

الحياة على الدين

تصنيف

الإمام ابن جابر محمد بن محمد الفزالي

المتوفى في ٥٠٥ هـ

المجلد الثالث

مكتبة أمانة الاستاذية
إمامها: محمد بن عبد الوهاب
٤٣ ش. الصادقية بالأزهر
ت. ٩٩٦٨٩٩ - القاهرة

01333180

Bibliotheca Alexandrina

الإحياء للعلماء الذين

تصنيف

الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي

المتوفى في ٥٠٥ هـ

وبذيله كتاب

المغنى عن حمل الأسفار في الأسفار

في تلخيص ما في الإحياء من الأخبار

للعلامة زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي

المتوفى في ٨٠٦ هـ

وتماماً للنفع أحققنا بالكتاب في آخره ثلاثة كتب :

الأول : تعريف الأحياء بفضائل الإحياء للعلامة عبد القادر بن شيخ بن عبد الله

ابن شيخ بن عبد الله العيدروس باعلوى

الثاني : الاملاء عن اشكالات الاحياء للإمام الغزالي : ردّ به اعتراضات

أوردها بعض المعاصرين له على بعض مواضع من الاحياء .

الثالث : عوارف المعارف : للعارف بالله تعالى الامام السهروردي

الجزء الثالث

الناشر

مكتبة أسامة الإسلامية

حمدي طه ابر طالب

٢٢ هـ السنديقية بالازهر

بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب شرح عجائب القلب

وهو الكتاب الأول من ربيع المهلكات

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي تحرير دون إدراك جلاله القلوب والخواطر، وتدعش في مبادئ إشراق أنواره الأحداق والنواظر، المطلع على خفيات السرائر، العالم بمكنونات الضمائر، المستغنى في تدبير مملكته عن المشاور والموازر، مقلب القلوب وغفار الذنوب، وستار العيوب، ومفرج الكرب.

والصلاة على سيد المرسلين، وجامع شمل الدين، وقاطع دابر الملحدين. وعلى آله الطيبين الطاهرين، وسلم كثيرا.

أما بعد: فشرف الإنسان وفضيلته التي فاق بها جملة من أصناف الخلق باستعداده لمعرفة الله سبحانه، التي هي في الدنيا جماله وكماله وفخره، وفي الآخرة عذته وذخره، وإنما استعد للمعرفة بقلبه لا بجوارحه من جوارحه؛ فالقلب هو العالم بالله. وهو المتقرب إلى الله؛ وهو العامل لله، وهو الساعي إلى الله، وهو المكاشف بما عند الله ولديه، وإنما الجوارح أتباع وخدم وآلات، يستخدمها القلب ويستمعها استعمال المالك للعبد واستخدام الراعي للرعية والصانع للآلة: فالقلب هو المقبول عند الله إذا سلم من غير الله، وهو المحبوب عن الله إذا صار مستغرقا بغير الله، وهو المطالب وهو المخاطب وهو المعاتب وهو الذي يسعد بالقرب من الله فيفلح إذا زكاه، وهو الذي ينجب ويشقى إذا دنسه ودساه؛ وهو المطيع بالحقيقة لله تعالى، وإنما الذي ينتشر على الجوارح من العبادات أنواره، وهو العاصي المتمرد على الله تعالى وإنما الساري إلى الأعضاء من الفواحش آثاره؛ ويظلامه واستنارته تظهر محاسن الظاهر ومساوئه، إذ كل إناء ينضح بما فيه، وهو الذي إذا عرفه الإنسان فقد عرف نفسه، وإذا جهل قلبه فهو بغيره أجهل، إذا أكثر الخلق جاهلون قلوبهم وأنفسهم، وقد حيل بينهم وبين أنفسهم، فإن الله يحول بين المرء وقلبه. وحيلولته بأن يمنعه عن مشاهدته ومراقبته ومعرفة صفاته وكيفية تقليه بين أصبعين مع أصابع الرحمن، وأنه كيف يهوى مرة إلى أسفل السافلين وينخفض إلى أفق الشياطين، وكيف يرتفع أخرى إلى أهل عليين ويرتقي إلى عالم الملكة المقربين. ومن لم يعرف قلبه ليراقبه ويراعيه ويرصد لما يلوح من خزائن الملكوت عليه وفيه، فهو ممن قال الله تعالى فيه: ﴿نسوا الله فانساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون﴾ فمعرفة القلب وحقيقة أوصافه أصل الدين وأساس طريق السالكين.

وإذ فرغنا من الشطر الأول من هذا الكتاب من النظر فيها يجري على الجوارح من العبادات والمعادات - وهو العلم الظاهر، ووجدنا أن نشرح في الشطر الثاني ما يجري على القلب من الصفات المهلكات

والمُنْجِيَات - وهو العلم الباطن؛ فلا بدّ أن نقَدِّم عليه كتابين: كتابا في شرح عجائب صفات القلب وأخلاقه، وكتابا في كيفية رياضة القلب وتغليب أخلاقه. ثم نندفع بعد ذلك في تفصيل المهلكات والمنجيات.

فلنذكر الآن من شرح عجائب القلب بطريق ضرب الأمثال ما يقرب من الإفهام، فإنّ التصريح بعجائبه وأسواره الداخلة في جملة عالم الملكوت مما يكل عن دركه أكثر الأفهام.

بيان معنى النفس، والروح، والقلب، والعقل، وما هو المراد بهذه الأسماء.

اعلم أنّ هذه الأسماء الأربعة تستعمل في هذه الأبواب. ويقال في فحول العلماء من يحيط بهذه الأسماء واختلاف معانيها وحدودها ومسمياتها، وأكثر الأغاليظ منشؤها الجهل بمعنى هذه الأسماء واشترائها بين مسميات مختلفة. ونحن نشرح في معنى الأسماء ما يتعلق بفرضنا:

اللفظ الأوّل: لفظ القلب، وهو يطلق لمعنيين (أحدهما) اللحم الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر، وهو لحم مخصوص، وفي باطنه تحويف، وفي ذلك التحويف دم أسود هو منبع الروح ومعده، ولستأ نقصد الآن شرح شكله وكيفية، إذ يتعلق به غرض الأطباء ولا يتعلق به الأغراض الدينية. وهذا القلب موجود للبهائم، بل هو موجود للميت. ونحن إذا أطلقنا لفظ القلب في هذا الكتاب لم نمن به ذلك؛ فإنه قطعة لحم لا قدر له، وهو من عالم الملك والشهادة إذ تدركه البهائم بحاسة البصر فضلا عن آدميين. (والمعنى الثاني) هو لطيفة ربانية روحانية لها بهذا القلب الجسماني تعلق، وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان وهو المدرك العالم العارف من الإنسان، وهو المخاطب والمعاقب والمعالب والمطالب. ولها علاقة مع القلب الجسماني، وقد تحيرت عقول أكثر الخلق في إدراك وجه علاقته؛ فإنّ تعلقه به يضاهي تعلق الأعراض بالأجسام والأوصاف بالموصوفات، أو تعلق المستعمل للالة بالألة. أو تعلق المتمكن بالمكان، وشرح ذلك ما نتوّه لمعنيين: (أحدهما) أنه متعلق بعلوم المكاشفة، وليس غرضنا من هذا الكتاب إلا علوم المعاملة (والثاني) أن تحقيقه يستدعي إفساء سر الروح وذلك مما لم يتكلم فيه رسول الله ﷺ^(١) فليس لغیره أن يتكلم فيه، والمقصود أنا إذا أطلقنا لفظ القلب في هذا الكتاب أردنا به هذه اللطيفة وغرضنا ذكر أوصافها وأحوالها لا ذكر حقيقتها في ذاتها وعلم المعاملة يفتقر إلى معرفة صفاتها وأحوالها ولا يفتقر إلى ذكر حقيقتها.

اللفظ الثاني: الروح، وهو أيضا يطلق فيما يتعلق بجنس غرضنا لمعنيين: (أحدهما) جسم لطيف منبعه تحويف القلب الجسماني، فينشر بواسطة العروق الضواريب إلى سائر أجزاء البدن، وجريانه في البدن وفيضان أنوار الحياة والحس والبصر والسمع والشم منها على أعضائها، يضاهي فيضان النور من السراج الذي يدار في زوايا البيت، فإنه لا ينتهي إلى جزء من البيت إلا ويستنير به، والحياة مثالها النور الحاصل في المحيطان، والروح مثالها السراج، وسريان الروح وحركته في الباطن مثال حركة السراج في جوانب البيت بتحريك محركه، والأطباء إذا أطلقوا لفظ الروح أرادوا به هذا المعنى: وهو بخار لطيف أنفصته حرارة القلب، وليس شرحه من غرضنا، إذ المتعلق به غرض الأطباء الذين يعالجون الأبدان؛ فأما غرض أطباء الدين المعالجين للقلب حتى ينساق إلى جوار رب العالمين، فليس يتعلق بشرح هذه الروح أصلا. (المعنى الثاني) هو اللطيفة العامة المدركة من الإنسان، وهو الذي شرحناه في أحد معاني القلب، وهو الذي أراده الله تعالى بقوله: ﴿قل الروح من أمر ربي﴾ وهو أمر عجيب رباني تعجز أكثر العقول والأفهام عن درك حقيقته.

(١) حديث: أنه ﷺ لم يتكلم في الروح. متفق عليه من حديث ابن مسعود في سؤال اليهود عن الروح. وفيه: فاسلك النبي ﷺ فلم يرد عليهم، فعلمت أنه يوحى إليه... الحديث، وقد تقدم.

اللفظ الثالث: النفس، وهو أيضاً مشترك بين معان، ويتعلق بغرضنا منه معنيان: (أحدهما) أنه يراد به المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة في الإنسان عليها سيأتي شرحه، وهذا الاستعمال هو الغالب على أهل التصوف؛ لأنهم يريدون بالنفس الأصل الجامع للصفات المذمومة من الإنسان، فيقولون: لا بد من مجاهدة النفس وكسرها، وإليه الإشارة بقوله عليه السلام: «أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك^(١)». (المعنى الثاني) هي اللطيفة التي ذكرناها التي هي الإنسان بالحقيقة، وهي نفس الإنسان وذاته، ولكنها توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحوالها؛ فإذا سكنت تحت الأمر وزايلها الاضطراب بسبب معارضة الشهوات سميت النفس المطمئنة. قال الله تعالى في مثلها: ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾ والنفس المعنى الأول لا يتصور رجوعها إلى الله تعالى؛ فإنها مبعدة عن الله، وهي من حزب الشيطان. وإذا لم يتم سكوتها ولكنها صارت مدافعة للنفس الشهوانية ومعتزلة عليها سميت النفس اللوامة؛ لأنها تلوم صاحبها عند تقصيره في عبادة مولاه. قال الله تعالى: ﴿وَلَا أَقْسَمُ بِالنَّفْسِ الْوَامِئَةِ﴾ وإن تركت الاعتراض وأذعنت وأطاعت لمقتضى الشهوات ودواعي الشيطان سميت النفس الأمارة بالسوء. قال الله تعالى إخباراً عن يوسف عليه السلام أو امرأة العزيز: ﴿وَمَا أَرَىٰ نَفْسِي إِنْ النَّفْسُ لَأَمَارَةٌ بِالسُّوءِ﴾ وقد يجوز أن يقال: المراد بالأمارة بالسوء: هي النفس بالمعنى الأول، فإذن النفس بالمعنى الأول مذمومة غاية الذم، وبالمعنى الثاني محمودة لأنها نفس الإنسان أي ذاته وحقيقته العالة بالله تعالى وبسائر المعلومات.

اللفظ الرابع: العقل، وهو أيضاً مشترك لمعان مختلفة ذكرناها في كتاب العلم، والمتعلق بغرضنا من جعلها معنيان: (أحدهما) أنه قد يطلق ويراد به العلم بحقائق الأمور، فيكون عبارة عن صفة العلم الذي عمله القلب. (والثاني) أنه قد يطلق ويراد به المدرك للعلوم فيكون هو القلب أعني تلك اللطيفة. ونحن نعلم أن كل عالم فله في نفسه وجود هو أصل قائم بنفسه، والعلم صفة حالة فيه، والصفة غير الموصوف، والعقل قد يطلق ويراد به صفة العالم، وقد يطلق ويراد به محل الإدراك أعني المدرك، وهو المراد بقوله ﷺ: «أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ^(٢)»؛ فإن العلم عرض لا يتصور أن يكون أول مخلوق، بل لا بد وأن يكون المحل لمخلوق قبله أو معه، ولأنه لا يمكن الخطأ معه. وفي الخبر: أنه قال له تعالى أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر... الحديث.

فإذن قد انكشف لك أن معاني هذه الأسماء موجودة: وهي القلب الجسماني، والروح الجسماني، والنفس الشهوانية، والعلوم. فهذه أربعة معان يطلق عليه الألفاظ الأربعة، ومعنى خامس: وهي اللطيفة العالة المدركة من الإنسان. والألفاظ الأربعة بجملتها تتوارد عليها، فالعاني خمسة، والألفاظ أربعة، وكل لفظ أطلق لمعنيين، وأكثر العلماء قد التبس عليهم اختلاف هذه الألفاظ وتواردتها؛ فتراهم يتكلمون في الخواطر ويقولون: هذا خاطر العقل، وهذا خاطر الروح، وهذا خاطر القلب، وهذا خاطر النفس، وليس يدري الناظر اختلاف معاني هذه الأسماء، ولأجل كشف الغطاء عن ذلك قدمنا شرح هذه الأسماء، وحيث ورد في القرآن والسنة لفظ القلب، فالمراد به المعنى الذي يفقه من الإنسان ويعرف حقيقة الأشياء، وقد يكفي عنه «بالقلب الذي في الصدر»، لأن بين تلك اللطيفة وبين جسم القلب علاقة خاصة، وإنما وإن كانت متعلقة بسائر البدن ومستعملة له ولكنها تتعلق به بواسطة القلب، فتعلقها الأول بالقلب وكأنه محلها ومملكتها وعالمها ومطيتها، ولذلك شبه سهل التستري القلب بالعرش، والصدر بالكروسي فقال: القلب هو العرش والصدر هو الكروسي، ولا يظن به أنه يرى أنه عرش الله وكروسيه فإن ذلك محال، بل أراد به أنه ملكة الإنسان والمجرى الأول لتدبيره وتصرفه،

(١) حديث وأعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك أخرجه البيهقي في كتاب الزهد من حديث ابن عباس، وفيه محمد بن عبد الرحمن بن غزوان أحد الرضاعين.

(٢) حديث وأول ما خلق الله خلقاً وفي الخبر أنه قال له: أقبل فأقبل وقال أدبر فأدبر... الحديث تقدم في العلم.

فها بالنسبة إليه كالعرش والكرسي بالنسبة إلى الله تعالى، ولا يستقيم هذا التشبيه أيضاً إلا من بعض الوجوه، وشرح ذلك أيضاً لا يليق بغرضنا فلنجاوزه.

بيان جنود القلب

قال الله تعالى: ﴿وما يعلم جنود ربك إلا هو﴾ فالله سبحانه في القلوب والأرواح وغيرها من العوالم جنود مجندة لا يعرف حقيقتها وتفصيل عددها إلا هو. ونحن الآن نشير إلى بعض جنود القلب، فهو الذي يتعلق بغرضنا. وله جندان: جند يرى بالأبصار، وجند لا يرى إلا بالبصائر، وهو في حكم الملك، والجنود في حكم الخدم والأعوان، فهذا معنى الجند: فإما جميعها خادمة للقلب ومسخرة له، فهو المتصرف فيها والمردد لها، وقد خلقت مجبولة على طاعته لا تستطيع له خلافاً ولا عليه تمرداً، فإذا أمر العين بالانفتاح انفتحت، وإذا أمر الرجل بالحركة تحركت، وإذا أمر اللسان بالكلام وجزم الحكم به تكلم، وكذا سائر الأعضاء. وتسخير الأعضاء والحواس للقلب يشبه من وجهه تسخير الملائكة لله تعالى، فإنهم مجبولون على الطاعة لا يستطيعون له خلافاً، بل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وإنما يفترقان في شيء: وهو أن الملائكة عليهم السلام علة بطاعتها وامتثالها، والأجفان طيع القلب في الانفتاح والانطباع على سبيل التسخير ولا خبر لها من نفسها ومن طاعتها للقلب، وإنما افتقر القلب إلى هذه الجنود من حيث افتقاره إلى المركب والزاد لسفوه الذي لأجله خلق، وهو السفر إلى الله سبحانه وقطع المنازل إلى لقاءه، فلأجله خلقت القلوب. قال الله تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ وإنما مركبه البدن وزاده العلم. وإنما الأسباب التي توصله إلى الزاد وتمكنه من التزوّد منه هو العمل الصالح، وليس يمكن العبد أن يصل إلى الله سبحانه ما لم يسكن البدن ولم يجاوز الدنيا، فإن المنزل الأدنى لا بد من قطعه للوصول إلى المنزل الأقصى، فالدنيا مزرعة الآخرة، وهي منزل من منازل الهدى، وإنما سميت دنيا: لأنها أدنى المنزلتين، فاضطر إلى أن يتزوّد من هذا العالم، فالبدن مركبه الذي يصل به إلى هذا العالم، فافتقر إلى تعهد البدن وحفظه، وإنما يحفظ البدن بأن يجلب إليه ما يوافقه من الغذاء وغيره، وأن يدفع عنه ما ينافيه من أسباب الهلاك، فافتقر لأجل جلب الغذاء إلى جندين: باطن، وهو الشهوة، وظاهر، وهو اليد والأعضاء الجارية للغذاء، فخلق في القلب من الشهوات ما احتاج إليه، وخلقت الأعضاء التي هي آلات الشهوات فافتقر لأجل دفع المهلكات إلى جندين: باطن، وهو الغضب الذي به يدفع المهلكات وينتقم من الأعداء. وظاهر، وهو اليد والرجل اللذين بهما يعمل بمقتضى الغضب، وكل ذلك بأمور خارجة: فالجوارح من البدن كالأسلحة وغيرها، ثم المحتاج إلى الغذاء ما لم يعرف الغذاء لم تنفعه الغذاء وإلغاه، فافتقر للمعرفة إلى جندين: باطن، وهو إدراك السمع والبصر والشم واللمس والذوق؛ وظاهر، وهو العين والأذن والأنف وغيرها. وتفصيل وجه الحاجة إليها ووجه الحكمة فيها يطول ولا تحويه مجلدات كثيرة. وقد أشرنا إلى طرف يسير منها في كتاب الشكر فليقتنع به.

مجمله جنود القلب تحصرها ثلاثة أصناف: صنف باعث ومستحث: إما إلى جلب النافع الموافق كالشهوة، وإما إلى دفع الضارّ النائي كالغضب، وقد يعبر عن هذا الباعث بالإرادة. والثاني: هو المحرك للأعضاء إلى تحصيل هذه المقاصد، ويعبر عن هذا الثاني بالقدرة: وهي جنود مبنوثة في سائر الأعضاء لا سيما العصلات منها والأوتار والثالث: هو المدرك المتعرّف للأشياء كالجواسيس: وهي قوّة البصر والسمع والشم والذوق واللمس، وهي مبنوثة في أعضاء معينة، ويعبر عن هذا بالعلم والإدراك، ومع كل واحد من هذه جنود الباطنة جنود ظاهرة وهي الأعضاء المركبة من الشحم واللحم والعصب والدم والعظم التي أعدت آلات هذه جنود، فإن قوّة البطش إنما هي بالأصابع، وقوّة البصر إنما هي بالعين، وكذا سائر القوى، ولسنا نتكلم

في الجنود الظاهرة أعني الأعضاء فإنها من عالم الملك والشهادة، وإثما نتكلم الآن فيها أبدت به من جنود لم تروها. وهذا الصنف الثالث وهو المذكور من هذه الجملة ينقسم إلى ما قد أسكن المنازل الظاهرة وهي الحواس الخمس: أعني السمع والبصر والشم والذوق واللمس وإلى ما أسكن منازل باطنة: وهي تجاويف الدماغ، وهي أيضا خمسة، فإن الإنسان بعد رؤية الشيء يغمض عينه فيدرك صورته في نفسه وهو الخيال، ثم تبقى تلك الصورة معه بسبب شيء يحفظه وهو الجند الحافظ، ثم يتفكر فيها يحفظه فيركب بعض ذلك إلى البعض، ثم يتذكر ما قد نسبوه ويعود إليه، ثم يجمع جملة معاني المحسوسات في خياله بالحواس المشتركة بين المحسوسات؛ ففي الباطن حس مشترك وتحيل وتفكر وتذكر وحفظ، ولولا خلق الله قوة الحفظ والفكر والذكر والتحيل لكان الدماغ يخلو عنه كما تخلو اليد والرجل عنه؛ فتلك القوى أيضا جنود باطنة وأماكنها أيضا باطنة، فهذه هي أقسام جنود القلب، وشرح ذلك بحيث يدركه فهم الضعفاء بضرب الأمثلة بطول. ومقصود مثل هذا الكتاب أن ينتفع به الأقوياء والفحول من العلماء، ولكننا نجتهد في تفهيم الضعفاء بضرب الأمثلة ليقرب ذلك من أفهامهم.

بيان أمثلة القلب مع جنوده الباطنة

أعلم أن جندي الغضب والشهوة قد ينقادان للقلب أنقيادا تاماً، فبعينه ذلك على طريقه الذي يسلكه ونحس مرافقتها في السفر الذي هو بصدده، وقد يستعصيان عليه استحشاء بغى وتقرّد حتى يملكاه ويستعبدها، وفيه هلاكه وانقطاعه عن سفره الذي به وصوله إلى سعادة الأبد، وللقلب جند آخر: وهو العلم والحكمة والتفكير، كما سيأتي شرحه، وحقه أن يستعين بهذا الجند فإنه حزب الله تعالى على الجندين الآخرين، فإنها قد يلتحقان بحزب الشيطان. فإن ترك الإستعانة وسلط على نفسه جند الغضب والشهوة هلك يقينا وخسر خسرانا ميبنا، وذلك حالة أكثر الخلق، فإن عقولهم صارت مسخرة لشهواتهم في استنباط الحيل لقضاء الشهوة، وكان ينبغي أن تكون الشهوة مسخرة لعقولهم فيما يقتدر العقل إليه، ونحن نقرب ذلك إلى فهمك بثلاثة أمثلة:

المثال الأول: أن نقول: مثل نفس الإنسان في بدنه أعني بالنفس اللطيفة المذكورة كمثل ملك في مدينته وملكته فإن البدن مملكة النفس وعالمها ومستقرها ومدينتها، وجوارحها وقواها بمنزلة الصنائع والعملة، والقوة العقلية المفكرة له كالشير الناصح والوزير العاقل. والشهوة كالعبد السوء يجلب الطعام والميرة إلى المدينة، والغضب والحمية له كصاحب الشرطة. والعبد الجالب للميرة كذاب مكار خداع خبيث يتمثل بصورة الناصح وتحت نصحه الشر الهائل والسب القاتل، وفيه عذابه ومنازعة الوزير الناصح في آرائه وتدابيراته حتى لا يخلو من منازعته ومعارضته ساعة، كما أن الوالي في مملكته إذا كان مستغنيا في تدبيراته بوزيره مستشيراً له ومعرضاً عن إشارة هذا العبد الخبيث، مستدلاً بإشارته في أن الصواب في نقض رأيه، أدبه صاحب شرطته وسامه لوزيره وجعله مؤتمراً له مسلطاً من جهته على هذا العبد الخبيث وأتباعه وأنصاره، حتى يكون العبد مسووماً لا سائساً، ومأموراً مديراً لا أميراً مدبراً، استقام أمر بلده وانتظم العدل بسببه؛ فكذا النفس متى استعانت بالعقل، وأدبت بحمية الغضب، وسلطتها على الشهوة، واستعانت بإحداها على الأخرى تارة بأن تقلل مرتبة الغضب وغلوائه بمخالفة الشهوة واستدراجها، وتارة بقمع الشهوة وقهرها بتسليط الغضب والحمية عليها وتقيح مقتضياتها، اعتدلت قواها وحسنت أخلاقها، ومن جدل عن هذه الطريقة كان كمن قال الله تعالى فيه: ﴿أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم﴾ وقال تعالى: ﴿واتبع هواه فمثلته كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث﴾ وقال عز وجل فيمن نهى النفس عن الهوى: ﴿وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى﴾ وسيأتي كيفية مجاهدة هذه الجنود وتسليط بعضها على بعض في كتاب رياضة النفس إن شاء الله تعالى.

المثال الثاني: أعلم أن البدن كالمدينة والعقل - أعني المدرك - من الإنسان كملك مدبر لها، وقواه المدركة من الخواص الظاهرة والباطنة كجنوده وأعدائه، وأعضاؤه كرعيته، والنفس الأمانة بالسوء التي هي الشهوة والغضب كعدو ينازعه في مملكته ويسعى في إهلاك رعيته، فصار بدنه كرباط وثغر، ونفسه كمقيم فيه مرابط، فإن هو جاهد عدوه وهزمه وفهره على ما يجب حمد أثره إذا عاد إلى الخضرة كما قال الله تعالى: ﴿وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً﴾ وإن ضيع ثغره وأهل رعيته ذم أثره فانتقم منه عند الله تعالى فيقال له يوم القيامة: يا راعي السوء أكلت اللحم وشربت اللبن ولم تأو الضالة ولم تحبر الكسير اليوم أنتقم منك^(١) كما ورد في الخبر. وإلى هذه المجاهدة الإشارة بقوله ﷺ: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»^(٢).

المثال الثالث: مثل العقل مثل فارس متصيد وشهوته كفرسه وغضبه ككلبه، فمضى كان الفارس حاذقا وفرسه مروضاً وكلبه مؤدباً معلماً كان جديراً بالنجاح، ومضى كان هو في نفسه أخرق وكان الفرس جموحاً والكلب عقوراً فلا فرسه ينبعث تحته متقاداً ولا كلبه يسترسل بإشارته مطيعاً فهو خليل بأن يعطب فضلاً عن أن ينال ما طلب، وإنما خرق الفارس مثل جهل الإنسان وقلة حكمته وكلال بصيرته، وجماع الفرس مثل غلبة الشهوة خصوصاً شهوة البطن والفرج، وعقر الكلب مثل غلبة الغضب واستيلائه. نسأل الله حسن التوفيق بلطفه.

بيان خاصية قلب الإنسان

أعلم أن جملة ما ذكرناه قد أنعم الله به على سائر الحيوانات سوى آدمي؛ إذ للحيوان الشهوة والغضب والخواص الظاهرة والباطنة أيضاً، حتى إن الشاة ترى الذئب بعينها فتعلم عداوته بقلبيها فتهرب منه فذلك هو الإدراك الباطن.

فلنذكر ما يختص به قلب الإنسان، ولأجله عظم شرفه واستأهل القرب من الله تعالى. وهو راجع إلى علم وإرادة:

أما العلم فهو العلم بالأمور الدنيوية والأخروية والحقائق العقلية فإن هذه أمور وراء المحسوسات ولا يشاركه فيها الحيوانات، بل العلوم الكلية الضرورية من خواص العقل إذ يحكم الإنسان بأن الشخص الواحد لا يتصور أن يكون في مكانين في حالة واحدة، وهذا حكم منه على كل شخص. ومعلوم أنه لم يدرك بالحس إلا بعض الأشخاص فحكمه على جميع الأشخاص زائد على ما أدركه الحس. وإذا فهمت في العلم الظاهر الضروري فهو في سائر النظريات أظهر.

وأما الإرادة فإنه إذا أدرك بالعقل عاقبة الأمر وطريق الصلاح فيه انبعث من ذاته شوق إلى جهة المصلحة وإلى تعاطي أسبابها والإرادة لها، وذلك غير إرادة الشهوة وإرادة الحيوانات بل يكون على ضد الشهوة. فإن الشهوة تنفر عن الفصد والحجامة، والعقل يريد بها ويبدل المال فيها. والشهوة تميل إلى لذائذ الأطعمة في حين المرض والعاقل يجهد في نفسه زاجراً عنها، وليس ذلك زاجراً الشهوة. ولو خلق الله العقل المعرفة بمواقب الأمور ولم يخلق هذا الباعث المحرك للأعضاء على مقتضى حكم العقل لكان حكم العقل ضائعاً على التحقيق.

(١) حديث. يقال يوم القيامة يا راعي السوء أكلت اللحم وشربت اللبن ولم ترد الضالة... الخبير، لم أجده أصلاً.

(٢) حديث. «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» أخرجه البيهقي في الزهد من حديث جابر وقال: هذا إسناد فيه ضعف.

فاذن قلب الإنسان اختص بعلم وإرادة يتفك عنها سائر الحيوان بل يتفك عنها الصبي في أول الفطرة وإنما يحدث ذلك فيه بعد البلوغ. وأما الشهوة والغضب والحواس الظاهرة والباطنة فإنها موجودة في حق الصبي.

ثم الصبي في حصول هذه العلوم فيه له درجتان؛ إحداهما: أن يشتمل قلبه على سائر العلوم الضرورية الأولية؛ كالعلم باستحالة المستحيلات وجواز الجائزات الظاهرة فتكون العلوم فيها غير حاصلة إلا أنها صارت ممكنة قريبة الإمكان والحصول، ويكون حاله بالإضافة إلى العلوم كحال الكاتب الذي لا يعرف من الكتابة إلا الدواة والقلم والحروف المفردة دون المركبة فإنه قد قارب الكتابة ولم يبلغها بعد.

الثانية: أن تحصل له العلوم المكتسبة بالتجارب والفكر فتكون كالمخزونة عنده، فإذا شاء رجع إليها وحاله حال الحائض بالكتابة إذ يقال له كاتب وإن لم يكن مباشراً للكتابة بقدرته عليها. وهذه هي غاية درجة الإنسانية. ولكن في هذه الدرجة مراتب لا تحصى يتفاوت الخلق فيها بكمرة المعلومات وقتلتها وبشرف المعلومات وخسرتها وبطريق تحصيلها؛ إذ تحصل لبعض القلوب بإلهام إلهي على سبيل المبادأة والمكاشفة، ولبعضهم بتعليم واكتساب، وقد يكون سريع الحصول وقد يكون بطيء الحصول. وفي هذا المقام تتباين منازل العلماء والحكماء والأنبياء والأولياء، فدرجات الترتي فيه غير محصورة إذ معلومات الله سبحانه لا نهاية لها. وأقصى الرتب رتبة النبي الذي تنكشف له كل الحقائق أو أكثرها من غير اكتساب وتكلف، بكشف إلهي في أسرع وقت، وبهذه السعادة يقرب العبد العبد من الله تعالى قرباً بالمعنى والحقيقة والصفة لا بالمكان والمسافة ومراقبي هذه الدرجات هي منازل السائرين إلى الله تعالى ولا حصر لتلك المنازل، وإنما يعرف كل سالك منزله الذي بلغه في سلوكه فيعرفه ويعرف ما خلفه من المنزل. فأما ما بين يديه فلا يحيط بحقيقته علماً لكن قد يصدق به إيماناً بالغيب، كما أننا نؤمن بالنبوة والنبي ونصدق بوجوده ولكن لا يعرف حقيقة النبوة إلا النبي، وكما لا يعرف الجنين حال الطفل، ولا الطفل حال المميز وما يفتح له من العلوم الضرورية، ولا المميز حال العاقل وما اكتسبه من العلوم النظرية فكذلك لا يعرف العاقل ما افتتح الله على أوليائه وأنبيائه من مزايا لطفه ورحمته: ﴿ما يفتح الله للناس من رحمة فلا محسك لها﴾ وهذه الرحمة مهدولة بحكم الجود والكرم من الله سبحانه وتعالى غير مضنون بها على أحد ولكن إنما تظهر في القلوب المتعرضة لنفحات رحمة الله تعالى كما قال ﷺ: «إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها»^(١) والتعرض لها بتطهير القلب وتزكيت من الخبث والكدورة الحاصلة من الأخلاق المذمومة - ماك سيأتي بيانه - وإلى هذا الجود الإشارة بقوله ﷺ: «ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من داع فاستجب له؟» ويقول عليه الصلاة والسلام حكاية عن ربه عز وجل: «لقد طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم أشد شوقاً»^(٢) ويقول تعالى: ﴿من تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعاً﴾^(٣) كل ذلك إشارة إلى أن أنوار العلوم لم تحتجب عن القلوب لبخل ومنع من جهة النعم - تعالى عن البخل والمنع علواً كبيراً - ولكن حجب من الخبث وكدورة وشغل من جهة القلوب فإن القلوب كالآواني فما دامت ممتلئة بالماء لا يدخلها الهواء فالقلوب المشغولة بغير الله لا تدخلها المعرفة بجلال الله تعالى. وإليه الإشارة بقوله ﷺ: «ولولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء»^(٤) ومن هذه الجملة يتبين أن خاصية الإنسان العلم والحكمة.

- (١) حديث «إن لربكم في أيام دهركم لنفحات... الحديث» متفق عليه من حديث أبي هريرة وإبي سعيد وقد تقدم.
(٢) حديث ويقول الله عز وجل لقد طال شوق الأبرار إلى لقائي... الحديث لم أجده أصلاً إلا أن صاحب الفردوس أخرجه من حديث أبي الدرداء ولم يذكر له ولده في مسند الفردوس إسناداً.
(٣) حديث ويقول الله من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعاً متفق عليه من حديث أبي هريرة.
(٤) حديث ولولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم... الحديث أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة بنحوه وقد تقدم في الصيام.

وأشرف أنواع العلم هو العلم بالله وصفاته وأفعاله فيه كمال الإنسان وفي كماله سعادته وصلاحه لجوار حضرة الجلال والكمال. فالبدن مركب للنفس، والنفس محل للعلم، والعلم هو مقصود الإنسان وخاصيته التي لأجله خلق. وكما أن الفرس يشارك الحمار في قوة الحمل ويختص عنه بخاصية الكرّ والفرّ وحسن الهيئة فيكون الفرس مخلوقاً لأجل تلك الخاصية. فإن تعطلت منه نزل إلى حضيض رتبة الحمار. وكذلك الإنسان يشارك حمار والفرس في أمور ويشاركها في أمور هي خاصيته وتلك الخاصية من صفات الملائكة المقربين من رب العالمين. والإنسان على رتبة بين البهائم والملائكة، فإن الإنسان من حيث يتغذى ويسئل فنيات، ومن حيث يحس ويتحرك بالاختيار فحيوان، ومن حيث صورته وقامته فكالصورة المنقوشة على الحائط، وإنما خاصيته معرفة حقائق الأشياء.

من استعمل جميع أعضائه وقواه على وجه الاستعانة بها على العلم والعمل فقد تشبه بالملائكة، فحقيق بأن يلحق بهم وجدير بأن يسمى ملكاً وربانياً كما أخبر الله تعالى عن صواحيب يوسف عليه السلام بقوله: ﴿ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم﴾.

ومن صرف همه إلى اتباع اللذات البدنية يأكل كما تأكل الأنعام فقد انحط إلى حضيض أفق البهائم فيصير إما غمراً كثوراً، وإما شرها كخنزير. وإما ضريباً ككلب أو سنور، أو حقوداً كجمل. أو متكبراً كنمر، أو ذاروغان كتملب، أو يجمع ذلك كله كشيطان مريد.

وما من عضو من الأعضاء ولا حاسة من الحواس إلا ويمكن الاستعانة به على طريق الوصول إلى الله تعالى - كما سيأتي بيان طرف منه في كتاب الشكر - فمن استعمله فيه فقد فاز، ومن عدل عنه فقد خسر وخاب. وجملة السعادة في ذلك أن يجعل لقاء الله تعالى مقصده، والدار الآخرة مستقره، والدنيا منزله، والبدن مركبه، والأعضاء خدومه. فيستقر هو - أعني المدرك من الإنسان - في القلب الذي هو وسط مملكته كالملك، ويجري القوة الخيالية المودعة في مقدم الدماغ مجرى صاحب بريده إذ تجتمع أخبار المحسوسات عنده، ويجري القوة الحافظة التي مسكنها مؤخر الدماغ خازنه، ويجري اللسان مجرى ترجمانه، ويجري الأعضاء المتحركة مجرى كتابه، ويجري الحواس الخمس مجرى جواسيسه فيوكل كل واحد منها بأخبار صقع من الأصفاق؛ فيوكل العين بعالم الألوان، والسمع بعالم الأصوات، والشم بعالم الروائح. وكذلك سائرها فإنها أصحاب أخبار يلتقطونها من هذه العوالم ويؤدونها إلى القوة الخيالية التي هي كصاحب البريد، ويسلمها صاحب البريد إلى الخازن وهي الحافظة، ويعرضها الخازن على الملك فيقتبس الملك منها ما يحتاج إليه في تدبير مملكته وإتمام سفره الذي هو بصدده، وقمع عدوه الذي هو مبتل به، ودفع قواطع الطريق عليه فإذا فعل ذلك كان موفقاً سعيداً شاكراً نعمة الله وإذا عطل هذه الجملة أو استعملها لكن في مراعاة أهوائه وهي الشهوة والغضب وسائر الحفظ العاجلة، أو في عمارة طريقه دون منزله إذ الدنيا طريقه التي عليها عبوره، ووطنه ومستقره الآخرة؛ كان خذولاً شقياً كافراً بنعمة الله تعالى مضيقاً لجنود الله تعالى ناصراً لأعداء الله تعالى خذلاً لحزب الله فيستحق الموت والإبعاد في القلب والمعاد. نعوذ بالله من ذلك.

والى المثال الذي ضربناه أشار كعب الأحبار حيث قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: الإنسان عيناه هاد وأذناه قمع ولسانه ترجمان ويده جناحان ورجلاه بريد والقلب منه ملك^(١) فإذا طاب الملك طابت جنوده، فقالت: هكذا سمعت رسول الله ﷺ يقول. وقال علي رضي الله عنه في تمثيل القلوب: إن لله تعالى

(١) حديث عائشة: الإنسان عيناه هاد وأذناه قمع ولسانه ترجمان... الحديث. أخرجه أبو نعيم في الطب النبوي والطبراني في مسند الشاميين والبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة نحوه وله ولاحد من حديث أبي ذر: وأما الآن فقمع وأما العين فمفردة لما يوحي القلب ولا يصح منها شيء.

في أرضه آتية وهي القلوب فأحبها إليه تعالى أرقها وأصفاها وأصلبها: ثم فسر فقال: أصلبها في الدين وأصفاها في البين وأرقها على الإخوان، وهو إشارة إلى قوله تعالى: ﴿أشداء على الكفار رحاء بينهم﴾ وقوله تعالى: ﴿مثل نوره كمشكاة فيها مصباح﴾ قال أبي بن كعب رضي الله عنه: معناه مثل نور المؤمن وقلبه وقوله تعالى: ﴿كظلمات في بحر لجي﴾ مثل قلب المنافق. وقال زيد بن أسلم في قوله تعالى: ﴿في لوح محفوظ﴾ وهو قلب المؤمن. وقال سهل: مثل القلب والصدر مثل العرش والكرسي فهذه أمثلة القلب.

بيان مجامع أوصاف القلب وأمثلته

اعلم أن الإنسان قد اصطلح في خلقته وتركيبه أربع شوائب، فلذلك اجتمع عليه أربعة أنواع من الأوصاف وهي: الصفات السبعة والبهيمية والشرطانية والربانية. فهو من حيث سلط عليه الغضب يتعاطى أفعال السباع من العداوة والبغضاء والتهجم على الناس بالضرب والشتيم. ومن حيث سلطت عليه الشهوة يتعاطى أفعال البهائم من الشره والحرص والشبق وغيره. ومن حيث إنه في نفسه أمر رباني كما قال الله تعالى ﴿قل الروح من أمر ربي﴾ فإنه يدهي نفسه الربوبية، ويجب الاستيلاء والاستعلاء، والتخصص، والاستبداد بالأمور كلها، والتفرد بالرياسة، والانسلاخ عن رتبة العبودية والتواضع، ويشتهي الاطلاع على العلوم كلها بل يدهي لنفسه العلم، والمعرفة والإحاطة بحقائق الأمور، ويفرح إذا نسب إلى العلم، ويحزن إذا نسب إلى الجهل والإحاطة بجميع الحقائق والاستيلاء بالقهر على جميع الخلق من أوصاف الربوبية، وفي الإنسان حرص على ذلك. ومن حيث يختص من البهائم بالتميز مع مشاركته لها في الغضب والشهوة حصلت فيه شيطانية فصار شريفا يستعمل التمييز في استنباط وجوه الشر، ويتوصل إلى الأغراض بالكر والحيلة والخداع، ويظهر الشر في معرض الخير، وهذه أخلاق الشياطين.

وكل إنسان فيه شوب من هذه الأصول الأربعة - أعني الربانية والشرطانية والسبعة والبهيمية - وكل ذلك مجموع في القلب. فكان المجموع في إهاب الإنسان: خنزير وكلب وشيطان وحكيم.

فالخنزير هو الشهوة فإنه لم يكن الخنزير مذموما لونه وشكله وصورته بل لجشعه وكنيه وحرصه.

والكلب هو الغضب فإن السبع الضاري والكلب العقور ليس كلياً وسبعا باعتبار الصورة واللون والشكل، بل روح معنى السبعة الضراوة والعدوان والعقر، وفي باطن الإنسان ضراوة السبع وغضبه وحرصه الخنزير وشبقه. فالخنزير يدعو بالشره إلى الفحشاء والمنكر والسبع بالغضب إلى الظلم والإيذاء. والشيطان لا يزال يبيح شهوة الخنزير ويغيب السبع ويغري أحدهما بالآخر ويمسح لهما ما هما بمبولان عليه.

والحكيم الذي هو مثال العقل مأمور بأن يدفع كيد الشيطان ومكره بأن يكشف عن تلبسه بصيرته النافذة ونوره المشرق الواضح، وأن يكسر شره هذا الخنزير بتسليط الكلب عليه إذ بالغضب يكسر سورة الشهوة ويدفع ضراوة الكلب بتسليط الخنزير عليه ويجعل الكلب مقهوراً تحت سياسته، فإن فعل ذلك وقدر عليه اعتدل الأمر وظهر العدل في مملكة البدن وجرى الكل على الصراط المستقيم، وإن عجز عن قهرها قهره واستخدموه، فلا يزال في استنباط الحيل وتدقيق الفكر ليشيع الخنزير ويرضي الكلب فيكون دائماً في عبادة كلب وخنزير.

وهذا حال أكثر الناس مهما كان أكثر همتهم البطن والفرج ومتافسة الأعداء، والمعجب منه أنه ينكر على عبدة الأصنام عبادتهم للحجارة، ولو كشف الغطاء عنه وكشف حقيقة حاله ومثل له حقيقة حاله كما يمثل للمكاشفين إما في النوم أو في اليقظة لرأى نفسه ماثلاً بين يدي خنزير ساجداً له مرة وراكعاً أخرى ومنتظراً لإشارته وأمره. فنهما حاج الخنزير لطلب شيء من شهواته انبعت على الفور في خدمته وإحضار شهوته، أو

رأى نفسه ماثلاً بين يدي كلب عقور عابداً له مطيعاً سامعاً لما يقتضيه ويلتمسه مدققاً بالفكر في حيل الوصول إلى طاعته وهو بذلك ساع في مسرة شيطانه فإنه الذي يهيج الخنزير ويثير الكلب ويبعثها على استخدامه فهو من هذا الوجه يعبد الشيطان بعبادتها فليراقب كل عبد حركاته وسكناته وسكوته ونطقه وقيامه وقعوده، ولينظر بعين البصيرة فلا يرى إن أنصف نفسه إلا ساعياً طول النهار في عبادة هؤلاء، وهذا غاية الظلم إذ جعل المالك مملوكاً والرب مربوباً والسيد عبداً والقاهر مقهوراً، إذ العقل هو المستحق للسيادة والقهر والإستيلاء وقد سخره لخدمة هؤلاء الثلاثة فلا جرم ينتشر إلى قلبه من طاعة هؤلاء الثلاثة صفات تتراكم عليه حتى يصير طابعا مهلكا للقلب وعميتا له، أما طاعة خنزير الشهوة فتصدر منها صفة الوقاحة والخبث والتبذير والتفتير والرياء والهتكة والمجانة والعبث والحرص والجشع والملق والحسد والحقد والشمانة وغيرها. وأما طاعة كلب الغضب فتنتشر منها إلى القلب صفة التهور والبذالة والبنخ والصلف والاستشاطعة والتكبر والمعجب والاستهزاء والاستخفاف وتحقير الخلق وإرادة الشر وشهوة الظلم وغيرها. وأما طاعة الشيطان بطاعة الشهوة والغضب فيحصل منها صفة المكر والخداع والحيلة والدهاء والجراءة والتلبس والتضريب والغش والخب وإثنا وأمثالها. ولو عكس الأمر وقهر الجميع تحت سياسة الصفة الربانية: لاستقر في القلب من الصفات الربانية العلم والحكمة واليقين والإحاطة بحقائق الأشياء ومعرفة الأمور على ما هي عليه، والاستيلاء على الكل بقوة العلم والبصيرة، واستحقاق التقدم على الخلق لكمال العلم وجلاله، ولاستغنى عن عبادة الشهوة والغضب، ولاانتشر إليه من ضبط خنزير الشهوة ورده إلى حد الاعتدال صفات شريفة مثل العفة والقناعة والهدو والزهد والورع والتقوى والانبساط وحسن الهيئة والحياء والظرف والمساعدة وأمثالها، ويحصل فيه من ضبط قوة الغضب وقهرها وردها إلى حد الواجب صفة الشجاعة والكرم والنجدة وضبط النفس والصبر والحلم والإحتمال والعفو والثبات والنبل والشهامة والوقار وغيرها:

فالقلب في حكم مرآة قد اكتفت هذه الأمور المؤثرة فيه، وهذه الآثار على التواصل واصله إلى القلب. أما الآثار المحمودة التي ذكرناها فإنها تزيد مرآة القلب جلاء وإشراقاً ونورا وضياء حتى يتلأل فيه جليلة الحق وينكشف فيه حقيقة الأمر المطلوب في الدين، وإلى مثل هذا القلب الإشارة بقوله ﷺ: «إذا أراد الله بعبد خيراً جعل له واعظاً من قلبه»^(١)، ويقول ﷺ: «من كان له من قلبه واعظ كان عليه من الله حافظ»^(٢)، وهذا القلب هو الذي يستقر فيه الذكر قال الله تعالى: ﴿ألا بذكر الله تطمئن القلوب﴾.

وأما الآثار المذمومة فإنها مثل دخان مظلم يتصاعد إلى مرآة القلب ولا يزال يتراكم عليه مرة بعد أخرى إلى أن يسود ويظلم ويصير بالكلية محجوباً عن الله تعالى، وهو الطبع وهو الرين قال الله تعالى: ﴿كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون﴾ وقال عز وجل: ﴿أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطع على قلوبهم فهم لا يسمعون﴾ فربط عدم السماع بالطبع بالذنوب كما ربط السماع بالتقوى فقال تعالى: ﴿واقنوا الله واسمعوا-واقنوا الله ويعلمكم الله﴾.

ومعها تراكمت الذنوب طبع على القلوب وعند ذلك يعنى القلب عن إدراك الحق وصلاح الدين ويستهن بأمر الآخرة ويستعظم أمر الدنيا ويصير مقصور الهم عليها. فإذا قرع سمعه أمر الآخرة وما فيها من الأخطار دخل من أذن وخرج من أذن ولم يستقر في القلب ولم يحركه إلى التوبة والتدارك أولئك: ﴿يسئوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور﴾ وهذا هو معنى اسوداد القلب بالذنوب كما نطق به القرآن والسنة،

قال ميمون بن مهران: إذا أذنبت العبد ذنباً نكت في قلبه نكته سوداء فإذا هو نزع وتاب صفلاً، وإن

(١) حديث: إذا أراد الله بعبد خيراً جعل له واعظاً من قلبه. أخرجه أبو منصور الدبلي في مسند الفردوس من حديث أم سلمة وإسناده جيد.

(٢) حديث: من كان له من قلبه واعظ كان عليه من الله حافظ. لم أجد له أصلاً.

عاد زيد فيها حتى يعلو قلبه فهو الران وقد قال النبي ﷺ: «قلب المؤمن أجرد فيه سراج يزهر وقلب الكافر أسود منكوس»^(١)، فطاعة الله سبحانه بمخالفة الشهوات مصقلة للقلب، ومعاصيه مسودات له فمن أقبل على المعاصي أسود قلبه، ومن اتبع السيئة الحسنة وبها أثرها لم يظلم قلبه، ولكن ينقص نوره كالمرآة التي يتنفس فيها ثم تمسح وتنفس ثم تمسح، فإنها لا تخلو عن كدورة. وقد قال ﷺ: «القلوب أربعة قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب أسود منكوس فذلك قلب الكافر وقلب أغلف مربوط على غلافه فذلك قلب المنافق وقلب مصفح فيه إيمان ونفاق»^(٢)، فمثل الإيمان فيه كمثل يدها الماء الطيب. ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يدها الفح والصدید فاي المادتين غلبت عليه حكم له بها؟ وفي رواية: ذهبت به. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ فأخبر أن جلاء القلب وإبصاره يحصل بالذكر وأنه لا يتمكن منه إلا الذين اتقوا. فالتقوى باب الذكر، والذكر باب الكشف، والكشف باب الفوز الأكبر، وهو الفوز بقاء الله تعالى.

بيان مثل القلب بالإضافة إلى العلوم خاصة

اعلم أن عل العلم هو القلب؛ أعني اللطيفة المدبرة لجميع الجوارح وهي المطاعة المخدومة من جميع الأعضاء، وهي بالإضافة إلى حقائق المعلومات كالمرآة بالإضافة إلى صور التلونات؛ فكما أن للعتلون صورة ومثال تلك الصورة ينطبع في المرآة ويحصل بها، كذلك لكل معلوم حقيقة وتلك الحقيقة صورة تنطبع في مرآة القلب وتتضح فيها، وكما أن المرآة غير وصور الأشخاص غير وحصول مثالها في المرآة فهي ثلاثة أمور. فكذلك ههنا ثلاثة أمور القلب، وحقائق الأشياء، وحصول نفس الحقائق في القلب وحضورها فيه.

فالعالم عبارة عن القلب الذي فيه يحمل مثال حقائق الأشياء، والمعلوم عبارة عن حقائق الأشياء. والعلم عبارة عن حصول المثال في المرآة.

وكما أن القبض مثلاً يستدعي (قابضاً) كاليد (ومقبوضاً) كالسيف، ووصولاً بين السيف واليد - بحصول السيف في اليد - ويسمى (قبضاً) فكذلك وصول مثال المعلوم إلى القلب يسمى علماً، وقد كانت الحقيقة موجودة والقلب موجوداً ولم يكن العلم حاصلًا، لأن العلم عبارة عن وصول الحقيقة إلى القلب، كما أن السيف موجود واليد موجودة ولم يكن اسم القبض والأخذ حاصلًا لعدم وقوع السيف في اليد، نعم القبض عبارة عن حصول السيف بعينه في اليد والمعلوم بعينه لا يحصل في القلب، فمن علم النار لم تحصل عين النار في قلبه، ولكن الحاصل حدها وحقيقتها المطابقة لصورتها، فتمثيله بالمرآة أولى لأن عين الإنسان لا تحصل في المرآة وإنما يحصل مثال مطابق له. وكذلك حصول مثال مطابق لحقيقة المعلوم في القلب يسمى علماً.

وكما أن المرآة لا تنكشف فيها الصورة لخمسة أمور (أحدها) نقصان صورتها كجواهر الحديد قبل أن يدور ويشكل ويصقل. (والثاني) لخشته وصدته وكدورته وإن كان تام الشكل. (والثالث) لكونه معدولاً به عن جهة الصورة إلى غيرها كما إذا كانت الصورة وراء المرآة. (والرابع) لحجاب مرسل بين المرآة والصورة. (والخامس) للجهل بالجهة التي فيها الصورة المطلوبة حتى يتمتعن بسببه أن يحاذي بها شطر الصورة وجهتها.

فكذلك القلب مرآة مستعدة لأن يتجلى فيها حقيقة الحق في الأمور كلها، وإنما خلت القلوب عن العلوم

(١) حديث «قلب المؤمن أجرد فيه سراج يزهر... الحديث» أخرجه أحمد والطبراني في الصغير من حديث أبي سعيد وهو بعض الحديث الذي يليه.

(٢) حديث «القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر... الحديث» أخرجه أحمد والطبراني في الصغير من حديث أبي سعيد المجدي. وقد تقدم.

التي خلقت عنها هذه الأسباب الخمسة (أولها) نقصان في ذاته كقلب الصبي فإنه لا ينجلي له المعلومات لنقصانه. (والثاني) لكدورة المعاصي والخبث الذي يتراكم على وجه القلب من كثرة الشهوات فإن ذلك يمنع صفاء القلب وجلاءه فيمتنع ظهور الحق فيه لظلمته وتراكمه. وإليه الإشارة بقوله ﷺ: «من قارف ذنباً فارق عقله لا يعود إليه أبداً»^(١) أي حصل في قلبه كدورة لا يزول أثرها إذ غايته أن يتبعه بحسنة يحجوه بها، فلو جاء بالحسنة ولم تتقدم السيئة لازداد بها نوراً. فهذا خسران مبین ونقصان لا حيلة له فليست المرأة التي تتدنس ثم تمسح بالمصقلة كالتي تمسح بالمصقلة لزيادة جلائها من غير دنس سابق؟ فالإقبال على طاعة الله والإعراض عن مقتضى الشهوات هو الذي يجلو القلب ويصفيه ولذلك قال الله تعالى: ﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا﴾ وقال ﷺ: «من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم»^(٢).

الثالث أن يكون معدولاً به عن جهة الحقيقة المطلوبة فإن قلب المطيع الصالح وإن كان صافياً فإنه ليس بتضح فيه جلية الحق لأنه ليس يطلب الحق وليس عاذياً بمرآته شطر المطلوب؛ بل ربما يكون مستوعب الهم بتفصيل الطاعات البدنية أو بتهيئة أسباب المعيشة ولا يصرف فكره إلى التأمل في حضرة الربوبية والحقائق الخفية الإلهية، فلا يتكشف له إلا ما هو متفكر فيه من دقائق آفات الأعمال وخفايا عيوب النفس إن كان متفكراً فيها، أو مصالح المعيشة إن كان متفكراً فيها. وإذا كان تقييد الهم بالأعمال وتفصيل الطاعات مانعاً عن انكشاف جليلة الحق فما ظنك فيمن صرف الهم إلى الشهوات الدنيوية ولذاتها وعلائقها فكيف لا يمنع عن الكشف الحقيقي؟.

الرابع: الحجاب فإن المطيع القاهر لشهواته المتجرد الفكر في حقيقة من الحقائق قد لا يتكشف له ذلك لكونه معجوباً عنه باعتقاد سبق إليه منذ الصبا على سبيل التقليد والقبول بحسن الظن، فإن ذلك يحول بينه وبين حقيقة الحق ويمنع من أن يتكشف في قلبه خلاف ما تلقفه من ظاهر التقليد، وهذا أيضاً حجاب عظيم به حجب أكثر المتكلمين والمتعصبين للمذاهب، بل أكثر الصالحين المتفكرين في ملكوت السموات والأرض لأنهم معجبون باعتقادات تقليدية جددت في نفوسهم ورسخت في قلوبهم وصارت حجاباً بينهم وبين درك الحقائق.

الخامس: الجهل بالجهة التي يقع منها الثور على المطلوب فإن طالب العلم ليس يمكنه أن يحصل العلم بالمجهول إلا بالتذكر للعلوم التي تناسب مطلوبه حتى إذا تذكرها ورتبها في نفسه ترتيباً مخصوصاً يعرفه العلماء بطرق الاعتبار فعند ذلك يكون قد عثر على جهة المطلوب فتنجلي حقيقة المطلوب لقلبه، فإن العلوم المطلوبة التي ليست فطرية لا تقتنص إلا بشبكة العلوم الحاصلة، بل كل علم لا يحصل إلا عن علمين سابقين ياتلغا ويزدوجان على وجه مخصوص فيحصل من أزواجهما علم ثالث على مثال ما يحصل النتائج من ازدواج الفحل والأنثى. ثم كما أن من أراد أن يستنتج لم يمكنه ذلك من حمار وبعير وإنسان بل من أصل مخصوص من الخيل الذكر والأنثى، وذلك إذا وقع بينهما ازدواج مخصوص. فكذلك كل علم فله أصلان مخصوصان وبينهما طريق في الازدواج يحصل من أزواجهما العلم المستفاد المطلوب، فالجهل بتلك الأصول وبكيفية الازدواج هو المانع من العلم. ومثاله ما ذكرناه من الجهل بالجهة التي الصورة فيها، بل مثاله أن يريد الإنسان أن يرى قفاه مثلاً بالمرأة فإنه إذا رفع المرأة بإزاء وجهه لم يكن قد حاذى بها شطر القفا فلا يظهر فيها القفا، وإن رفعها وراء القفا وحاذاه كان قد عدل بالمرأة عن عينه فلا يرى المرأة ولا صورة القفا فيها فيحتاج إلى مرآة أخرى ينصبها وراء القفا، وهذه في مقابلتها بحيث يصورها ويراعي مناسبة بين وضع المرأتين حتى تنطبق صورة القفا في المرأة

(١) حديث «من قارف ذنباً فارق عقله لا يعود إليه أبداً» لم أر له أصلاً.

(٢) حديث «من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم» رواه أبو نعيم في الحلية من حديث أنس وقد تقدم في العلم.

المحاذاة للقفأ، ثم تنطبع صورة هذه المرأة في المرأة الأخرى التي في مقابلة العين، ثم تترك العين صورة القفأ، وكذلك في اقتناص العلوم طرق عجيبة فيها ازورارات وتحريفات أعجب عما ذكرناها في المرأة يعز على بسيط الأرض من يهتدي إلى كيفية الحيلة في تلك الازورارات. فهذه هي الأسباب المانعة للقلوب من معرفة حقائق الأمور. وإلا فكل فهو بالقطرة صالح لمعرفة الحقائق لأنه أمر رباني شريف فارق سائر جواهر العالم بهذه الخاصة والشرف. وإليه الإشارة بقوله عز وجل: ﴿إنا غرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان﴾ إشارة إلى أن له خاصية تميز بها عن السموات والأرض والجبال بها صار مطبقاً لحمل أمانة الله تعالى. وتلك الأمانة هي المعرفة والتوحيد وقلب كل آدمي مستعد لحمل الأمانة ومطابق لها في الأصل ولكن يشطه عن النهوض بأعبائها والوصول إلى تحقيقها الأسباب التي ذكرناها. ولذلك قال ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة وإنا أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه»^(١) وقول رسول الله ﷺ: «لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماء»^(٢) إشارة إلى بعض هذه الأسباب التي هي الحجاب بين القلوب وبين الملكوت.

وإليه الإشارة بما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله، يا رسول الله أين الله في الأرض أو في السماء؟ قال في قلوب عباده المؤمنين^(٣)، وفي الخبر «قال الله تعالى: ﴿لم يسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن اللين الوداع﴾»^(٤) وفي الخبر «إنه قيل يا رسول الله من خير الناس فقال: «كل مؤمن غموم القلب» فقيل: وما غموم القلب؟ فقال: «هو التقي النقي الذي لا غش فيه ولا بغى ولا غدر ولا غل ولا حسد»^(٥) ولذلك قال عمر رضي الله عنه: رأى قلبي ربي. إذ كان قد رفع الحجاب بالقوى، ومن ارتفع الحجاب بينه وبين الله تجل صورة الملك والملكوت في قلبه فيرى جنة عرض بعضها السموات والأرض، أما جملتها فأكثر سعة من السموات والأرض لأن السموات والأرض عبارة عن عالم الملك والشهادة وهو وإن كان واسع الأطراف متباعد الأكثاف فهو متناه على الجملة، وأما عالم الملكوت، وهي الأسرار الغائبة عن مشاهدة الأبصار المخصوصة بإدراك البصائر فلا نهاية له، نعم الذي يلوح للقلب منه مقدار متناه ولكنه في نفسه وبالإضافة إلى علم الله لا نهاية له. وجملة عالم الملك والملكوت إذا أخذت دفعة واحدة تسمى الحضرة الربوبية لأن الحضرة الربوبية محيطة بكل الموجودات إذ ليس في الوجود شيء سوى الله تعالى وأفعاله، ومملكته وعبيده من أفعاله، فما يتجلى من ذلك للقلب هي الجنة بعينها عند قوم وهو سبب استحقاق الجنة عند أهل الحق، ويكون سعة ملكه في الجنة بحسب سعة معرفته ويقدر ما تجل له من الله وصفاته وأفعاله. وإنا مراد الطاعات وأعمال الجوارح كلها تصفية القلب وتزكيته وجلّؤه: ﴿قد أفلح من زكاه﴾ ومراد تزكيته حصول أنوار الإيمان فيه أعني إشراق نور المعرفة وهو المراد بقوله تعالى: ﴿فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه﴾.

نعم هذا التجلي وهذا الإيمان له ثلاث مراتب (المرتبة الأولى) إيمان العوام وهو إيمان التقليد المحض.

(١) حديث وكل مولود يولد على الفطرة... الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة.

(٢) حديث: لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني آدم... الحديث. تقدم.

(٣) حديث ابن عمر: أين الله؟ قال: في قلوب عباده المؤمنين. لم أجده بهذا اللفظ، والمطابق من حديث أبي عتبة الخولاني يرفعه إلى النبي ﷺ قال: «إن الله آتية من أهل الأرض وآتية ربكم قلوب عباده الصالحين... الحديث» فيه بقية بن الوليد وهو مدلس لكنه صرح فيه بالتحديث.

(٤) حديث «قال الله ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن اللين الوداع» لم أر له أصلاً ولا حديث أبي عتبة قبله عند الطبراني بعد قوله «وآتية ربكم قلوب عباده الصالحين وأحييا إليه ألبها وأوقها».

(٥) حديث: قيل من خير الناس؟ قال وكل مؤمن غموم القلب... الحديث أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر بإسناد صحيح.

(والثانية) إيمان المتكلمين وهو مزوج بنوع استدلال، ودرجته قريبة من درجة إيمان العوام (والثالثة) إيمان العارفين وهو المشاهد بنور اليقين.

ونبين لك هذه المراتب بثال: وهو أن تصديقك يكون زيد مثلا في الدار له ثلاث درجات.

الأولى: أن يجربك من جريته بالصدق ولم تعرفه بالكذب ولا اهتمته في القول، فإن قلبك يسكن إليه ويطمئن بخبره بمجرد السماع، وهذا الإيمان بمجرد التقليد، وهو مثل العوام فإنهم لما بلغوا سن التمييز سمعوا من آبائهم وأمهاتهم وجود الله تعالى وعلمه وإرادته وقدرته وسائر صفاته وبعثة الرسل وصدقهم وما جاءوا به، وكما سمعوا به قبلوه وثبتوا عليه واعلموا إليه، ولم يخطر ببالهم خلاف ما قالوه لهم لحسن ظنهم بآبائهم وأمهاتهم ومعلميهم، وهذا الإيمان سبب النجاة في الآخرة وأهله من أوائل رتب أصحاب اليمين وليسوا من القرين لأنه ليس فيه كشف وبصيرة واتسراح صدر بنور اليقين، إذا الخطأ ممكن فيها سمع من الأحاد بل من الأعداد فيها يتعلق بالاعتقادات، فقلوب اليهود والنصارى أيضا مطمئنة بما يسمعون من آبائهم وأمهاتهم إلا أنهم اعتقدوا ما اعتقدوا خطأ لأنهم ألقي إليهم الخطأ والمسلمون اعتقدوا الحق لا لاطلاعهم عليه ولكن ألقي إليهم كلمة الحق.

الرتبة الثانية: أن تسمع كلام زيد وصوته من داخل الدار ولكن من وراء جدار فتستدل به على كونه في الدار فيكون إيمانك وتصديقك ويقينك بكونه في الدار أقوى من تصديقك بمجرد السماع، فإنك إذا قبل لك إنه في الدار ثم سمعت صوته ازدادت به يقينا لأن الأصوات تدل على الشكل والصورة عند من يسمع الصوت في حال مشاهدة الصورة، فيحكم قلبه بأن هذا صوت ذلك الشخص؛ وهذا إيمان مزوج بدليل والخطأ أيضا ممكن أن يتطرق إليه، إذ الصوت قد يشبه الصوت وقد يمكن التكلف بطريق المحاكاة إلا أن ذلك قد لا يخطر ببال السامع لأنه ليس يجعل للهمة موضعا ولا يقدر في هذا التلبس والمحاكاة غرضا.

الرتبة الثالثة: أن تدخل الدار فتنظر إليه بعينك وتشاهده؛ وهذه هي المعرفة الحقيقية والمشاهدة البقية وهي تشبه معرفة المقرين والصدقين لأنهم يؤمنون عن مشاهدة فينطوي في إيمانهم إيمان العوام والمتكلمين، ويتميزون بمزية بينة يستحيل معها إمكان الخطأ. نعم وهم أيضا يتفاوتون بمقادير العلوم ودرجات الكشف.

أما درجات الكشف فمثاله أن يبصر زيدا في الدار عن قرب وفي صحن الدار في وقت إشراق الشمس فيكمل له إدراكه والآخر يدركه في بيت أو من بعد أو في وقت عشيبة فيتمثل في صورته ما يستيقن معه أنه هو؛ ولكن لا يتمثل في نفسه الدقائق والخفايا من صورته. ومثل هذا متصور في تفاوت المشاهدات للأمور الإلهية.

وأما مقادير العلوم فهو بأن يرى في الدار زيدا وعمرا وبكرا غير ذلك وآخر لا يرى إلا زيدا فمعرفة ذلك تزيد بكثرة المعلومات لا عمالة. فهذا حال القلب بالإضافة إلى العلوم والله تعالى أعلم بالصواب.

بيان حال القلب بالإضافة إلى أقسام العلوم العقلية والدينية والدينيوية والأخرية

اعلم أن القلب بغيرته مستعد لقبول حقائق المعلومات كما سبق ولكن العلوم التي تحمل فيه تنقسم إلى عقلية وإلى شرعية. والعقلية تنقسم إلى ضرورية ومكتسبة. والمكتسبة إلى دنيوية وأخرية.

أما العقلية: فنحن بها ما نقضي بها غريزة العقل ولا توجد بالتقليد والسماع؛ وهي تنقسم إلى ضرورية: لا يدرى من أين حصلت وكيف حصلت؟ كعلم الإنسان بأن الشخص الواحد لا يكون في مكانين والشيء الواحد لا يكون حادثا قديما موجودا معدوما معا؛ فإن هذه علوم يجد الإنسان نفسه منذ الصبا مفطورةا عليها

ولا يدري متى حصل له هذا العلم ولا من أين حصل له؟ أعني أنه لا يدري له سببا قريبا، وإلا فليس يخفى عليه أن الله هو الذي خلقه وهده. وإلى علوم مكتسبة: وهي الاستفادة بالتعلم والاستدلال وكلا القسمين قد يسمى عقلا.

قال علي رضي الله عنه:

رأيت	العقل	عقلين	فمطبوع	ومسموع
ولا	ينفع	مسموع	إذا لم	يك مطبوع
كما	لا تنفع	الشمس	وضوء	العين ممنوع

هو المراد بقوله ﷺ لعلي: «ما خلق الله خلقا أكرم عليه من العقل»^(١)، والثاني هو المراد بقوله ﷺ لعلي رضي الله عنه: «إذا تقرب الناس إلى الله تعالى بأنواع البر فتقرب أنت بعقلك»^(٢). إذ لا يمكن التقرب الفطرية ولا بالعلوم الضرورية بل بالمكتسبة. ولكن مثل علي رضي الله عنه هو الذي يقدر على التقرب باستعمال العقل في اقتناص العلوم التي بها يتال القرب من رب العالمين، فالقلب جار مجرى العين وغريزة العقل فيه جارية مجرى قوة البصر في العين، وقوة الأبصار لطيفة تفقد في العمى وتوجد في البصر وإن كان قد غمض عينيه أو جن عليه الليل، والعلم الحاصل منه في القلب جار مجرى قوة إدراك البصر في العين ورؤيته لأعيان الأشياء. وتأخر العلوم عن عين العقل في مدة الصبا إلى أوان التمييز أو البلوغ يضاهي تأخر الرؤية عن البصر إلى أوان إشراق الشمس وضياف نورها على المبصرات. والقلم الذي سطر الله به العلوم على صفحات القلوب يجري مجرى قرص الشمس. وإنما لم يحصل العلم في قلب الصبي قبل التمييز لأن لوح قلبه لم ينهيا بعد لقبول نفس العلم. والقلم عبارة عن خلق من خلق الله تعالى جعله سببا لحصول نقش العلوم في قلوب البشر قال الله تعالى: ﴿الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم﴾ وقلم الله تعالى لا يشبه قلم خلقه كما لا يشبه وصفه وصف خلقه، فليس قلمه من قصب ولا خشب كما أنه تعالى ليس من جوهر ولا عرض؛ فالموازنة بين البصيرة الباطنة والبصر الظاهر صحيحة من هذه الوجوه إلا أنه مناسبة بينهما في الشرف؛ فإن البصيرة الباطنة هي عين النفس التي هي اللطيفة المدركة، وهي كالفارس والبدن كالفرس، وعنى الفارس أضر على الفارس من عنى الفرس بل لانسبة لأحد الضررين إلى الآخر. ولوازنة البصيرة الباطنة للبصر الظاهر سماه الله تعالى باسمه فقال: ﴿ما كذب الفؤاد ما رأى﴾ سمي إدراك الفؤاد رؤية وكذلك قوله تعالى: ﴿وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض﴾ وما أراد به الرؤية الظاهرة فإن ذلك غير مخصوص بإبراهيم عليه السلام حتى يعرض في معرض الامتنان، ولذلك سمي ضد إدراكه عني فقال تعالى: ﴿فإنها لا تعمي الأبصار ولكن تعمي القلوب التي في الصدور﴾ وقال تعالى: ﴿ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا﴾ فهذا بيان العلم العقلي.

أما العلوم الدينية: فهي المأخوذة بطريق التقليد من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، وذلك يحصل بالتعلم لكتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ وفهم معانيها بعد السماع، وبه كمال صفة القلب وسلامته عن الأدواء والأمراض، فالعلوم العقلية غير كافية في سلامة القلب وإن كان محتاجا إليها، كما أن العقل غير كاف في استدامة صحة أسباب البدن بل يحتاج إلى معرفة خواص الأدوية والعقاقير بطريق التعلم من الأطباء، إذ مجرد العقل لا يتندي إليه ولكن لا يمكن فهمه بعد سماعه إلا بالعقل، فلا غنى بالعقل عن السماع ولا غنى بالسماع عن العقل. فالداعي إلى محض التقليد مع عزل العقل بالكلية جاهل، والمكتفي بمجرد العقل عن

(١) حديث وما خلق الله خلقاً أكرم عليه من العقل؛ أخرجه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول بإسناد ضعيف وقد تقدم في العلم.

(٢) حديث وإذا تقرب الناس إلى الله بأنواع البر فتقرب أنت بعقلك؛ أخرجه أبو نعيم من حديث علي بإسناد ضعيف.

أنوار القرآن والسنة مغرور، فإياك أن تكون من أحد الفريقين وكن جامعاً بين الأصلين، فإن العلوم العقلية كالأغذية والعلوم الشرعية كالأدوية والشخص المريض يستضر بالغذاء متى فاته الدواء، فكذلك أمراض القلوب لا يمكن علاجها إلا بالأدوية المستفادة من الشريعة وهي وظائف العبادات والأعمال التي ركبها الأنبياء صلوات الله عليهم لإصلاح القلوب، فمن لا يداوي قلبه المريض بمعالجات العبادة الشرعية واكتفى بالعلوم العقلية استضر بها كما يستضر المريض بالغذاء. وظن من يظن أن العلوم العقلية مناقضة للعلوم الشرعية وأن الجمع بينهما غير ممكن هو ظن صادر عن عمى في عين البصيرة نموذ بالله منه، بل هذا القائل ربما يناقض عنده بعض العلوم الشرعية لبعض فيعجز عن الجمع بينهما. فيظن أنه تناقض في الدين، فيتخير به فينسل من الدين انسلال الشجرة من المعجن. وإنما ذلك لأن عجزه في نفسه خيل إليه نقضا في الدين وهيهات. وإنما مثاله مثال الأعمى الذي دخل دار قوم فتعثر فيها بأواني الدار فقال لهم: ما بال هذه الأواني تركت على الطريق لم لا ترد إلى مواضعها؟ فقالوا له: تلك الأواني في مواضعها! وإنما أنت لست تهتدي للطريق لعمالك فالعجب منك أنك لا تحبل عثرتك على عمالك وإنما تحبلها على تقصير غيرك؟ فهذه نسبة العلوم الدينية إلى العلوم العقلية.

والعلوم العقلية تنقسم إلى دنيوية وأخرية. فالدنيوية: كعلم الطب والحساب والهندسة والنجوم وسائر الحرف والصناعات. والأخرية: كعلم أحوال القلب وآفات الأعمال والعلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله. كما فصلناه في كتاب العلم - وهما علمان متنافيان - أعني أن من صرف عنايته إلى أحدهما حتى تعمق فيه قصرت بصيرته عن الآخر على الأكثر - ولذلك ضرب علي رضي الله عنه للدنيا والآخرة ثلاثة أمثلة فقال: هما ككفي الميزان، وكالمشرق والمغرب، وكالفترتين إذا أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى.

ولذلك ترى الأكياس في أمور الدنيا وفي علم الطب والحساب والهندسة والفلسفة جهالا في أمور الآخرة. والأكياس في دقائق علوم الآخرة جهالا في أكثر علوم الدنيا، لأن قوة العقل لا تنفي بالأميرين جميعا في الغالب فيكون أحدهما مانعا من الكمال في الثاني. ولذلك قال ﷺ: «إن أكثر أهل الجنة البله^(١)»، أي البله في أمور الدنيا.

وقال الحسن في بعض مواعظه: لقد أدركنا أقواما ما لو رأيتموهم لقلتم مجانين ولو أدركوكم لقالوا شياطين. فمهما سمعت أمرا غريبا من أمور الدين جعده أهل الكياسة في سائر العلوم، فلا يغرنك جحودهم عن قبوله إذ من المحال أن يظفر سالك طريق المشرق بما يوجد في المغرب، فكذلك يجري أمر الدنيا والآخرة ولذلك قال تعالى: ﴿إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها﴾ الآية وقال تعالى: ﴿يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون﴾ وقال عز وجل: ﴿فأعرض عن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا لمن رسخه الله لتدبير عبادة في معاشهم ومعادهم وهم الأنبياء المؤيدون بروح القدس المستمدون من القوة الإلهية التي تتسع لجميع الأمور ولا تضيق عنها. فأما قلوب سائر الخلق فإنها إذا استقلت بأمر الدنيا انصرفت عن الآخرة وقصرت عن الاستكمال فيها.

بيان الفرق بين الإلهام والتعلم، والفرق بين طريق الصوفية في استكشاف الحق وطريق النظائر

اعلم أن العلوم التي ليست ضرورية - وإنما تحصل في القلب في بعض الأحوال - تختلف الحال في حصولها

(١) حديث «أكثر أهل الجنة البله» أخرجه البزار من حديث أنس وضمه وصححه القرطبي في التذكرة وليس كذلك فقد قال ابن علي أنه متكرر.

فتارة تهجم على القلب كأنه ألقي فيه من حيث لا يدري، وتارة تكسب بطريق الاستدلال والتعلم. فالذي يحصل لا بطريق الاكتساب وحيلة الدليل يسمى إلهاما، والذي يحصل بالاستدلال يسمى اعتبارا واستبصارا. ثم الواقع في القلب بغير حيلة وتعلم واجتهاد من العبد ينقسم إلى ما لا يدري العبد أنه كيف حصل له ومن أين حصل؟ وإلى ما يطلع معه على السبب الذي منه استفاد ذلك اللهم وهو مشاهدة الملك الملقى في القلب. والأول: يسمى إلهاما ونفثا في الروح والثاني: يسمى وحيا ويختص به الأنبياء. والأول يختص به الأولياء والأصفياء. والذي قبله - وهو المكتسب بطريق الاستدلال - يختص به العلماء. وحقيقة القول فيه أن القلب مستعد لأن تنجلي فيه حقيقة الحق في الأشياء كلها، وإثما حيل بينه وبينها بالأسباب الخمسة - التي سبق ذكرها - فهي كالحجاب المسدل الحائل بين مرآة القلب وبين اللوح المحفوظ الذي هو منقوش بجميع ما قضى الله به إلى يوم القيامة. ولحملي حقائق العلوم من مرآة اللوح في مرآة القلب يضاهي انطباع صورة من مرآة تقابلها، والحجاب بين المرأتين تارة يزول باليد وأخرى يزول بسبب الرياح تحركه. وكذلك قد تهب رياح اللطاف وتتكشف الحجب عن أعين القلوب فينجلي فيها بعض ما هو مسطور في اللوح المحفوظ، ويكون ذلك تارة عند المنام فيعلم به ما يكون في المستقبل. وتنام ارتفاع الحجاب بالموت فيه ينكشف الغطاء، وينكشف أيضا في البقطة حتى يرتفع الحجاب بلطف خفي من الله تعالى، فيلمع في القلوب من وراء ستر الغيب شيء من غرائب العلم تارة كالبرق الخاطف، وأخرى على التوالي إلى حد ما. ودوامه في غاية التدور فلم يفارق الإلهام الاكتساب في نفس العلم ولا في عمله ولا في سببه ولكن يفارقه من جهة زوال الحجاب، فإن ذلك ليس باختيار العبد ولم يفارق الوحي الإلهام في شيء من ذلك بل في مشاهدة الملك المفيد للعلم، فإن العلم إنما يحصل في قلوبنا بواسطة الملائكة، وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي ما يشاء﴾.

فإذا عرفت هذا فاعلم أن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلهامية دون التعليمية. فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صنفه المصنفون والبحث عن الأقاويل والأدلة المذكورة، بل قالوا الطريق تقديم المجاهدة وهو الصفات المذمومة وقطع العلائق كلها. والإقبال بكنهه المهمة على الله تعالى ومهما حصل ذلك كان الله هو المتولى لقلب عبده والمتكفل له بتنويره بأنوار العلم، وإذا تولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة وأشرق النور في القلب وأنشرح الصدر وانكشف له سر الملكوت، وانقشع عن وجه القلب حجاب الغيرة بلطف الرحمة وتلايلات فيه حقائق الأمور الإلهية فليس على العبد إلا الاستعداد بالتصفية المجردة وإحضار المهمة مع الإرادة الصادقة والتعطش التام والترصد بدوام الانتظار لما يفتحه الله تعالى من الرحمة.

فالأنبياء والأولياء انكشف لهم الأمر وغاض على صدورهم النور لا بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب، بل بالزهد في الدنيا والتبري من علائقها وتفرغ القلب من شواغلها والإقبال بكنهه المهمة على الله تعالى. فمن كان الله كان الله له. وزعموا أن الطريق في ذلك أولا بانقطاع علائق الدنيا بالكلية وتفرغ القلب منها ويقطع المهمة عن الأهل والمال والولد والوطن وعن العلم والولاية والجاه بل يصير قلبه إلى حالة يستوي فيها وجود كل شيء وعدمه، ثم يخلو بنفسه في زاوية مع الاكتصار على الفرائض والرواتب، ويجلس فارغ القلب بمجموع المهم، ولا يفرق فكره بقراءة قرآن ولا بالتأمل في تفسير ولا يكتب حديث ولا غيره، بل يجتهد أن لا يخطر بباله شيء سوى الله تعالى، فلا يزال بعد جلوسه في الخلوة قائلا بلسانه: الله الله على الدوام مع حضور القلب حتى ينتهي إلى حالة يترك تحريك اللسان ويرى كأن الكلمة جارية على لسانه، ثم يصبر عليه إلى أن يحس أثره عن اللسان ويصادف قلبه مواظبا على الذكر، ثم يواظب عليه إلى أن يحس عن القلب صورة اللفظ وحروفه وهيئة الكلمة، ويبقى معنى الكلمة مجردا في قلبه حاضرا فيه كأنه لازم له لا يفارقه وله اختيار إلى أن ينتهي إلى هذا

الحَدَّ واختيار في استدامة هذه الحالة بدفع الوسواس، وليس له اختيار في استجلاب رحمة الله تعالى، بل هو بما فعله صار متعرضاً لنفحات رحمة الله فلا يبقى إلا الانتظار لما يفتح الله من الرحمة كما فتنها على الأنبياء والأولياء بهذه الطريق؛ وعند ذلك إذا صدقت إرادته وصفت همته وحسنت مواظبته فلم تجاذبه شهواته ولم يشغله حديث النفس بعلائق الدنيا تلمع لواع الحق في قلبه، ويكون في ابتدائه كالبرق الخاطف لا يثبت؛ ثم يعود وقد يتأخر، وإن عاد فقد يثبت وقد يكون مختلطاً، وإن ثبت قد يطول ثباته وقد لا يطول، وقد يتظاهر أمثاله على التلاحق وقد يقتصر على فن واحد. ومنازل أولياء الله تعالى فيه لا تنحصر كما لا يحصى تفاوت خلقهم وأخلاقهم. وقد رجع هذا الطريق إلى تطهير عضو من جانبك وتصفية وجلاء، ثم استعداد وانتظار فقط.

وأما النظر وذو الاعتبار فلم ينكروا وجود هذا الطريق وإمكانه وإفضائه إلى هذا المقصد على التدور فإنه أكثر أحوال الأنبياء والأولياء، ولكن استوعبوا هذا الطريق واستبطوا ثمرته واستبعدوا استجماع شروطه، وزعموا أن نحو العلائق إلى ذلك الحد كالتعذر وإن حصل في حال فثباته أبعد منه، إذ أدنى وسواس وخاطر يشوش القلب وقال رسول الله ﷺ: «قلب المؤمن أشد ثقلًا من القدر في غلباتها»^(١) وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن»^(٢) وفي أثناء هذه المجاهدة قد يفسد المزاج ويختلط العقل ويعرض البدن، وإذا لم تتقدم رياضة النفس وتهذيبها بحقائق العلوم نشبت بالقلب خيالات فاسدة تطمئن النفس إليها مدة طويلة إلى أن يزول وينقضي العمر قبل النجاح فيها، فكم من صوفي سلك هذا الطريق ثم بقي في خيال واحد عشرين سنة ولو كان قد أتقن العلم من قبل لانتفع له وجه التباس ذلك الخيال في الحال، فالاشتغال بطريق التعلم أوثق وأقرب إلى الغرض. وزعموا أن ذلك يضاهي ما لو ترك الإنسان تعلم الفقه. وزعم أن النبي ﷺ لم يتعلم ذلك وصار فقيهاً بالوحي والإلهام من غير تكرير وتعليل وأنا أيضاً ربما انتهت بي الرياضة والمواظبة إليه ومن ظن ذلك فقد ظلم نفسه وضيع عمره، بل هو كمن يترك طريق الكسب والحراثة رجاء العثور على كنز من الكنوز، فإن ذلك ممكن ولكنه بعيداً جداً؛ فذلك هذا. وقالوا: لا بد أولاً من تحصيل ما حصله العلماء وفهم ما قالوه ثم لا بأس بعد ذلك بالانتظار لما لم ينكشف لسائر العلماء فمساء ينكشف بعد ذلك بالمجاهدة.

بيان الفرق بين المقامين بمثال محسوس

أعلم أن عجائب القلب خارجة عن مدركات الحواس، لأن القلب أيضاً خارج عن إدراك الحس وما ليس مدركاً بالحواس تضعف الأفهام عن دركه إلا بمثال محسوس. ونحن نقرب ذلك إلى الإفهام الضعيفة بمثالين:

أحدهما: أنه لو فرضنا حوضاً محفوراً في الأرض احتمل أن يساق الماء من فوقه بأنهار تفتح فيه، ويحتمل أن يحفر أسفل الحوض ويرفع منه التراب إلى أن يقرب من مستقر الماء الصافي، فينجزر الماء من أسفل الحوض ويكون ذلك الماء أصفى وأومق وقد يكون أغزر وأكثر. فذلك القلب مثل الحوض، والعلم مثل الماء، وتكون الحواس الخمس مثال الأنهار. وقد يمكن أن تساق العلوم إلى القلب بواسطة أنهار الحواس والاعتبار بالمشاهدات حتى يمتلئ علماء، ويمكن أن تسد هذه الأنهار بالخلوة والعزلة وغض البصر ويعمد إلى عمق القلب بتطهيره.

(١) حديث وقلب المؤمن أشد ثقلًا من القدر في غلباتها أخرجه أحمد والحاكم وصححه من حديث المقداد بن الأسود.

(٢) حديث وقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمر.

ورفع طبقات الججب عنه حتى تنفجر ينابيع العلم من داخله .

فإن قلت: فكيف يتفجر العلم من ذات القلب وهو خال عنه؟ فاعلم أن هذا من عجائب أسرار القلب ولا يسمح بذكره في علم المعاملة بل القدر الذي يمكن ذكره من حقائق الأشياء مسطورة في اللوح المحفوظ بل في قلوب الملائكة المقربين . فكما أن المهندس يصور أبنية الدار في بياض ثم يخرجها إلى الوجود على وفق تلك النسخة فكذلك فاطر السموات والأرض كتب نسخة العالم من أوله إلى آخره في اللوح المحفوظ ثم أخرجه إلى الوجود على وفق تلك النسخة، والعالم الذي خرج إلى الوجود تتأدى منه صورة أخرى إلى الحس والخيال، فإن من ينظر إلى السماء والأرض ثم يغض بصره يرى صورة السماء والأرض في خياله حتى كأنه ينظر إليها، ولو انعدمت السماء والأرض وبقي هو في نفسه لوجد صورة السماء والأرض في نفسه كأنه يشاهدهما وينظر إليهما، ثم يتأدى من خياله أثر إلى القلب فيحصل فيه حقائق الأشياء التي دخلت في الحس والخيال . والحاصل في القلب موافق للعالم الحاصل في الخيال والحاصل في الخيال موافق للعالم في نفسه خارجا من خيال الإنسان وقلبه . والعالم الموجود موافق للنسخة الموجودة في اللوح المحفوظ .

فكان للعالم أربع درجات في الوجود: وجود في اللوح المحفوظ وهو سابق على وجوده الجسماني، ويتبعه وجوده الحقيقي، ويتبع وجوده الحقيقي وجوده الخيالي - أعني وجود صورته في الخيال - ويتبع وجوده الخيالي وجوده العقلي - أعني وجود صورته في القلب .

وبعض هذه الوجودات روحانية وبعضها جسمانية . والروحانية بعضها أشد روحانية من البعض؛ وهذا اللطف من الحكمة الإلهية، إذ جعل حدتتك على صفر حجمها بحيث تنطبع صورة العالم والسموات والأرض على اتساع أكتافها فيها، ثم يسري من وجودها في الحس ووجود إلى الخيال، ثم منه وجود في القلب فإنك أبدا لا تدرك إلا ما هو واصل إليك، فلو لم يجعل للعالم كله مثالا في ذاتك لما كان لك خبر مما يبين ذاتك، فسبحان من دبر هذه العجائب في القلوب والأبصار ثم أعصى عن دركها القلوب والأبصار، حتى صارت قلوب أكثر الخلق جاهلة بأنفسها وبمعانيها .

ولنرجع إلى الغرض المقصود فنقول: القلب قد يتصور أن يحصل فيه حقيقة العالم وصورته تارة من الحواس وتارة من اللوح المحفوظ، كما أن العين يتصور أن يحصل فيها صورة الشمس تارة من النظر إليها وتارة من النظر إلى الماء الذي يقابل الشمس ويحكي صورتها . فمهما ارتفع الحجاب بينه وبين اللوح المحفوظ رأى الأشياء فيه وتفجر إليه العلم منه فاستغنى عن الاقتباس من داخل الحواس، فيكون ذلك كتفجر الماء من عمق الأرض . ومهما أقبل على الخيالات الحاصلة من المحسوسات كان ذلك حجابا له عن مطالعة اللوح المحفوظ كما أن الماء إذا اجتمع في الأنهار منع ذلك من التفجر في الأرض، وكما أن من نظر إلى الماء الذي يحكي صورة الشمس لا يكون ناظرا إلى نفس الشمس؛ فإذا نال القلب بابان: باب مفتوح إلى عالم الملكوت وهو اللوح المحفوظ وعالم الملائكة، وباب مفتوح إلى الحواس الخمس المتسكة بعالم الملك والشهادة . وعالم الشهادة والملك أيضا يحكي عالم الملكوت نوعا من المحاكاة . فلما انفتح باب القلب إلى الاقتباس من الحواس فلا يخفي عليك وأما انفتاح بابه الداخلى إلى عالم الملكوت ومطالعة اللوح المحفوظ فتعلمه علما يقينا بالتأمل في عجائب الرؤيا وإطلاع القلب في النوم على ما سيكون في المستقبل أو كان في الماضي من غير اقتباس من جهة الحواس . وإنما يفتح ذلك الباب لمن انفرد بذكر الله تعالى وقال ﷻ: «سبق المَقْرُون» قيل ومن هم المقرون يا رسول الله؟ قال: «المتزهدون بذكر الله تعالى وضع الذكر عنهم أوزارهم فوردوا القيامة خفافا» ثم قال في وصفهم إخبارا عن الله تعالى فقال: «ثم أقبل بوجهي عليهم أترى من واجهته بوجهي يعلم أحدا أي شيء»

أريد أن أعطيته ثم قال تعالى: ﴿أول ما أعطيتهم أن أؤلف النور في قلوبهم فيخبرون عني كما أخبر عنهم﴾^(١) ومدخل هذه الأخبار هو الباب الباطن فإذا الفرق بين علوم الأولياء والأنبياء وبين علوم العلماء والحكماء هذا وهو أن علومهم تأتي من داخل القلب من الباب المنفتح إلى عالم الملكوت، وعلم الحكمة يتأتى من أبواب الخواص المفتوحة إلى عالم الملك، وعجائب عالم القلب وتردده بين عالمي الشهادة والغيب لا يمكن أن يستقصى في علم المعاملة. فهذا مثال يعلمك الفرق بين مدخل العالمين.

المثال الثاني يعرفك الفرق بين العاملين، أعني عمل العلماء وعمل الأولياء: فإن العلماء يعملون في اكتساب نفس العلوم واجتلابها إلى القلب، وأولياء الصوفية يعملون في جلاء القلوب وتطهيرها وتصفيتها وتصقلها فقط، فقد حكى أن أهل الصين وأهل الروم تباهاوا بين يدي بعض الملوك بحسن صناعة النقش والصور فاستقر رأي الملك على أن يسلم إليهم صفة لينقش أهل الصين منها جانباً وأهل الروم جانباً ويرسخ بينهما حجاب يمنع اطلاع كل فرق على الآخر ففعل ذلك، فجمع أهل الروم من الأصباغ الغريبة ما لا ينحصر ودخل أهل الصين من غير صبيغ وأقبلوا يملون جانبهم ويصقلونه وقلما فرغ أهل الروم ادعى أهل الصين أنهم قد فرغوا أيضاً فعجب الملك من قولهم وأنهم كيف فرغوا من النقش من غير صبيغ؟ ف قيل: وكيف فرغتم من غير صبيغ! فقالوا: ما عليكم ارفعوا الحجاب، فرفعوا وإذا بجانبهم يتلأأ منه عجائب الصنائع الرومية مع ريادة إشراق وبريق، إذ كان قد صار كالمراة المجلوة لكثرة التصقيل فازداد حسن جانبهم بمزيد التصقيل؛ وكذلك عناية الأولياء بتطهير القلب وجلائه وتزكيتة وصفائه حتى يتلأأ فيه جلية الحق بنهاية الإشراق كفعل أهل الصين، وعناية الحكماء والعلماء بالاكتساب ونقش العلوم وتحصيل نقشها في القلب كفعل أهل الروم، فكيفما كان الأمر فقلب المؤمن لا يموت وعلمه عند الموت لا يمحي وغضاؤه لا يتكدر وإليه أشار الحسن رحمة الله عليه بقوله: التراب لا يأكل محل الإيمان بل يكون وسيلة وقرية إلى الله تعالى.

وأما ما حصله من نفس العلم وما حصله من الصفاء والاستعداد لقبول نفس العلم فلا غنى به عنه ولا سعادة لأحد إلا بالعلم والمعرفة، وبعض السعادات أشرف من بعض كما أنه لا غنى إلا بالمال. فصاحب الدرهم غني وصاحب الخزانة المثرعة غني، وتفاوت درجات السعداء بحسب تفاوت المعرفة والإيمان كما تفاوتت درجات الأغنياء بحسب قلة المال وكثرته، فالمعارف أنوار ولا يسمى المؤمنون إلى لقاء الله تعالى إلا بأنوارهم قال الله تعالى: ﴿يسمى نورهم بين أيديهم وإيمانهم﴾ وقد روى في الخبر: «إن بعضهم يعطي نوراً مثل الجبل وبعضهم أصغر حتى يكون آخرهم رجلاً يعطي نوراً على إبهام قدميه فيضيء مرة وينطفئ أخرى فإذا أضاء قدّم قدميه فمشى وإذا طفىء قام، ومرورهم على الصراط على قدر نورهم فمنهم من يمر كطرف العين ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالسحاب ومنهم من يمر كنافض الكواكب ومنهم من يمر كالفرس إذا اشتد في ميدانه، والذي أعطي نوراً على إبهام قدميه يمشو حياً على وجهه ويديه ورجليه يمر يداً ويلقى أخرى ويصيب جوانبه النار فلا يزال كذلك حتى يخلص»^(٢) الحديث فهذا يظهر تفاوت الناس في الإيمان ولو وزن إيمان أبي بكر بإيمان العالمين سوى النبيين والمرسلين لرجح، فهذا أيضاً يضاهاى قول القائل: لو وزن نور الشمس بنور السرج كلها لرجح، فإنما أحاد العوام نوره مثل نور السراج وبعضهم نوره كنور الشمع، وإيمان الصديقين نوره

(١) حديث سبق المرفودونه قبل ومن هم؟ قال: «المتشبهون بذكر الله... الحديث» أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مختصراً على أول الحديث وقال فيه: وما المرفودون؟ قال: «والذكرون الله كثيراً والذاكرات»، ورواه الحاكم بلفظ وقال الذين يستهترون بذكر الله، وقال صحيح على شرط الشيخين وزاد فيه البيهقي في الشعب وضع الذكر عنهم أنفالم ويأتون يوم القيامة غفلاء ورواه هكذا الطبراني في المعجم الكبير من حديث أبي الدرداء دون الزيادة التي ذكرها المصنف في آخره وكلاماً ضيف.

(٢) حديث فإن بعضهم يعطي نوراً مثل الجبل حتى يكون أصغرهم رجل يعطي نوره على إبهام قدمه... الحديث أخرجه الطبراني والحاكم من حديث ابن مسعود قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين.

كنور القمر والنجوم، وإيمان الأنبياء كالشمس. وكما ينكشف في نور الشمس صورة الأفاق مع اتساع انقطارها ولا ينكشف في نور السراج إلا زاوية ضيقة من البيت فكذلك تفاوتت انشراح الصدر بالمعارف وانكشف سعة المكوث لقلوب العارفين. ولذلك جاء في الخبر: «أنه يقال يوم القيامة أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ونصف مثقال وربع مثقال وشعيرة وذرة»^(١)، كل ذلك تنبيه على تفاوت درجات الإيمان وأن هذه المقادير مع الإيمان لا تمنع دخول النار، وفي مفهومه أن من إيمانه يزيد على مثقال فإنه لا يدخل النار، إذ لو دخل لأمر بإخراجه أولاً وأن من في قلبه مثقال ذرة لا يستحق الخلود في النار وإن دخلها. وكذلك قوله ﷺ: «ليس شيء خيراً من ألف مثله إلا الإنسان المؤمن»^(٢) إشارة إلى تفضيل قلب العارف بالله تعالى المؤمن فإنه خير من ألف قلب من العوام. وقد قال تعالى: ﴿وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ تفضيلاً للمؤمنين على المسلمين والمراد به المؤمن العارف دون المقلد. وقال عز وجل: ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ فأراد ههنا بالذين آمنوا الذين صدقوا من غير علم ويميزهم عن الذين أوتوا العلم. ويدل ذلك على أن اسم المؤمن يقع على المقلد وإن لم يكن تصديقه عن بصيرة وكشف.

وقسر ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ فقال يرفع الله العالم فوق المؤمن بسبعمائة درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، وقال ﷺ: «أكثر أهل الجنة البهلاء وعليون لذوي الأبواب»^(٣)، وقال ﷺ: «فضل العالم على العابد كفضلني على أدنى رجل من أصحابي»^(٤)، وفي رواية «كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» فهذه الشواهد يتضح لك تفاوت درجات أهل الجنة بحسب تفاوت قلوبهم ومعارفهم، ولهذا كان يوم القيامة يوم التباين إذا المحروم من رحمة الله عظيم الغبن والخسران، والمحروم يرى فوق درجته درجات عظيمة فيكون نظره إليها كنظر الذي يملك عشرة دراهم إلى الغني الذي يملك الأرض من المشرق إلى المغرب وكل واحد منهما غني ولكن ما أعظم الفرق بينهما وما أعظم الغبن على من يحسر حظه من ذلك: ﴿وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا﴾.

بيان شواهد الشرع على صحة طريق أهل التصوف في اكتساب المعرفة لا من التعلم ولا من الطريق المعتاد

اعلم أن من انكشف له شيء ولو الشيء اليسير بطريق الإلهام والوقوع في القلب من حيث لا يدري فقد صار عارفاً بصحة الطريق، ومن لم يدرك ذلك من نفسه قط فينبغي أن يؤمن به، فإن درجة المعرفة فيه عزيزة جداً، ويشهد لذلك شواهد الشرع والتجارب والحكايات:

أما الشواهد: فقولته تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ فكل حكمة تظهر من القلب بالمواظبة على العبادة من غير تعلم فهو بطريق الكشف والإلهام. وقال ﷺ: «من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم ووقفه فيها يعمل حتى يستوجب الجنة ومن لم يعمل بما يعلم تاه فيها يعلم ولم يوقف فيها يعمل حتى يستوجب النار»^(٥) وقال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا﴾ من الإشكالات والشبه ﴿ويرزقه من

(١) حديث ويقال يوم القيامة أخرجوا من النار من في قلبه ربع مثقال من إيمان... الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد وليس فيه قوله «ربع مثقال».

(٢) حديث وليس شيء خيراً من ألف مثله إلا الإنسان أو المؤمن. أخرجه الطبراني من حديث سلمان بلفظ «الإنسان» ولاحد من حديث ابن عمر «لا تعلم شيئاً خيراً من مائة مثله إلا الرجل المؤمن» وإسناده حسن.

(٣) حديث وأكثر أهل الجنة البهلاء وعليون لذوي الأبواب تقدم دون هذه الزيادة ولم أجد هذه الزيادة أصلاً.

(٤) حديث «فضل العالم على العابد كفضلني على أدنى رجل من أصحابي» أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة وصححه وقد تقدم في العلم وكذلك الرواية الثانية.

(٥) حديث «من عمل بما علم... الحديث» تقدم في العلم دون قوله «ووقفه فيها يعمل» فلم أرها.

يبحث لا يحتسب ﴿ يعلمه علما من غير تعلم ويفظه من غير تحريه. وقال الله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ﴿ قبل نورا يفرق به بين الحق والباطل ويخرج به من الشبهات، ولذلك كان ﷺ يكثر في دعائه من سؤال النور فقال عليه الصلاة والسلام: «اللهم أعطني نورا وزدني نورا واجعل في قلبي نورا وفي قبري نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا حتى قال في شعري وفي بشري وفي لحمي ودمي وعظمي^(١)» وسئل ﷺ عن قول الله تعالى: ﴿ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه ﴿ ما هذا الشرح؟ فقال: «هو التوسعة إن النور إذا قذف به في القلب اتسع له الصدر وانشرح^(٢)» وقال ﷺ لأبن عباس: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل^(٣)» وقال علي رضي الله عنه: ما عندنا شيء أسره النبي ﷺ إلينا إلا أن يؤتى الله تعالى عبدا فيها في كتابه وليس هذا بالتعلم^(٤)؟ وقيل في تفسير قوله تعالى: ﴿ يؤتى الحكمة من يشاء ﴿ إنه الفهم في كتاب الله وقال تعالى: ﴿ ففهمناها سليمان ﴿ خصص ما انكشف باسم الفهم. وكان أبو الدرداء يقول: المؤمن من ينظر بنور الله من وراء ستر رقيق والله إنه للحق يقذفه في قلوبهم ويحريه على استنهم. قوال بعض السلف: ظن المؤمن كهانة.

وقال ﷺ: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى^(٥)» وإليه يشير قوله تعالى: ﴿ إن في ذلك لآيات لملتوسمين ﴿ وقوله تعالى: ﴿ قد بينا الآيات لقوم يوقنون ﴿ وروي الحسن عن رسول الله ﷺ أنه قال: «العلم علمان فعلم باطن في القلب فذلك هو العلم النافع^(٦)» وسئل بعض العلماء عن العلم الباطن ما هو؟ فقال: هو سر من أسرار الله تعالى يقذفه الله تعالى في قلوب أحبائه لم يطلع عليه ملكا ولا بشرا. وقد قال ﷺ: «إن من أمي محدثين ومعلمين ومكلمين وإن عمر منهم^(٧)» وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث ﴿ يعني الصديقين والمحدث هو الملهم، والملهم هو الذي انكشف له في باطن قلبه من جهة الداخل لا من جهة المحسوسات الخارجة.

والقرآن مصريح بأن التقوى مفتاح الهداية والكشف: وذلك علم من غير تعلم. وقال الله تعالى: ﴿ وما خلق الله في السموات والأرض لآيات لقوم يتقون ﴿ خصصها بهم وقال تعالى: ﴿ هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ﴿ وكان أبو يزيد وغيره يقول: ليس العالم الذي يحفظ من كتاب فإذا نسي ما حفظه صار جاهلا إنما العالم الذي يأخذ علمه من ربه أي وقت شاء؟ بلا حفظ ولا درس وهذا هو العلم الرباني وإليه لإشارة بقوله تعالى: ﴿ وعلمناه من لدنا علما ﴿ مع أن كل علم من لدنه ولكن بعضها بوسائط تعليم الخلق فلا يسمى ذلك علما لدنيا بل اللدني الذي يفتح في سر القلب من غير سبب مألوف فهذه شواهد النقل ولو جمع كل ما ورد فيه من الآيات والأخبار والآثار لخرج عن الحصر.

وأم مشاهدة ذلك بالتجارب فذلك أيضا خارج عن الحصر وظهر ذلك على الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها عند موته: إنما هما أخواك وأختك، وكانت زوجته حاملا فولدت بنتا فكان قد عرف قبل الولادة أنها بنت. وقال عمر رضي الله عنه في أثناء

- (١) حديث «اللهم أعطني نورا وروى بورا الحديث» متفق عليه من حديث ابن عباس.
- (٢) حديث سئل عن قوله تعالى أفسر شرح الله صدره للإسلام الحديث. وفي المشترك من حديث ابن مسعود وقد تقدم في العلم.
- (٣) حديث «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» قاله لأبن عباس متفق عليه من حديث ابن عباس دون قوله وعلمه التأويل «فأخرجه جهه لريادة أحمد وابن حبان والحاكم وصححه وقد تقدم في العلم.
- (٤) حديث علي. ما عندنا شيء أسره إلينا رسول الله ﷺ إلا أن يؤتى الله عبدا فيها في كتابه تقدم في آداب تلاوة القرآن.
- (٥) حديث «اتقوا فراسة المؤمن» الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد وقد تقدم.
- (٦) حديث «العلم علمان» الحديث تقدم في العلم.
- (٧) حديث «إن من أمي محدثين ومكلمين وإن عمر منهم» أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ولقد كان فيها قبلكم من الأمم محدثون فإن يك في أمي أحد فإله عمره ورواه مسلم من حديث عائشة.

خطبته: يا سارية الجبل؛ إذ انكشف له أن العدو قد أشرف عليه فحذره لمعرفته ذلك، ثم بلوغ صوته إليه من جملة الكرامات العظيمة وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلت على عثمان رضي الله عنه وكنت قد لقيت امرأة في طريقي فنظرت إليها شزرا وتاملت محاسنها فقال عثمان رضي الله عنه لما دخلت: يدخل على أحدكم وأثر الزنا ظاهر على عينيه أما علمت أن زنا العينين النظر؟ لتبين أو لأعزرك فقلت: أوحى بعد النبي؟ فقال: لا، ولكن بصيرة وبرهان وفراسة صادقة. وعن أبي سعيد الخدري قال: دخلت المسجد الحرام فرأيت فقيرا عليه خرقتان، فقلت في نفسي: هذا وأشباهه كل على الناس، فناداني وقال: ﴿والله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه﴾ فاستغفرت الله في سري فناداني وقال: ﴿وهو الذي يقبل التوبة عن عباده﴾ ثم غاب عني ولم أره.

وقال زكريا بن داود: دخل أبو العباس بن مسروق على أبي الفضل الهاشمي -وهو عليل وكان ذا عيال ولم يعرف له سبب يعيش به- قال: فلما قمت قلت في نفسي من أين يأكل هذا الرجل؟ قال: فصاح بي أبا العباس رد هذه الهمة الدنيا فإن الله تعالى أظافا خفية. وقال أحمد النقيب. دخلت على الشبلي فقال مفتونا: يا أحمد فقلت: ما الخبر؟ قال: كنت جالسا فجرى بخاطري أنك بخيل، فقلت: ما أنا بخيل، فعاد مني خاطري وقال: بل أنت بخيل، فقلت: ما فتح اليوم على شيء إلا دفعته إلى أول فقير يلقاني، قال: فما التسم الخاطر حتى دخل على صاحب لمؤنس الخادم ومعه خمسون دينارا فقال: اجعلها في مصالحك، قال: وقمت فأخذتها وخرجت وإذا بفقير مكفوف بين يدي مزين يخلق رأسه فتقدمت إليه وناولته الدنانير، فقال: أعطها المزين، فقلت: إن جملتها كذا وكذا، قال أوليس قد قلنا لك أنك بخيل؟ قال: فتناولتها المزين فقال المزين: قد عقدنا لما جلس هذا الفقير بين أيدينا أن لا نأخذ عليه أجراً، قال: فرميت بها في دجلة وقلت: ما أعزك أحد إلا أذله الله عز وجل. وقال حمزة بن عبد الله العلوي: دخلت على أبي الخير النيناني واعتقدت في نفسي أن أسلم عليه ولا أكل في داره طعاما، فلما خرجت من عنده إذا به قد لحقني وقد حمل طبقا فيه طعام وقال: يا فتى كل فقد خرجت الساعة من اعتقادك، وكان أبو الخير النيناني هذا مشهورا بالكرامات وقال إبراهيم الرقي: قصده من مسلما عليه فحضرت صلاة المغرب فلم يكذب يقرأ الفاتحة مستويا فقلت في نفسي: ضاعت سفرتي! فلما سلم خرجت إلى الطهارة فقصدي سيع فعدت إلى أبي الخير وقلت: قصدي سيع، فخرج وصاح به وقال: ألم أقل لك لا. تتعرض لضيفائي؟ فتحنى الأسد فتظهرت فلما رجعت قال لي: اشتغلتم بتقويم الظاهر فخفتم الأسد، واشتغلنا بتقويم البواطن فخافنا الأسد.

وما حكى من نفرس المشايخ وإخبارهم عن اعتقادات الناس وضمائرهم يفرج عن الحصر بل ما حكى عنهم من مشاهدة الخضر عليه السلام والسؤال منه، ومن سماع صوت الهاتف، ومن فنون الكرامات خارج عن الحصر والحكاية لا تنفع الجاحد ما لم يشاهد ذلك من نفسه، ومن أنكر الأصل أنكر التفصيل والدليل القاطع الذي لا يقدر أحد على جمده أمران أحدهما: عجائب الرؤيا الصادقة فإنه ينكشف بها الغيب وإذا جاز ذلك في النوم فلا يستحيل أيضا في اليقظة فلم يفارق النوم اليقظة إلا في ركود الحواس وعدم اشتغالها بالمحسوسات فكم من مستيقظ غائص لا يسمع ولا يصير لاشتغاله بنفسه! والثاني: إخبار رسول الله ﷺ عن الغيب وأمور في المستقبل كما اشتمل عليه القرآن وإذا جاز ذلك للنبي ﷺ جاز لغيره إذ النبي عبارة عن شخص كوشف بحقائق الأمور وشغل بإصلاح الخلق فلا يستحيل أن يكون في الوجود شخص مكاشف بالحقائق ولا يشتغل بإصلاح الخلق، وهذا لا يسمى نبيا بل يسمى وليا، فمن آمن بالأنبياء وصدق بالرؤيا الصحيحة لزمه لا محالة أن يقر بأن القلب له بابان: باب إلى خارج وهو الحواس، وباب إلى الملكوت من داخل القلب وهو باب الإلهام والنفث في الروح والوحي، فإذا أقربهما جميعا لم يمكنه أن يبحر العلوم في التعلم ومباشرة الأسباب المألوفة، بل يجوز أن تكون المجاهدة سبيل إليه فهذا ما بينه على حقيقة ما ذكرناه من عجب

تردد القلب بين عالم الشهادة وعالم الملكوت. وأما السبب في انكشاف الأمر في المنام بالمثل المحوج إلى التعبير وكذلك تمثل الملائكة للأنبياء والأولياء بصور مختلفة فذلك أيضا من أسرار عجائب القلب، ولا يليق إلا بعلم المكاشفة فلتقتصر على ما ذكرناه فإنه كاف للاستحاث على المجاهدة وطلب الكشف منها. فقد قال بعض المكاشفين ظهر لي الملك فسألني أمني عليه شيئا من ذكرى الخفي عن مشاهدتي من التوحيد وقال: ما نكتب لك عملا ونحن نحب أن نصدق لك بعمل تقرب به إلى الله عز وجل فقلت: ألسنا نكتبان الفرائض؟ قال: بلى، قلت: فيكيفيكما ذلك. وهذه إشارة إلى أن الكرام الكائنين لا يطلعون على أسرار القلب وإنما يطلعون على الأعمال الظاهرة. وقال بعض العارفين: سألت بعض الأبدال عن مسألة من مشاهدة اليقين فالتفت إلى شماله فقال: ما تقول رحك الله؟ ثم التفت إلى يمينه فقال: ما تقول رحك الله؟ ثم أطرق إلى صدره وقال: ما تقول رحك الله؟ ثم أجاب بأغرب جواب سمعته فسألته عن التفاته فقال: لم يكن عندي في المسألة جواب عتيق، سألت صاحب الشمال فقال لا أدري! سألت صاحب اليمين وهو أعلم منه فقال لا أدري، فنظرت إلى قلبي وسألت فحدثني بما أجبته فإذا هو أعلم منها. وكان هذا هو معنى قوله عليه السلام: «إن في أمي عديتين وإن عمر منهن».

وفي الأثر: إن الله تعالى يقول: إنما حيد اطلعت على قلبه فأريت الغالب عليه التمسك بذكرى توليت سينسته وكنت جلسيه ومخاضيه وأنيسه. وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله عليه: القلب بمنزلة القبة المضروبة حولها أبواب مغلقة فأبى فتح له عمل فيه؟ فقد ظهر انفتاح باب من أبواب القلب إلى جهة الملكوت والملا الأعلى، وينفتح ذلك الباب بالمجاهدة والورع والإعراض عن شهوات الدنيا. ولذلك كتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأجناد: احفظوا ما تسمعون من المطيعين فإنهم ينجلي لهم أمور صادقة. وقال بعض العلماء: يد الله على أفواه الحكماة لا ينطقون إلا بما هيا الله لهم من الحق. وقال آخر: لو شئت لقلت إن الله تعالى يطلع الخاشعين على بعض سره.

بيان تسلط الشيطان على القلب بالوساوس ومعنى الوسوسة وسبب غلبتها

اعلم أن القلب كما ذكرناه مثال قبة مضروبة لها أبواب تنصب إليه الأحوال من كل باب، ومثاله أيضا مثال هدف تنصب إليه سهام من الجوانب، أو هو مثال امرأة منصوبة تحتاز عليها أصناف الصور المختلفة فتراه في صرة بعد صورة ولا تحلو عنها، أو مثال حوض تنصب فيه مياه مختلفة من أنهار مفتوحة إليه. وإنما مدخل هذه الآثار المتجددة في القلب في كل حال؛ أما من الظاهر فالحواس الخمس، وأما من الباطن فالخيال والشهوة والغضب والأخلاق المركبة من مزاج الإنسان؛ فإنه إذا أدرك بالحواس شيئا حصل منه أثر في القلب، وكذلك إذا هاجت الشهوة مثلا بسبب كثرة الأكل وبسبب قوة في المزاج حصل منها في القلب أثر وإن كف عن الإحساس فالخيالات الحاصلة في النفس تبقى ويتنقل الخيال من شيء إلى شيء، وبحسب انتقال الخيال ينتقل القلب من حال إلى حال آخر. والمقصود أن القلب في التغير والتأثر دائما من هذه الأسباب وأخص الآثار الحاصلة في القلب هو الحواطر؛ وأعني بالحواطر ما يحصل فيه من الأفكار، والأذكار، وأعني به إدراكاته علوما إما على سبيل التجدد وإما على سبيل التذكر فإنها تسمى خواطر من حيث إنها تحطّر بعد أن كان القلب غافلا عنها. والحواطر هي المحركات للإرادات فإن النية والعزم والإرادة إنما تكون بعد خطور المنوى بالبال لا بحالة، فبدأ الأفعال الحواطر، ثم الحاطر يحرك الرغبة، والرغبة تحرك العزم، والعزم يحرك النية، والنية تحرك الأعضاء. والحواطر المحركة للرغبة تنقسم إلى ما يدعو إلى الشر أعني إلى ما يضر في العاقبة، وإلى ما يدعو إلى الخير أعني إلى ما ينفع في الدار الآخرة. فهما خاطران مختلفان فافتقرا إلى اسمين مختلفين، فالخاطر الم محمود يسمى إلهاما، والخاطر المذموم أعني الداعي إلى الشر يسمى وسواسا، ثم إنك تعلم أن هذه الحواطر

حادثة، ثم إن كل حادث فلا بد له من محدث. ومهما اختلفت الحوادث دل ذلك على اختلاف الأسباب هذا ما عرف من سنة الله تعالى في ترتيب المسببات على الأسباب. فمهما استتارت حيطان البيت بنور النار وأظلم سقفه واسود بالدخان علمت أن سبب السواد غير سبب الاستتارة.

وكذلك لأنوار القلب وظلمته سببان مختلفان: فسبب الخاطر الداعي إلى الخير يسمى ملكا، وسبب الخاطر الداعي إلى الشر يسمى شيطانا، واللطف الذي يتهيأ به القلب لقبول إلهام الخير يسمى توفيقا، والذي يتهيأ لقبول وسواس الشيطان يسمى إغواء وخذلانا، فإن المعاني المختلفة تنفطر إلى أسامي مختلفة والملك عبارة عن خلق خلقه الله تعالى شأنه إفاضة الخير وإفادة العلم وكشف الحق والوعد بالخير والأمر بالمعروف، وقد خلقه وسخره لذلك والشيطان عبارة عن خلق شأنه ضد ذلك وهو الوعد بالشر والأمر بالفحشاء والتخويف عند الهمة بالخير والفقر. فالوسوسة في مقابلة الإلهام، والشيطان في مقابلة الملك، والتوفيق في مقابلة الخذلان. وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿ومن كل شيء خلقنا زوجين﴾ فإن الموجودات كلها متقابلة مزدوجة إلا الله تعالى فإنه فرد لا مقابل له بل هو الواحد الحق الخالق للأزواج كلها. فالقلب متجاذب بين الشيطان والملك. وقد قال ﷺ: «وفي القلب لثان لمة من الملك إيماد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه وليحمد الله، ولمة من العدو بالشر وتكذيب بالحق ونهي عن الخير فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم» ثم تلا قوله تعالى: ﴿الشيطان يعدكم بالفقر ويأمركم بالفحشاء﴾^(١) الآية. وقال الحسن إنما هما ممان يجولان في القلب هم من الله تعالى وهم من العدو، فرحم الله عبدا وقف عند همه فما كان من الله تعالى أمضاه وما كان من عدوه جاهدته.

ولتجاذب القلب بين هذين المسلطين قال رسول الله ﷺ: «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن»^(٢)، فالله تعالى عن أن يكون له أصبع مركبة من لحم ودم وعصب متقسمة بالأنامل ولكن روح الأصبع سرعة التقلب والقدرة على التحريك والتغيير، فإنك لا تريد أصبعك لشخصه بل لفعله في التقلب والترديد كما أنك تتعاطى الأفعال بأصابعك. والله تعالى يفعل ما يفعل باستسغار الملك والشيطان وهما مسخران بقدرته في تقلب القلوب، كما أن أصابعك مسخرة لك في تقلب الأجسام مثلا. والقلب بأصل الفطرة صالح لقبول آثار الملك وقبول آثار الشيطان صلاحا متساويا ليس يترجح أحدهما على الآخر، وإنما يترجح أحد الجانبين باتباع الهوى والإكباب على الشهوات أو الإعراض عنها ومخالفتها، فإن اتبع الإنسان مقتضى الغضب والشهوة ظهر تسلط الشيطان بواسطة الهوى وصار القلب عرضا للشيطان ومعدنه لأن الهوى هو مرعى الشيطان ومرتعته، وإن جاهد الشهوات ولم يسلطها على نفسه وتشبه بأخلاق الملائكة عليهم السلام صار قلبه مستقر الملائكة ومهيأ لهم ولما كان لا يخلو قلب عن شهوة وغضب وحرص وطمع أمل إلى غير ذلك من صفات البشرية المتشعبة عن الهوى لا جرم لم يخل قلب عن أن يكون للشيطان فيه جولان بالوسوسة. ولذلك قال ﷺ: «ما منكم من أحد إلا وله شيطان» قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال: «وأنا إلا أن الله أهاني عليه فأسلم فلا يأمر إلا بخير»^(٣) وإنما كان هذا لأن الشيطان لا يتصرف إلا بواسطة الشهوة فمن أهانه الله على شهوته حتى صارت لا تبسط إلا حيث ينبغي وإلى الحد الذي ينبغي فشهوته لا تدعو إلى الشر فالشيطان المتترع بها لا يأمر إلا بالخير. ومهما غلب على القلب ذكر الدنيا بمقتضيات الهوى وجد الشيطان مجالاً فوسوس. ومهما انصرف القلب إلى ذكر الله تعالى ارتحل الشيطان وضائق جماله وأقبل الملك وأهم. والتطارد بين جندي الملائكة والشياطين في معركة القلب دائم إلى أن يفتح القلب لأحدهما فيستوطن ويستمكن، ويكون اجتياز الثاني اختلاسا. وأكثر القلوب قد

(١) حديث «وفي القلب لثان لمة من الملك إيماد بالخير... الحديث» أخرجه الترمذي وحسنه والنسائي في الكبرى من حديث ابن مسعود.

(٢) حديث «قلب المؤمن بين أصبعين... الحديث» تقدم.

فتحته حنود الشياطين وغلكتها فامتلات بالوساوس الداعية إلى إثارة العاجلة وإطراح الآخرة. ومبدأ استيلائها اتباع الشهوات والهوى. ولا يمكن فتحها بعد ذلك إلا بتخلية القلب عن قوت الشيطان وهو الهوى والشهوات وعصارتها بذكر الله تعالى الذي هو مطرح أثر الملائكة. وقال جابر بن عبيدة العدوي: شكوت إلى العللاء بن رباد ما أجد في صدري من الوسوسة فقال: إنما مثل ذلك مثل البيت الذي يمر به للصوص فإن كان فيه شيء عاجزه وإلا مضوا وتركوه. يعني أن القلب الخالي عن الهوى لا يدخله الشيطان. ولذلك قال الله تعالى: ﴿إِنْ عَادِيَ نَيْسُ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ فكل من اتبع الهوى فهو عبد الهوى لا عبد الله ولذلك سلط الله عليه الشيطان. وقال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مِنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ وهو إشارة إلى أن من الهوى إلهه ومعبوده فهو عبد الهوى لا عبد الله. ولذلك قال عمرو ابن العاص للنبي ﷺ: يا رسول الله حال الشيطان بيني وبين صلاتي وقرآني فقال: «ذلك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته فتموّد بالله منه واتفل على يسارك ثلاثاً» قال: ففعلت ذلك فأذهب الله عني^(١).

وفي الخبر «إِنَّ لِلْوَسْوَةِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ الْوَلْهَانُ فَاسْتَعِينُوا بِاللَّهِ مِنْهُ»^(٢) ولا يمحو وسوسة الشيطان من القلب إلا ذكر ما سوى ما يوسوس به، لأنه إذا خطر في القلب ذكر شيء انعدم منه ما كان فيه من قبل، ولكن كل شيء سوى الله تعالى وسوى ما يتعلق به فيجوز أيضاً أن يكون مجالاً للشيطان، وذكر الله هو الذي يؤمن جانبه ويعلم أنه ليس للشيطان فيه مجال. ولا يعالج الشيء إلا بضده وضد جميع وساوس الشيطان ذكر الله بالاستعاذة والتبري عن الحول والقوة، وهو معنى قولك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وذلك لا يقدر عليه إلا المتقون الغالب عليهم ذكر الله تعالى، وإنما الشيطان يطوف عليهم في أوقات الغفلات على سبيل الخلسة. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ وقال مجاهد في معنى قول الله تعالى: ﴿مَنْ شَرَّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ﴾ قال: هو منبسط على القلب؛ فإذا ذكر الله تعالى خنس وانقبض، وإذا غفل انبسط على قلبه. فالمتقون بين ذكر الله تعالى ووسوسة الشيطان كالمتقاربين بين النور والظلام وبين الليل والنهار، ولتضادهما قال الله تعالى: ﴿اسْتَحْذَرُوا الشَّيْطَانَ فَإِنَّهُ أُنَاسًا مِنْكُمْ قَحْطَالَةٌ يَضْرِبُ بَيْنَكُمْ وَالْإِيمَانِ﴾. وإن الشيطان واضع خروجه على قلب ابن آدم فإن هو ذكر الله تعالى خنس وإن نسي الله تعالى التقم قلبه^(٣)، وقال ابن وضاح في حديث ذكره: إذا بلغ نرجل أربعين سنة ولم يتب مسح الشيطان وجهه بيده وقال: بأبي وجهه من لا يفلح^(٤).

وكما أنَّ الشهوات متمتجة بلحم ابن آدم ودمه فسلطنة الشيطان أيضاً سارية في لحمه ودمه ومحيطه بالقلب من جوانبه ولذلك قال ﷺ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ ابْنِ آدَمَ بِجَرَى الدَّمِ فَضِيقُوا بِجَارِيهِ بِالْجَوْعِ»^(٥). وذلك لأنَّ الجوع يكسر الشهوة ويجري الشيطان الشهوات. ولأجل اكتناف الشهوات للقلب من جوانبه قال الله تعالى إيجاباً عن إبليس: ﴿لَأَقْعُدَنَّكُمْ صَرَاطِقَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ﴾ وقال ﷺ: «إِنَّ الشَّيْطَانَ قَعْدٌ لَا بَيْنَ آدَمَ بِطَرَفٍ يَقْعُدُ لَهُ بِطَرَفِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ: أَسْلَمَ وَتَرَكَ دِينَكَ وَدِينَ آبَائِكَ، فَعَصَاهُ وَأَسْلَمَ، ثُمَّ قَعْدَ لَهُ بِطَرَفِ الْهَجْرَةِ فَقَالَ: أَتَاهَا أَتَدْعُ أَرْضُكَ وَسَمَائِكَ؟ فَعَصَاهُ وَهَاجَرَ،

(١) حديث «ما منكم من أحد إلا وله شيطان... الحديث» أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود.

(٢) حديث ابن أبي العاص: إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي... الحديث. أخرجه مسلم من حديث ابن أبي العاص.

(٣) حديث: إن للوسوة شيطاناً يقال له الولهان... الحديث أخرجه ابن ماجه والترمذي من حديث أبي بن كعب وقال غريب وليس إسناده بالقوي عند أهل الحديث.

(٤) حديث أنس «إن الشيطان واضع خطمه على قلب ابن آدم... الحديث» أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب مكاييد الشيطان وأبو يعلى الموصلي وابن عدي في الكامل وضمته.

(٥) حديث ابن وضاح «إذا بلغ الرجل أربعين سنة ولم يتب مسح الشيطان بيده وجهه وقال: بأبي وجهه من لا يفلح» لم أجده له أصلاً.

(٦) حديث «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» تقدم.

ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: أجاهد وهو تلف النفس والمال فتقاتل فتقتل فتكبح نساؤك ويقسم مالك، فعصاه وجاهد^(١) وقال رسول الله ﷺ: «فمن فعل ذلك فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة» فذكر رسول الله ﷺ معنى الوسوسة وهي هذه الخواطر التي تخاطر للمجاهد أنه يقتل وتكبح نساؤه وغير ذلك مما يصرفه عن الجهاد وهذه الخواطر معلومة. فإذا الوسواس معلوم بالمشاهدة وكل خاطر فله سبب ويفتقر إلى اسم يعرفه فاسم سببه الشيطان ولا يتصور أن يفك عنه آدمي وإنما يختلفون بعصبياته ومتابعته، ولذلك قال عليه السلام: «ما من أحد إلا وله شيطان»^(٢).

فقد اتضح بهذا النوع من الاستبصار معنى الوسوسة والإلهام والملك والشيطان والتوفيق والخذلان فبعد هذا نظر من ينظر في ذات الشيطان أنه جسم لطيف أو ليس بجسم. وإن كان جسما فكيف يدخل بدن الإنسان ما هو جسم؟ فهذا الآن غير محتاج إليه في علم المعاملة. بل مثال الباحث عن هذا مثال من دخلت في ثيابه حية وهو محتاج إلى إزالتها ودفع ضررها فاشتغل بالبحث عن لونها وشكلها وطولها وعرضها وذلك عين الجهل فمصادمة الخواطر الباعثة على الشر قد علمت ودل ذلك على أنه عن سبب لا محالة، وعلم أن الداعي إلى الشر المحذور في المستقبل عدو فقد عرف العدو لا محالة فينبغي أن يشتغل بمجاهدته وقد عرف الله سبحانه عداوته في مواضع كثيرة من كتابه ليؤمن به ويعتذر عنه فقال تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حُزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ وقال تعالى: ﴿أَلَمْ أَعْهِدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾ فينبغي للعبد أن يشتغل بدفع العدو عن نفسه لا بالسؤال عن أصله ونسبه ومسكنه نعم ينبغي أن يسأل عن سلاحه ليدفعه عن نفسه وسلاح الشيطان الهوى والشهوات وذلك كاف للعالمين. فاما معرفة ذاته وصفاته وحقيقته - نعوذ بالله منه - وحقيقة الملائكة فذلك ميدان العارفين المتفغلين في علوم المكاشفات فلا يحتاج في علم المعاملة إلى معرفته. نعم ينبغي أن يعلم أن الخواطر تنقسم إلى ما يعلم قطعاً أنه داع إلى الشر فلا يضيي كونه وسوسة، وإلى ما يعلم أنه داع إلى الخير فلا يشك في كونه إلهاما، وإلى ما يتردد فيه فلا يدري أنه من لمة الملك أو من لمة الشيطان؟ فإن من مكاييد الشيطان أن يعرض الخير، والتمييز في ذلك غامض وأكثر العباد به يهلكون، فإن الشيطان لا يقدر على دعائهم إلى الشر الصريح فيصور البشر بصورة الخير، كما يقول للعالم بطريق الوعد: أما تنظر إلى الخلق وهم موق من الجهل هلكني من الغفلة قد أشرفوا على النار؟ أما لك رحمة على عباد الله تنقذهم من المعاطب بنصحك، ووعظك وقد أنعم الله عليك بقلب بصير ولسان ذلق ولحجة مقبولة؟ فكيف تكفر نعمة الله تعالى وتعرض لسخطه وتسكت عن إشاعة العلم ودعوة الخلق إلى الصراط المستقيم؟ وهو لا يزال يقرر ذلك في نفسه ويستجره بلطف الخيل إلى أن يشتغل بوعظ الناس، ثم يدعوه بعد ذلك إلى أن يتزين لهم ويتصنع بتحسين اللفظ وإظهار الخير ويقول له: إن لم تفعل ذلك سقط وقع كلامك من قلوبهم ولم يتبنوا إلى الحق. ولا يزال يقرر ذلك عنده وهو في أثاثه يؤكد فيه شوائب الرياء وقبول الخلق ولذة الجاه والتعزز بكثرة الاتباع والعلم والنظر إلى الخلق يعين الاحتقار فيستدرج المسكين بالنصح إلى الهلاك، فيتكلم وهو يظن أن قصده الخير وإنما قصده الجاه والقبول، فيهلك بسببه وهو يظن أنه عند الله بمكان وهو من الذين قال فيهم رسول الله ﷺ: «وَأَنْ يُؤْيِدَ هَذَا الدِّينَ يَقُومَ لِأَخْلَاقِهِمْ لَمْ^(٣)». وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر^(٤). ولذلك روي أن إبليس لعنه الله تمثل لميسى ابن مريم ﷺ فقال له: «قل لا إله إلا الله. فقال: كلمة حق ولا أقولها بقولك. لأن له أيضا تحت الخير تلييسات، وتلييسات الشيطان من هذا الجنس

(١) حديث وإن الشيطان قعد لابن آدم بطريق... الحديث أخرجه النسائي من حديث سيرة بن أبي فاكه بإسناد صحيح.

(٢) حديث وما من أحد إلا له شيطان... الحديث تقدم.

(٣) حديث وإن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لأخلاقهم أخرجه النسائي من حديث أنس بإسناد جيد.

(٤) حديث وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم في العلم.

لا تنتهى وبها يهلك العلماء والعباد والزهاد والفقراء والأغنياء وأصناف الخلق ممن يكرهون ظاهر الشر ولا يرضون لأنفسهم الخوض في المعاصي المكشوفة.

وسنذكر جملة من مكاييد الشيطان في كتاب الغرور في آخر هذا الربع. ولعلنا إن أمهل الزمان صنفنا فيه كتابا على الخصوص نسميه (تلبيس إبليس) فإنه قد انتشر الآن تلبيسه في البلاد والعباد لا سيما في المذاهب والاعتقادات، حتى لم يبق من الخيرات إلا رسمها. كل ذلك إذعانا لتلبيسات الشيطان ومكايده.

فحق على العبد أن يقف عند كلِّ هم يخطر له ليعلم أنه من لمة الملك أو لمة الشيطان وأن يمعن النظر فيه بعين البصيرة لا بهوى من الطبع، ولا يطلع عليه إلا بنور التقوى والبصيرة وغزارة العلم كما قال تعالى: ﴿إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا﴾ أي رجعوا إلى نور العلم ﴿فإذا هم مبصرون﴾ أن يتكشف لهم الإشكال فاما من لم يرض نفسه بالتقوى فيميل طبعه إلى الإذعان بتلبيسه بمتابعة الهوى فيكثر فيه غلظه ويتعجل فيه هلاكه وهو لا يشعر. وفي مثلهم قال سبحانه وتعالى: ﴿وبدا لهم من الله ما لم يكتنوا﴾ يستبون ﴿فيل هي أعمال ظلونها حسنت فإذا هي سيئات. وأغمض أنواع علوم المعاملة الوقوف على خدع النفس ومكاييد الشيطان وذلك فرض عين على كل عبد وقد أهمله الخلق واشتغلوا بعلوم تستجر إليهم الوسواس وتسلط عليهم الشيطان وتسيهم عدواته وطريق الاحتراز عنه. ولا ينجي من كثرة الوسواس إلا سد أبواب الخواطر. وأبواب الخواص الخمس، وأبوابها من داخل الشهوات وعلائق الدنيا. والخلوة في بيت مظلم تسد باب الخواص. والتجرد عن الأهل والمالك يقلل مداخل الوسواس من الباطن ويبقى مع ذلك مداخل باطنة في التفتيلات الجارية في القلب وذلك لا يدفع إلا بشغل القلب بذكر الله تعالى ثم إنه لا يزال يجاذب القلب وينازعه ويلهيه عن ذكر الله تعالى فلا بد من مجاهدته، وهذه مجاهدة لا آخر لها إلا الموت إذ لا يتخلص أحد من الشيطان ما دام حيا. نعم قد يقوى بحيث لا ينقاد له ويدفع عن نفسه شره بالجهد، ولكن لا يستغنى قط عن الجهاد والمدافعة ما دام الدم يجري في بدنه. فإذا ما دام حيا فأبواب الشيطان مفتوحة إلى قلبه لا تتخلق وهي الشهوة والغضب والحسد والطمع وغيرها - كما سيأتي شرحها - ومهما كان الباب مفتوحا والعدو غير غافل لم يدفع إلا بالحراسة والمجاهدة.

قال رجل للحسن يا أبا سعيد أينما الشيطان؟ فتبسم وقال: لو نام لاسترحنا. فإذا لا خلاص للمؤمن منه. نعم له سبيل إلى دفعه وتضعيف قوته. قال ﷺ: «إن المؤمن ينضى شيطانه كما ينضى أحدكم بغيره في سفره»^(١) وقال ابن مسعود شيطان المؤمن مهزول. وقال قيس بن الحجاج. قال لي شيطاني، دخلت فيك وأنا مثل الجزور وأنا الآن مثل العصفور، قلت: ولم ذاك؟ قال: تذبني بذكر الله تعالى. فأهل التقوى لا يتعذر عليهم سد أبواب الشيطان وحفظها بالحراسة، أعني الأبواب الظاهرة والطرق الجلية التي تقضي إلى المعاصي الظاهرة، وإنما يتعشرون في طرقه الغامضة فإنهم لا يبتدون إليها فيحرسونها كما أشرنا في غرور العلماء والوعاظ والشكل أن الأبواب المفتوحة إلى القلب للشيطان كثيرة وباب الملازمة باب واحد، وقد التبس ذلك الباب الواحد بهذه الأبواب الكثيرة فالعبد فيها كالسافر الذي يبقى في بادية كثيرة الطرق غامضة المسالك في ليلة مظلمة فلا يكاد يعلم الطريق إلا بعين بصيرة وطلوع شمس مشرقة. والعين البصيرة هنا هي القلب المصفي بالتقوى. والشمس المشرقة هو العلم الغزير المستفاد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ مما يهدي إلى غوامض طرقه، وإلا فطرقة كثيرة وغامضة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله ﷺ يوما خطا وقال: «هذا سبيل الله»، ثم خط خطوطا عن يمين الخط وعن شماله ثم قال: «هذه سبل على كل سبيل منها شيطان

(١) حديث «إن المؤمن ينضى شيطانه... الحديث» أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة وفيه ابن هبة.

يدعو إليه ثم تلا: ﴿وَأَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبِيلَ﴾ لتلك الخطوط^(١) فبين صل الله عليه وسلم كثرة طرقه.

وقد ذكرنا مثالا للطريق الغامض من طرقه وهو الذي يندفع به العلماء والعباد المالكين لشهواتهم الكافين عن المعاصي الظاهرة، فلنذكر مثالا لطريقه الواضح الذي لا يخفي إلا أن يضطر الأديمي إلى سلوكه. وذلك كما روى عن النبي ﷺ أنه قال: وكان راهب في بني إسرائيل فعمد الشيطان إلى جارية فخنقها وألقى في قلوب أهلها أن دواءها عند الراهب، فأتوا إليه فأبى أن يقبلها فلم يزالوا به حتى قبلها، فلما كانت عنده ليعالجها أتاه الشيطان فزين له مفاربتها ولم يزل حتى واقعها فحملت منه، فوسوس إليه وقال: الآن تفتضح يأتيك أهلها فاقتلها فإن سألك فقل ماتت، فقتلها ودفنها، فأتى الشيطان أهلها فوسوس إليهم وألقى في قلوبهم أنه أحبلها ثم قتلها ودفنها، فاتاه أهلها فسألوه عنها فقال: ماتت، فاحذروه ليقتلوه بها فاتاه الشيطان فقال: أنا الذي خنقتها وأنا الذي ألقى في قلوب أهلها فاطمئني تنج وأخلصك منهم قال: بماذا؟ قال: اسجد لي سجدتين؛ فسجد له سجدتين فقال له الشيطان: إني بريء منك. فهو الذي قال الله تعالى فيه: ﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ﴾^(٢) فانظر الآن إلى حيله واضطراره الراهب إلى هذه الكائت، وكل ذلك لطاعته له في قلوب الجارية للمعالجة وهو أمر هين وربما يظن صاحبه أنه خير وحسنة فيحسن ذلك في قلبه بخفي اهوى فيقدم عليه كالراغب في الخير فيخرج الأمر بعد ذلك عن اختياره ويغيره البعض إلى البعض بحيث لا يجد عيصا؛ فنعوذ بالله من تضيق أوائل الأمور وإليه الإشارة بقوله ﷺ: «من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه»^(٣).

بيان تفصيل مداخل الشيطان إلى القلب

اعلم أن مثال القلب مثال حصن والشيطان عدو يريد أن يدخل الحصن فيملكه ويستولي عليه، ولا يقدر على حفظ الحصن من العدو إلا بحراسة أبواب الحصن ومداخله ومواضع ثلمه، ولا يقدر على حراسة أبوابه من لا يدري أبوابه، فحماية القلب عن وسوس الشيطان واجبة وهو فرض عين على كل عبد مكلف، وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو أيضا واجب، ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخلة فصارت معرفة مداخلة واجبة. ومداخل الشيطان وأبوابه صفات العبد وهي كثيرة، ولكننا نشير إلى الأبواب العظيمة الجارية مجرى الدروب التي لا تضيق عن كثرة جنود الشيطان.

فمن أبوابها العظيمة: الغضب والشهوة؛ فإن الغضب هو غول العقل وإذا ضعف جند العقل هجم جند الشيطان. ومهما غضب الإنسان لعب الشيطان به كما يعلب الصبي بالكرة، فقد روى أن موسى عليه السلام لقى إبليس فقال له: يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسائه وكلمك تكليما وأنا خلق من خلق الله أذنبت وأريد أن أتوب فاشفع لي إلى رب أن يتوب علي، فقال موسى: نعم، فلما صعد موسى الجبل وكلم ربه عز وجل وأراد النزول قال له ربه: أد الأمانة، فقال موسى: يا رب عبدك إبليس يريد أن تتوب عليه، فأوحى الله

(١) حديث ابن مسعود: خط لنا رسول الله ﷺ خطا فقال وهذا سبيل الله... الحديث. أخرجه النسائي في الكبرى والحاكم وقال صحيح الإسناد.

(٢) حديث وكان راهب في بني إسرائيل فعمد الشيطان جارية فخنقها وألقى في قلوب أهلها أن دواءها عند الراهب... الحديث بطوله في قوله تعالى ﴿كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذَا قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ﴾ رواه ابن أبي الدنيا في مكاييد الشيطان وابن مردويه تفسيره في حديث عبيد بن أبي رفاعه مرسلًا وللحاكم نحوه موقوفًا على علي بن أبي طالب وقال صحيح الإسناد ووصله يعقوب بن مسند من حديث علي.

(٣) حديث ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه متفق عليه من حديث الترمذي ابن بشر ومن روى حول الحمى يوشك أن يوقعه لفظ البخاري.

تعالى إلى موسى: يا موسى قد قضيت حاجتك مره أن يسجد لقبر آدم حتى يتاب عليه، فلقى موسى إيليس فقال له: قد قضيت حاجتك امرت أن تسجد لقبر آدم حتى يتاب عليك، فغضب واستكبر وقال: لم أسجد له حيا أسجد له ميتا؟ ثم قال له: يا موسى إن لك على حقا بما شفعت لي إلى ربك فأذكرني عند ثلاث لا أهلكك فيهن: أذكرني حين تغضب إن روعي في قلبك وعيني في عينك وأجري منك مجرى الدم؛ أذكرني إذا غضبت فإنه إذا غضب الإنسان نفخت في أنفه فما يدري ما يصنع، وأذكرني حين تلقي الزحف فإن آي ابن آدم حين يلقي الزحف فأذكره زوجته وولده وأمله حتى يولي، وإياك أن تجلس إلى امرأة ليست بذات عرم فلا رسوما إليك ورسولك إليها فلا أزال حتى أفنتك بها وأفتنها بك. فقد أشر بهذا إلى الشهوة والغضب والحرص فإن الفرار من الزحف حرص على الدنيا، وامتناعه من السجود لآدم ميتا هو الحسد وهو أعظم مداخله وقد ذكر أن بعض الأولياء قال لأيليس: أرني كيف تغلب ابن آدم؟ أخذه عند الغضب وعند الهوى، فقد حكى أن إيليس ظهر لراهب فقال له الراهب: أي أخلاق بني آدم أعون لك؟ قال: الحدة فإن العبد إذا كان حليدا قلبناه كما يقلب الصبيان الكرة: وقيل: إن الشيطان يقول كيف يغلبني ابن آدم وإذا رضي جثت حتى أكون في قلبه وإذا غضب طرت حتى أكون في رأسه؟.

ومن أبوابه العظيمة الحسد والحرص فهما كان العبد حريصا على كل شيء أعماه حرصه وأصمه إذ قال ﴿حِكْمٌ لِلشَّيْءِ يَعْنِي وَيَهْمٌ﴾^(١) ونور البصيرة هو الذي يعرف مداخل الشيطان فإذا غطاه الحسد والحرص لم يصير فحيث يجد الشيطان فرصة فيحسن عند الحريص كل ما يوصله إلى شهوته وإن كان منكرا أو فاحشا. فقد روى أن نوحا عليه السلام لما ركب السفينة حل فيها من كل زوجين اثنين كما أمره الله تعالى، فرأى في السفينة شيئا لم يعرفه فقال له نوح: ما أدخلك؟ فقال: دخلت لأصيب قلوب أصحابك فتكون قلوبهم معي وأبدانهم منك، فقال له نوح: أخرج منها يا عدو فأنك لعين، فقال له إيليس: خمس أملك بين الناس وسأحدثك منهن ثلاث ولا أحدثك بالبنتين، فأوحى الله تعالى إلى نوح: أنه لا حاجة لك بالثلاث فليحدثك بالاثنتين، فقال له نوح: ما الاثنتان؟ فقال: هما اللتان لا تكذبانني هما اللتان لا تخلفانني بهما أهلك الناس: الحرص والحسد، فبالحسد لعنت وجعلت شيطانا رجيا، وأما الحرص فإنه أبيع لأدم الجنة كلها إلا الشجرة فأصعب حاجتي منه بالحرص.

ومن أبوابه العظيمة: الشبع من الطعام وإن كان حلالا صافيا؛ فإن الشبع يقوّي الشهوات والشهوات أسلحة الشيطان. فقد روي أن إيليس ظهر ليعحي بن زكريا عليها السلام فرأى عليه معاليق من كل شيء فقال له: يا إيليس ما هذه المعاليق؟ قال: هذه الشهوات التي أصبت بها ابن آدم فقال: فهل فيها من شيء؟ قال: ربما شبعت فثقلتك عن الصلاة وعن الذكر، قال: فهل غير ذلك؟ قال: لا. قال له على أن لا أملأ بطني من الطعام أبدا، فقال له إيليس: والله عليّ أن لا أنصح مسلما أبدا. ويقال في كثرة الأكل ست خصال مذمومة؛ أولها: أن يذهب خوف الله من قلبه. الثاني: أن يذهب رحمة الخلق من قلبه لأنه يظن أنهم كلهم شباع. والثالث: أنه يثقل عن الطاعة. والرابع: أنه إذا سمع كلام الحكمة لا يجد له رقة والخامس: أنه إذا تكلم بالموعظة والحكمة لا يقع في قلوب الناس. والسادس: أن يبيح فيه الأمراض.

ومن أبوابه: حب التزين من الأثاث والثياب والدار، فإن الشيطان إذا رأى ذلك غالبا على قلب الإنسان باض فيه وفرخ، فلا يزال يدعو إلى عمارة الدار وتزيين سقفها وحيطانها وتوسيع أبنيتها ويدعوه إلى التزين بالثياب والدواب ويستسخره فيها طول عمره، وإذا أوعقه في ذلك فقد استغنى أن يعود إليه ثانية، فإن بعض

(١) حليث وحيك الشيء يعني ويهيم وأخرجه أبو داود من حديث أبي الدرداء بإسناد ضعيف.

ذلك يجره إلى البعض فلا يزال يؤديه من شيء إلى شيء إلى أن يساق إليه أجله فيموت وهو في سبيل الشيطان واتباع الهوى ويغشى من ذلك سوء العاقبة بالكفر نعوذ بالله منه .

ومن أبوابه العظيمة: الطمع في الناس: لأنه إذا غلب على القلب لم يزل الشيطان يحجب إليه التصنع والتزين لمن طمع فيه بأنواع الرياء والتليس حتى المطموع فيه كأنه معبوده فلا يزال يتفكر في حيلة التودد والتعجب إليه ويدخل كل مدخل للوصول إلى ذلك . وأقل أحواله الثناء عليه بما ليس فيه والمداهنة له بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . فقد روى صفوان بن سليم أن إبليس تمثل لعبد الله بن حنظلة فقال له : يا ابن حنظلة احفظ عني شيئاً أعلمك به فقال : لا حاجة لي به . قال : انظر فإن كان خيراً أخذت وإن كان شراً رددت ، يا ابن حنظلة لا تسأل أحداً غير الله سؤال رغبة؟ وانظر كيف تكون إذا غضبت؟ فإني أملكك إذا غضبت .

ومن أبوابه العظيمة: العجلة وترك التثبت في الأمور، وقال ﷺ : «العجلة من الشيطان والثاني من الله تعالى»^(١) وقال عز وجل : ﴿خلق الإنسان من عجل﴾ وقال تعالى : ﴿وكان الإنسان عجولاً﴾ وقال لنبية ﷺ : ﴿ولا تمجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه﴾ وهذا لأن الأعمال ينبغي أن تكون بعد التبصرة والمعرفة، والتبصرة تحتاج إلى تأمل وتحمل، والعجلة تمنع من ذلك، وعند الاستعجال يروج الشيطان شره على الإنسان من حيث لا يدري . فقد روى أنه لما ولد عيسى بن مريم عليه السلام أتت الشياطين إبليس فقالوا: أصبحت الأصنام قد نكست رؤوسها فقال هذا حادث، مكانكم! فطار حتى أن خافقي الأرض فلم يجد شيئاً، ثم وجد عيسى عليه السلام قد ولد وإذا الملائكة حافين به، فرجع إليهم فقال: إن نبياً قد ولد البارحة ما حملت أنثى قط ولا وضعت إلا وأنا حاضرها إلا هذا، فائسوا من أن تعبد الأصنام بعد هذه الليلة ولكن اتوا بني آدم من قبل العجلة والحفة .

ومن أبوابه العظيمة: الدراهم والدنانير وسائر أصناف الأموال من العروض والدواب والعقار؛ فإن كل ما يزيد على قدر القوت والحاجة فهو مستقر الشيطان، فإن من معه قوته فهو فارغ القلب . فلو وجد مائة دينار مثلاً على طريق انبعت من قلبه شهوات تحتاج كل شهوة منها إلى مائة دينار أخرى فلا يكفيه ما وجد بل يحتاج إلى تسعمائة أخرى، وقد كان قبل وجود المائة مستغنياً، فالآن لما وجد مائة ظن أنه صار بها غنياً وقد صار محتاجاً إلى تسعمائة ليشتري داراً يعمرها وليشتري جارية وليشتري أثاث البيت وليشتري الثياب الفاخرة، وكل شيء من ذلك يستدعي شيئاً آخر يليق به . وذلك لا آخر له فيقع في هاوية آخرها عمق جهنم فلا آخر لها سواء . قال ثابت البناني لما بعث رسول الله ﷺ قال إبليس لشياطينه : لقد حدث أمر فانظروا ما هو فانطلقوا حتى أعيوا ثم جاءوا وقالوا ما ندرى؟ قال : أنا أتاكم بالخبر فذهب ثم جاء وقال : قد بعث الله محمداً ﷺ قال : «فجعل يرسل شياطينه إلى أصحاب النبي ﷺ فينصرفون خائبين ويقولون : ما صحبتنا قوماً قط مثل هؤلاء نصيب منهم ثم يقومون إلى صلاتهم فيمحي ذلك، فقال له إبليس : رويداً بهم عسى الله أن يفتح لهم الدنيا فنصيب منهم حاجتنا»^(٢) . وروى أن عيسى عليه الصلاة والسلام توسد يوماً حجراً فمر به إبليس فقال : يا عيسى رغبت في الدنيا؟ فأخذه عيسى ﷺ فرمى به من تحت رأسه وقال : هذا لك مع الدنيا وعلى الحقيقة من يملك حجراً يتوسد به عند النوم فقد ملك من الدنيا ما يمكن أن يكون عذبةً للشيطان عليه . فإن القائم بالليل مثلاً للصلاة مهما كان بالقرب منه حجر، يمكن أن يتوسده؟ فلا سزال يدعو إلى النوم وإلى أن يتوسده،

(١) حديث «العجلة من الشيطان والثاني من الله» أخرجه الترمذي من حديث سهل بن سعد بلفظ الآنة وقال حسن .

(٢) حديث ثابت : لما بعث ﷺ قال إبليس لشياطينه : لقد حدث أمر... الحديث . أخرجه ابن أبي الدنيا في مكاييد الشيطان هكذا مرسل .

ولو لم يكن ذلك لكان لا يخطر له ذلك ببال ولا تتحرك رغبته إلى النوم. هذا في حجر فكيف بمن يملك المخاد المشرقة والقرش الوطنية والمتنزهات الطيبة فمتى ينشط لعبادة الله تعالى؟.

ومن أبوابه العظيمة. البخل وخوف الفقر؛ فإن ذلك هو الذي يمنع الإنفاق والتصدق ويدعو إلى الادخار والكثرة والعذاب الآليم وهو الموعود للمكاثرين كما نطق به القرآن العزيز. قال خيثمة بن عبد الرحمن: إن الشيطان يقول: ما غلبني ابن غلبة فلن يغلبني على ثلاث، أن أمره أن يأخذ المال من غير حقه، وإنفاقه في غير حقه، ومنعه من حقه. وقال سفيان: ليس للشيطان سلاح مثل خوف الفقر فإذا قبل منه أخذ في الباطل ومنع من الحق وتكلم بالهوى وظن بربه ظن السوء.

ومن آفات البخل الحرص على ملازمة الأسواق لجمع المال، والأسواق هي معشش الشياطين. وقال أبو أمامة إن رسول الله ﷺ قال: وإن إبليس لما نزل إلى الأرض قال: يا رب أنزلني إلى الأرض وجعلني رجياً فاجعل لي بيتاً قال الحمام، قال: اجعل لي مجلساً قال الأسواق وبجانب الطرق، قال: اجعل لي طعاماً قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه، قال: اجعل لي شرباً قال كل مسكر، قال: اجعل لي حديثاً قال الكذب، قال: اجعل لي مصابيد قال النساء^(١).

ومن أبوابه العظيمة التوصل: التعصب للمذاهب والأهواء والحقن على الخصوم والنظر إليهم بعين الازدراء والاستحقار، وذلك مما يهلك العباد والفساق جميعاً فإن الطعن في الناس والاشتغال بذكر نقصهم صفة مجبولة في الطبع من الصفات السلبية، فإذا خيل إليه الشيطان أن ذلك هو الحق وكان موافقاً لطبعه غلبت حلاوته على قلبه فاشتغل به بكل همته، وهو بذلك فرحان مسرور يظن أنه يسعى في الدين وهو ساع في اتباع الشياطين، فترى الواحد منهم يتعصب لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو أكل الحرام ومطلق اللسان بالفضول والكذب ومتعاطي لأنواع الفساد ولو رآه أبو بكر لكان أول عدو له إذ مولى أبي بكر من أخذ سبيله وسار بسيرته وحفظ ما بين لحية، وكان من سيرته رضي الله عنه أن يضع حصاة في فمه ليكيف لسانه عن الكلام فيما لا يعنيه فأن لهذا الفضولي أن يدعي ولاءه وجه ولا يسير بسيرته؟ وترى فضولياً آخر يتعصب لعلي رضي الله عنه وكان من زهد على وسيرته أنه ليس في خلافته ثوباً اشتراه بثلاثة دراهم وقطع رأس الكمين إلى الرسم، ونرى الفاسق لباساً الثياب الحرير ومتجسلاً بأموال اكتسبها من حرام وهو يتعاطى حب علي رضي الله عنه ويدعيه وهو أول خصمائه يوم القيامة، وليت شمري من أخذ ولداً عزيزاً لإنسان هو قرعة عينه وحياة قلبه فأخذ يضربه ويؤذنه وينتف شعره ويقطعه بالمقراض وهو مع ذلك يدعي حب أبيه وولاءه فكيف يكون حاله عنده؟ ومعلوم أن الدين والشرع كانا أحب إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلى وسائر الصحابة رضي الله عنهم. من الأهل والولد بل من أنفسهم والمتحمسون لمعاصي الشرع هم الذي يمزقون الشرع ويقطعون بمقاريض الشهوات ويتوددون به إلى عدو الله إبليس وعدو أوليائه فترى كيف يكون حالهم يوم القيامة عند الصحابة وعند أولياء الله تعالى؟ لا بل لو كشف الغطاء وعرف هؤلاء ما تحبه الصحابة في أمة رسول الله ﷺ لاستحيوا أن يجروا على اللسان ذكرهم مع قبح أفعالهم؟ ثم إن الشيطان يغيب إليهم أن من مات عبداً لأبي بكر وعمر فالتار لا تحوم حوله، وغيب إلى الآخر أنه إذا مات عبداً لعلي لم يكن عليه خوف وهذا رسول الله ﷺ لفاطمة رضي الله عنها وهي بضعة منه^(٢) وأعطي فاطمة لا أغني عنك من الله شيئاً^(٣) وهذا مثال أوردناه من جملة الأهواء.

(١) حديث أبي أمامة وإن إبليس لما نزل إلى الأرض قال يا رب أنزلني إلى الأرض وجعلني رجياً فاجعل لي بيتاً قال الحمام... الحديث أخرجه الطبراني في الكبير وإسناده ضعيف جداً ورواه بنحوه من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف أيضاً.

(٢) حديث وفاطمة بضعة مني متفق عليه من حديث المسور بن حزمة.

(٣) حديث وإني لا أغني عنك من الله شيئاً قاله لفاطمة متفق عليه من حديث أبي هريرة.

وهكذا حكم المتعصين للشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم من الأئمة فكل من ادعى مذهب إمام وهو ليس يسير بسيرته فذلك الإمام هو خصمه يوم القيامة إذ يقول له: كان مذهبي العمل دون الحديث باللسان، وكان الحديث باللسان لأجل العمل هو خصمه يوم القيامة إذ يقول له: كان مذهبي العمل دون الحديث باللسان، وكان الحديث باللسان لأجل العمل لا لأجل الهديان، فيا بالك خالفتني في العمل والسيرة التي هي مذهبي ومسلكي الذي سلكته وذهبت فيه إلى الله تعالى ثم ادعيت مذهبي كاذباً؟ وهذا مدخل عظيم من مدخل الشيطان قد أهلك به أكثر العالم، وقد سلعت المدارس لأقوام قل من الله خوفهم وضعت في الدين بصيرتهم وقويت في الدنيا رغبتهم واشتد على الاستباع حرصهم ولم يتمكنوا من الاستباع وإقامة الجاه إلا بالتعصب، فحبسوا ذلك في صدورهم ولم ينههم عن مكائيد الشيطان فيه، بل نابوا عن الشيطان في تنفيذ مكيدته فاستمر الناس عليه ونسوا أمهات دينهم فقد هلكوا وأهلكوا فآله تعالى يترب علينا وعليهم، وقال الحسن. بلغنا أن إبليس قال: سؤلت لامة محمد ﷺ المعاصي فقصصوا ظهري بالاستغفار فسؤلت لهم ذنوباً لا يستغفرون الله تعالى منها وهي الأهواء. وقد صدق الملعون فإنهم لا يعلمون أن ذلك من الأسباب التي تجر إلى المعاصي فكيف يستغفرون منها.

ومن عظيم حيل الشيطان أن يشغل الإنسان عن نفسه بالاختلافات الواقعة بين الناس في المذاهب والخصومات قال عبد الله بن مسعود. جلس قوم يذكرون الله تعالى فاتاهم الشيطان ليقمهم عن مجلسهم ويفرق بينهم فلم يستطع، فأتى رفقة أخرى يتحدثون بحديث الدنيا فافسد بينهم فقاموا يقتتلون - وليس إياهم يريد - فقام الذي يذكرون الله تعالى فاشتغلوا بهم يفصلون بينهم ففترقوا عن مجلسهم، وذلك مراد الشيطان منهم.

ومن أبوابه حل العوام الذين لم يمارسوا العلم ولم يتبحروا فيه على التفكير في ذات الله تعالى وصفاته وفي أمور لا يبلغها حد عقولهم حتى يشككهم في أصل الدين، أو يميل إليهم في الله تعالى خيالات يتعالى الله عنها بصيراً أحدهم بها كافراً أو مبتدعاً وهو به فرح مسرور متبهج بما وقع في صدره، يظن ذلك هو المعرفة والبصيرة وأنه انكشف له ذلك بذكائه وزيادة عقله فأشدد الناس حاققه أقوامهم اعتقاداً في عقل نفسه وأثبت الناس عقلاً أشدهم اتهاماً لنفسه وأكثرهم سؤالا من العلماء. قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله ﷺ: «إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلقك؟ فيقول الله تبارك وتعالى فيقول فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله فإن ذلك يذهب عنه»^(١) والنبي ﷺ لم يأمر بالبحث في علاج هذا الوسواس فإن هذا وسواس يجده عوام الناس دون العلماء وإنما حق العوام أن يؤمنوا ويسلموا ويشغلوا بعبادتهم ومعاشهم وتركوا العلم للعلماء فالعامي لو يزني ويسرق كان خيراً له من أن يتكلم في العلم فإنه من تكلم في الله وفي دينه من غير إتقان العلم وقع في الكفر من حيث لا يدرى، كمن يركب جفة البحر وهو لا يعرف السباحة ومكائيد الشيطان فيها يتعلق بالمقائد، والمذاهب لا تحصر وإنما أردنا بما أردنا من المثل.

ومن أبوابه سوء الظن بالمسلمين قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم﴾ فمن يحكم بشر على غيره بالظن بعثه الشيطان على أن يطول فيه اللسان فيهلك أو يقصر في القيام بحقوقه أو يتوانى في إكرامه وينظر إليه بعين الاحتقار ويرى نفسه خيراً منه. وكل ذلك من المهلكات ولأجل ذلك منع الشرع من التعرض للتهم فقال ﷺ: «اتقوا مواضع التهم»^(٢) حتى احترز هو ﷺ من ذلك. وروي

(١) حديث عائشة «إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول من خلقك؟ فيقول الله... الحديث أخرجه أحمد والبخاري وأبو يعلى في مسانيدهم ورجاله ثقات وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة.

(٢) حديث «اتقوا مواضع التهم» لم أجد له أصلاً.

عن علي بن حسين أن صفية بنت حسي بن أخطب أخبرته أن النبي ﷺ كان معتكفا في المسجد قالت: فأتيته فتحدثت عنده فلما أسيئت انتصرفت فقام يمشي معه فمر به رجلان من الأنصار فسلبا ثم إنصرفا فناداهما وقال «إنها صفية بنت حسي» فقالا يا رسول الله ما نظن بك إلا خيرا، فقال «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من الجسد وإنني خشيت أن يدخل عليكما^(١)» فانظر كيف أشفق ﷺ على دينها فحرسهما؟ وكيف أشفق على أمته فعلمهم طريق الاحتراز من التهمة حتى لا يتساهل العالم الورع المعروف بالدين في أحواله؟ فيقول: مثلي لا يظن به إلا الخير إعجابا منه بنفسه. فإن أروع الناس وأتقاهم وأعلمهم لا ينظر الناس كلهم إليه بعين واحدة، بل بعين الرضا بعضهم وبعين السخط بعضهم ولذلك قال الشاعر:

وعين الرضا عن كل عيب كليله ولكن عين السخط تبدي المساويا
فيجب الاحتراز عن ظن سوء وعن تهمة الأشرار لا يظنون بالناس كلهم إلا الشر. فمهما رأيت إنسانا يسمي الظن بالناس طالبا للعيوب فاعلم أنه خبيث الباطن وأن ذلك خبيث يترشح منه، وإنما رأى غيره من حيث هو فإن المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العيوب، والمؤمن سليم الصدر في حق كافة الخلق. فهذه بعض مداخل الشيطان إلى القلب ولو أردت استقصاء جميعها لم أقدر عليه وفي هذا القدر ما ينبه على غيره فليس في الأدعي صفة مذمومة إلا وهي سلاح الشيطان ومدخل من مداخله.

فإن قلت فما العلاج في دفع الشيطان وهل يكفي في ذلك ذكر الله تعالى وقول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله فاعلم أن علاج القلب في ذلك سد هذه المداخل بتطهير القلب من هذه الصفات المذمومة وذلك مما يطول ذكره. وغرضنا في هذا الربع من الكتاب بيان علاج الصفات المهلكات وتحتاج كل صفة إلى كتاب منفرد على ما سيأتي شرحه - نعم إذا قطعت من القلب أصول هذه الصفات كان للشيطان بالقلب اجتيازات وخطرات ولم يكن له استقرار ويمنعه من الاجتياز ذكر الله تعالى لأن حقيقة الذكر لا تتمكن من القلب إلا بعد عمارة القلب بالقوى وتطهيره من الصفات المذمومة، وإلا فيكون الذكر حديث نفس لا سلطان له على القلب فلا يدفع سلطان الشيطان. ولذلك قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ خصص بذلك المتقي فمثل الشيطان كمثل كلب جالعه يقرب منك فإن لم يكن بين يديك خبز أو لحم فإنه ينزجر بأن تقول له: أخسا، فمجرد الصوت يدفعه. فإن كان بين يديك لحم وهو جائع يهجم على اللحم ولا يتدفع بمجرد الكلام، فالقلب الخالي عن قوت الشيطان ينزجر عنه بمجرد الذكر، فأما الشهوة إذا علبت على القلب دفعت حقيقة الذكر إلى حواشي القلب فلم يتمكن من سويدها فيستقر الشيطان في سويدها القلب وأما قلوب المتقين الخالية من الهوى والصفات المذمومة فإنه يطرقها الشيطان لأللهشوات بل خلزها بالغفلة عن الذكر، فإذا عاد إلى الذكر خنس الشيطان ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ وسائر الأخبار والآيات الواردة في الذكر.

قال أبو هريرة: التقى شيطان المؤمن وشيطان الكافر فإذا شيطان الكافر دهن سمين كاس وشيطان المؤمن مهزول أشعث أغبر عار، فقال شيطان الكافر لشيطان المؤمن: مالك مهزول؟ قال: أنا مع رجل إذا أكل سمي الله فأظلم جائعا وإذا شرب سمي الله فأظلم عطشانا، وإذا ليس سمي الله فأظلم عريانا، وإذا أدهن سمي الله فأظلم شعثا، فقال: لكفي مع رجل لا يفعل شيئا من ذلك فأنا أشارك في طعامه وشرا به ولباسه. وكان محمد بن واسع يقول كل يوم بعد صلاة الصبح: اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيونا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه اللهم فأيسه منا كما آيسه من رحمتك وقطعه منا كما قطعه من عفوك وباعد بيننا وبينه

(١) حديث «صفية بنت حسي: أن النبي ﷺ كان معتكفا فأتته فتحدثت معه الحديث وفيه «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» متفق عليه.

كما باعدت بينه وبين رحمتك إنك على كل شيء قدير. قال: فتمثل له إبليس يوماً في طريق المسجد فقال له: يا ابن واسع هل تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا إبليس، فقال: وما تريد؟ قال: أريد أن لا تعلم أحد هذه الاستعاذة ولا أتعرض لك، قال: والله لا أئمنها ممن أراد فاصنع ما شئت. وعن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: كان شيطان يأتي النبي ﷺ بيده شعلة من نار فيقوم بين يديه وهو يصلي فيقرأ ويتعوذ فلا يذهب فأتاه جبرائيل عليه السلام فقال له: قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقاً يطرق بخبر يا رحمن. فقال ذلك فطفت شعله وخر على وجهه^(١) وقال الحسن. ثبت أن جبرائيل عليه السلام أتى النبي ﷺ فقال: إن عفريتاً من الجن يكيدك فإذا أويت إلى فراشك فاقرا آية الكرسي^(٢) وقال ﷺ: أتاني الشيطان فنازعني ثم نازعني فأخذت بحلقه فوالذي بعثني بالحق ما أرسلته حتى وجدت برد ماء لسانه على يدي ولولا دعوة أخي سليمان عليه السلام لأصبح طريحاً في المسجد^(٣) وقال ﷺ: وما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير الذي سلكه عمر^(٤) وهذا لأن القلوب كانت مطهرة عن مرعى الشيطان وقوته وهي الشهوات فمهما طمعت في أن يندفع الشيطان عنك بمجرد الذكر كما اندفع عن عمر رضي الله عنه كان محالاً، وكنت كمن يطمع أن يشرب دواء قبل الاحتيا والمعدة مشغولة بغليظ الأطعمة، ويطمع أن ينفعه كما نفع الذي شربه بعد الاحتيا وتخلي المعدة، والذكر الدواء والتقوى احتيا وهي تحل القلب عن الشهوات. فإذا نزل الذكر قلباً فارغاً عن غير الذكر اندفع الشيطان كما تندفع العلة بنزول الدواء فيالمعدة الخالية عن الأطعمة. قال الله تعالى: ﴿إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب﴾ وقال تعالى: ﴿كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير﴾ ومن ساعد الشيطان بعمله فهو مواليه وإن ذكر الله بلسانه. وإن كنت تقول الحديث قد ورد مطلقاً بأن الذكر يطرد الشيطان^(٥) ولم تفهم أن أكثر عمومات الشرع مخصوصة بشروط نقلها علماء الدين فانظر إلى نفسك، فليس الخبز كالعيان، وتأمل أن تنتهي ذكرك وعبادتك الصلاة؛ فراقب قلبك إذا كنت في صلاتك كيف يجاذبه الشيطان إلى الأسواق وحساب العالمين وجواب المعاندين وكيف يجر بك في أودية الدنيا ومهالكها حتى إنك لا تذكر ما قد نسيت من فضول الدنيا إلا في صلاتك ولا يزدحم الشيطان على قلبك إلا إذا صليت؟ فالصلاة يحكم القلوب فيها يظهر محاسنها ومساوئها؛ فالصلاة لا تقبل من القلوب المشحونة بشهوات الدنيا فلا جرم لا ينطرد عنك الشيطان بل ربما يزيده عليك الوسواس، كما أن الدواء قبل الاحتيا ربما يزيده عليك الضرر، فإن أردت الخلاص من الشيطان فقدم الاحتيا بالتقوى ثم أردفه بدواء الذكر يفر الشيطان منك كما فر من عمر رضي الله عنه. ولذلك قال وهب بن منبه: اتق الله ولا تسب الشيطان في العلانية وأنت صديقه في السر؛ أي أنت مطيع له. وقال بعضهم: يا عجباً لمن يعصي المحسن بعد معرفته بإحسانه ويطيع

(١) حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى: كان الشيطان يأتي النبي ﷺ بيده شعلة من نار... الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في مكاييد الشيطان هكذا مرسلًا والآن في الموطأ نحوه عن يحيى بن سعيد مرسلًا ووصله ابن عبد البر في التمهيد من رواية يحيى ابن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارته عن عبيد بن عمار الشامي عن ابن مسعود ورواه أحمد والبراز من حديث عبد الرحمن بن حنبل وقيل له: كيف صنع رسول الله ﷺ ليلة كادته الشياطين؟ فذكر نحوه.

(٢) حديث الحسن: ثبت أن جبريل أتى النبي ﷺ فقال: إن عفريتاً من الجن يكيدك... الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في مكاييد الشيطان هكذا مرسلًا.

(٣) حديث وأتاني شيطان فنازعني ثم نازعني فأخذت بحلقه... الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا من رواية الشعبي مرسلًا هكذا وللبخاري من حديث أبي هريرة وأن عفريتاً من الجن نفلت علي الريح - أو كلمة نحوه - ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه... الحديث والنسائي في الكبرى من حديث عائشة: كان يصلي فأتاه الشيطان فأخذته نصرعه فحنقه قال حتى وجدت برد لسانه على يدي... الحديث وإسناده جيد.

(٤) حديث وما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجهه متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص يلفظ «يا ابن الخطاب ما لقيك الشيطان سالكاً فجاً...» الحديث.

(٥) الحديث الوارد بأن الذكر يا عمر يطرد الشيطان. تقدم.

اللعين بعد معرفته بطغيانه. وكما أن الله تعالى قال: ﴿ ادعوني استجب لكم ﴾ وأنت تدعوه ولا يستجيب لك فكذلك تذكر الله ولا يهرب الشيطان منك لقد شرط الذكر والدعاء.

قيل لابراهيم بن آدم: ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا وقد قال تعالى: ﴿ ادعوني استجب لكم ﴾ قال: لأن قلوبكم ميتة، قيل وما الذي أماتها؟ قال: ثمان خصال؛ عرفتم حق الله ولم تقوموا بحقه، وقرأتم القرآن ولم تعملوا بحدوده، وقتلتم نحب رسول الله ﷺ ولم تعملوا بسنته، وقتلتم نخشى الموت ولم تستعدوا له، وقال تعالى: ﴿ إن الشيطان لكم عدوًّا فاتخذوه عدوًّا ﴾ فواطأوه على المعاصي، وقتلتم نخاف النار وأرهقتم أبدانكم فيها، وقتلتم نحب الجنة ولم تعملوا لها، وإذا قمتم من فرشكم رميتهم عيوبكم وراء ظهوركم واقرشتم عيوب الناس أمامكم فأسخطكم ربكم، فكيف يستجيب لكم؟.

فإن قلت فالداعي إلى المعاصي المختلفة شيطان واحد أو شياطين مختلفون؟ فاعلم أنه لا حاجة لك إلى معرفة ذلك في المعاملة فاشتغل بدفع العدو ولا تسأل عن صفته. كل البقل من حيث يؤتى ولا تسأل عن المقلعة، ولكن الذي يتضح بنور الاستبصار في شواهد الأخبار: أنهم جنود مجندة وأن لكل نوع من المعاصي شيطاناً يخصه ويدعو إليه فاما طريق الاستبصار فذكره يطول ويكفيك القدر الذي ذكرناه وهو أن اختلاف المسببات يدل على اختلاف الأسباب كما ذكرناه في نور النار وسواد الدخان.

وأما الأخبار فقد قال مجاهد: لإبليس خمسة من الأولاد قد جعل كل واحد منهم على شيء من أمره: ثير والأعور ومبسط وداسم وزلنبور. فاما ثير: فهو صاحب المصائب الذي يأمر بالثبور وشق الجيوب ولطم الخدود ودعوى الجاهلية. واما الأعور: فإنه صاحب الزنا يأمر به ويزنيه. واما مبسط: فهو صاحب الكذب. واما داسم: فإنه يدخل مع الرجل إلى أهله يرميهم بالعيب عنده ويفضبه عليهم واما زلنبور: فهو صاحب السوق نسيبه لا يزالون متظلمين. وشيطان الصلاة يسمى خنزب^(١) وشيطان الوضوء يسمى الوهان^(٢) وقد ورد في ذلك أخبار كثيرة.

وكما أن الشياطين فيهم كثرة فكذلك في الملائكة. وقد ذكرنا في كتاب الشكر السر في كثرة الملائكة واختصاص كل واحد منهم بعمل به، وقد قال أبو أمامة الباهلي قال رسول الله ﷺ وكل بالمؤمن مائة وستون ملكاً يذبون عنه ما لم يقدر عليه من ذلك؛ للبصر سبعة أملاك يذبون عنه كما يذب الذباب عن قصعة العسل في اليوم الصائف، وما لو بدا لكم رأيتموه على كل سهل و جبل كل باسط يده فاغراه، ولو وكل العبد إلى نفسه طريقة عين لاختطفته الشياطين^(٣).

وقال أيوب بن يونس بن يزيد: بلغنا أنه يولد مع أبناء الإنس من أبناء الجن ثم ينشؤون معهم. وروى جابر ابن عبد الله: آدم عليه السلام لما هبط إلى الأرض قال يا رب هذا الذي جعلت بيني وبينه عداوة إن لم تعني علي لا أقوى عليه، قال: لا يولد لك ولد إلا وكل به ملك، قال: يا رب زني، قال: أجزى بالسيفة سيئة بالحنسة عشرا إلى ما أريد، قال: رب زني، قال: باب التوبة مفتوح ما دام في الجسد الروح، قال إبليس: يا رب هذا العبد الذي كرمته على إن لا تعني علي لا أقوى عليه؟ قال لا يولد له ولد إلا ولد لك ولد: قال: يا رب زني، قال: تجري منهم مجرى الدم وتتخذون صدورهم بيوتاً، قال: رب زني، قال:

(١) حديث «إن شيطان الصلاة يسمى خنزب» أخرجه مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص وقد تقدم أول الحديث.

(٢) حديث «إن الشيطان الوضوء يسمى الوهان» تقدم وهو عند الترمذي من حديث أبي.

(٣) حديث أبي أمامة «وكل بالمؤمن مائة وستون ملكاً يذبون عنه...» الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في مكاييد الشيطان والطبراني في المعجم الكبير بإسناد ضعيف.

أجلب عليهم بخيلك ورجلك إلى قوله غروراً، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ وخلق الله الجن ثلاثة أصناف: صف حيات وعقارب وخشاش الأرض، وصف كالريح في الهواء، وصف عليهم الثواب والعقاب. وخلق الله تعالى الإنسان ثلاثة أصناف: صف كالبهائم كما قال تعالى ﴿لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل﴾ وصف أجسامهم أجسام بني آدم وأرواحهم أرواح الشياطين، وصف في ظل الله تعالى يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله^(١) وقال وهيب بن الورد: بلغنا أن إبليس تمثل لبني بن زكريا عليها السلام وقال: إني أريد أن أنصحك، قال: لا حاجة لي في نصحك ولكن أخبرني عن بني آدم قال: هم عندنا ثلاثة أصناف: أما صف منهم وهم أشد الأصناف علينا نقبل على أحدهم حتى نفتنه ونتمكن منه فيفزع إلى الإستغفار والتوبة فيفسد علينا كل شيء أدركنا منه ثم نعود إليه فيعود فلا نحن نياس منه ولا نحن ندرك منه حاجتنا فنحن منه في عناء. وأما الصف الآخر فهم في أيدينا بمنزلة الكرة في أيدي صبيانكم نقلبهم كيف شئنا قد كفونا أنفسهم. وأما الصف الثالث فهم مثلك معصومون لا نقدر منهم على شيء.

فإن قلت: فكيف يتمثل الشيطان لبعض الناس دون البعض، وإذا رأى صورة فهل هي صورته الحقيقية أو هو مثال يمثل له به؟ فإن كان على صورته الحقيقية فكيف يرى بصور مختلفة؟ وكيف يرى في وقت واحد في مكانين وعلى صورتين حتى يراه شخصان بصورتين مختلفتين؟ فأعلم أن الملك والشيطان لهما صورتان هي حقيقة صورتها ولا تدرك حقيقة صورتها بالمشاهدة إلا بأنوار النبوة، فما رأى النبي ﷺ جبرائيل عليه السلام في صورته إلا مرتين^(٢) وذلك أنه سأل أن يريه نفسه على صورته فواعده بالقيع وظهر له بحراء فسد الأفق من المشرق إلى المغرب ورآه مرة أخرى على صورته ليلة المعراج عند سدره المنتهى وإنما كان يراه في صورة الأدمي غالباً^(٣) فكان يراه في صورة دحية الكلبي^(٤) وكان رجلاً حسن الوجه. والأكثر أنه يكشف أهل المكاشفة من أبواب القلوب بمثال صورته فيتمثل الشيطان له في البقطة، فيراه بعينه ويسمع كلامه بأذنه فيقوم ذلك مقام حقيقة صورته كما ينكشف في المنام لأكثر الصالحين. وإنما المكاشف في البقطة هو الذي انتهى إلى رتبة لا يمنعه اشتغال الحواس بالدنيا عن المكاشفة التي تكون في المنام فيرى في البقطة ما يراه غيره في المنام، كما روى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن رجلاً سأل ربه أن يريه موضع الشيطان من قلب ابن آدم، فرأى في النوم جسد رجل شبه البلور يرى داخله من خارجه ورأى الشيطان في صورة صفدق قاعد على منكبه الأيسر بين منكبه وأذنه، له خرطوم طويل دقيق قد أدخله من منكبه الأيسر إلى قلبه يوسوس إليه، فإذا ذكر الله تعالى خنس. ومثل هذا قد يشاهد بعينه في البقطة، فقد رآه بعض المكاشفين في صورة كلب جائم على جيفة يدعو الناس إليها، وكانت الجيفة مثال الدنيا. وهذا يجري مجرى مشاهدة صورته الحقيقية، فإن القلب لا بد وأن تظهر فيه حقيقة من الوجه الذي يقابل عالم الملكوت وعند ذلك يشرق أثره على وجهه الذي يقابل عالم الملك والشهادة لأن أحدهما متصل بالآخر. وقد بينا أن القلب له وجهان: وجه إلى عالم الغيب وهو مدخل الإلهام

(١) حديث أبي الدرداء وخلق الله الجن ثلاثة أصناف: صف حيات وعقارب... الحديث. أخرجه ابن أبي الدنيا في مكاييد الشيطان وابن حبان في الضعفاء في ترجمة يزيد بن ستان وصفه والحاكم نحوه مختصراً: في الجن فقط ثلاثة أصناف. من حديث أبي ثعلبة الحنفي وقال صحيح الإسناد.

(٢) حديث: أنه ﷺ ما رأى جبريل في صورته إلا مرتين أخرجه الشيخان من حديث عائشة: وسئلت هل رأى محمد ربه؟ وفيه: ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين.

(٣) حديث: أنه كان يرى جبريل في صورة الأدمي غالباً أخرجه الشيخان من حديث عائشة وسئلت: فابن قوله ثم دنا فتدلى قالت ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل الحديث...

(٤) حديث: أنه كان يرى جبريل في صورة دحية الكلبي أخرجه الشيخان من حديث أسامة بن زيد: أن جبريل أتى النبي ﷺ وعنده أم سلمة فجعل يحدث ثم قام قال النبي ﷺ لأم سلمة «من هذا؟» قالت: دحية... الحديث.

والرحي، ووجه إلى عالم الشهادة. فالذي يظهر منه في الوجه الذي يلي جانب عالم الشهادة لا يكون إلا صورة متخيلة لأن عالم الشهادة كله متخيلات، إلا أن الخيال تارة يحصل من النظر إلى ظاهر عالم الشهادة بالחס فيجوز أن تكون الصورة على وفق المعنى، حتى يرى شخصاً جميل الصورة وهو خبيث الباطن فيبجح السر لأن عالم الشهادة عالم كثير التليس. أما الصورة التي تحصل في الخيال من إشراق عالم الملكوت على باطن سر القلوب فلا تكون إلا محاكية للصفة وموافقة لها، لأن الشيطان في صورة كلب وضفدع للصفة وموافقة لها، فلا جرم لا يرى المعنى القبيح إلا بصورة قبيحة، فيرى الشيطان في صورة كلب وضفدع وخنزير وغيرها، ويرى الملك في صورة جميلة فتكون تلك الصورة عنوان المعاني ومحاكية لها الصدق، ولذلك يدل القرد والخنزير في النوم على إنسان خبيث، وتدل الشاة على إنسان سليم الصدر وهكذا جميع أبواب الرؤيا والتعبير. وهذه أسرار عجيبة وهي من أسرار عجائب القلب ولا يلحق ذكرها بعلم المعاملة. وإنما المقصود أن تصدق بأن الشيطان ينكشف لأرباب القلوب وكذلك الملك، تارة بطريق التمثيل والمحاكاة كما يكون ذلك في النوم، وتارة بطريق الحقيقة. والأكثر هو التمثيل بصورة محاكية للمعنى - هو مثال المعنى لا عين المعنى - إلا أنه يشاهد بالعين مشاهدة محقة وينفرد بمشاهدته المكاشف دون من حوله كالتائم.

بيان ما يؤخذ به العبد من وساوس القلوب وهما وخواطرها
وقصودها وما يغني عنه ولا يؤخذ به

أعلم أن هذا أمر غامض، وقد وردت فيه آيات وأخبار متعارضة يلتبس طريق الجمع بينها إلا على سماء العلماء بالشرع. فقد روى عن النبي ﷺ أنه قال «عفى عن أمي ما حدثت به نفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به»^(١) وقال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ «إن الله تعالى يقول للحفظة: إذا هم عبدي بسية فلا تكتبوها فإن عملها فآكتبوها سيئة وإذا هم بحسنة لم يعملها فآكتبوها حسنة فإن عملها فآكتبوها عشرين»^(٢) وقد أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين وهو دليل على العفو عن عمل القلب وهمه بالسية. وفي لفظ آخر «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة فعملها كتبت له إلى سبعمائة ضعف ومن هم بسية فلم يعملها لم تكتب عليه وإن عملها كتبت» وفي لفظ آخر، «وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها» وكل ذلك يدل على العفو فاما ما يدل على المؤاخذة فقول سبعمائة «إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء» وقوله تعالى «ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً» فدل على أن عمل الفؤاد كعمل السمع والبصر فلا يغني عنه وقوله تعالى «ولا تكتبوا الشهادة ومن يكتسبها فإنه آثم قلبه» وقوله تعالى «لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم» والحق عندنا في هذه المسألة لا يوقف عليه ما لم تقع الإحاطة بتفصيل أعمال القلوب من مبدأ ظهورها إلى أن يظهر العمل على الجوارح.

فنتقول. أول ما يرد على القلب الخاطر، كما لو خطر له مثلاً صورة امرأة وأنها وراء ظهره في الطريق لو التفت إليها لرأها. (والثاني) هيجان الرغبة إلى النظر وهو حركة الشهوة في الطبع وهذا يتولد من الخاطر الأول ونسبه ميل الطبع ويسمى الأول حديث النفس. (والثالث) حكم القلب بأن هذا ينبغي أن يفعل أي ينبغي أن ينظر إليها فإن الطبع إذا مل لم تنبث الحمة والنية ما لم تندفع الصوارف، فإنه قد يمنعه حياء أو خوف من

(١) حديث وعفى لأمي عما حدثت به نفسها متفق عليه من حديث أبي هريرة «إن الله تجاوز لأمي عما حدثت به نفسها... الحديث».

(٢) حديث أبي هريرة «يقول الله إذا هم عبدي بسية فلا تكتبوها عليه... الحديث» قال المصنف أخرجه مسلم والبخاري في الصحيحين قلت هو كما قال واللفظ لحسن فلهذا والله أعلم قومه في الذكر.

الإلتفات وعدم هذه الصوارف ربما يكون بتأمل وهو على كل حال حكم من جهة العقل، ويسمى هذا اعتقاداً وهو يتبع الحاطر والميل. (الرابع) تصميم العز على الإلتفات وجزم النية فيه وهذا نسميه هما بالفعل ونية وقصدًا، وهذا المهم قد يكون له مبدأ ضعيف ولكن إذا أصغى القلب إلى الحاطر الأول حتى طالت مجاذبته للنفس تأكد هذا المهم وصار إرادة مجزومة فإذا انجزمت الإرادة فربما يندم بعد الجزم فيترك العمل وربما يغفل بعارض فلا يعمل به ولا يلتفت إليه وربما يعوقه عائق فيتعذر عليه العمل.

فهنا أربع أحوال للقلب قبل العمل بالجراحة: الحاطر وهو حديث النفس، ثم الميل، ثم الإعتقاد، ثم المهم. فنقول: أما الحاطر فلا يؤاخذ به لأنه لا يدخل تحت الإختيار وكذلك الميل وهيجان الشهوة لأنها لا يدخلان أيضاً تحت الإختيار، وهما المرادان بقوله ﷺ «عنى عن أمقى ما حدثت به نفوسها» فحديث النفس عبارة عن الحواطر التي تهجس في النفس ولا يتبعها عزم على الفعل، فاما المهم والعزم فلا يسمى حديث النفس، بل حديث النفس كما روى عن عثمان بن مظعون حيث قال للنبي ﷺ؛ يا رسول الله نفسي تحذني أن أطلق خولة، قال: «مهلاً إن من سنتي التكاثر» قال: نفسي تحذني أن أحب نفسي، قال: «مهلاً» خصاء أمي ذؤب الصيام» قال: نفسي تحذني أن أترهب، قال: «مهلاً» رهبانية أمي الجهاد والحج» قال: نفسي تحذني أن أترك اللحم، قال: «مهلاً» فإني أحبه ولو أصبته لاكلته ولو سألت الله لأطعمنيه^(١)، فهذه الحواطر التي ليس معها عزم على الفعل هي حديث النفس، ولذلك شاور رسول الله ﷺ إذ لم يكن معه عزم وهم بالفعل.

وأما الثالث: وهو الإعتقاد وحكم القلب أنه ينبغي أن يفعل فهذا تردد بين أن يكون اضطرار أو اختياراً، والأحوال تختلف فيه فالاختياري منه يؤاخذ به والإضطراري لا يؤاخذ به.

وأما الرابع وهو المهم بالفعل؛ فإنه مؤاخذ به إلا أنه إن لم يفعل نظر فإن كان قد تركه خوفاً من الله تعالى وندماً على همه كتب له حسنة لأن همه سيئة وامتناعه ومجاهدته نفسه حسنة، والمهم على وفق الطبع مما يدل على تمام الغفلة عن الله تعالى، والإمتناع بالمجاهدة على خلاف الطبع يحتاج إلى قوة عظيمة فجده في مخالفة الطبع هو العمل لله تعالى والعمل لله تعالى أشد من جده في موافقة الشيطان بموافقة الطبع فكتب له حسنة لأنه رجع جده في الإمتناع وهمه به على همه بالفعل، وإن تعوق الفعل بعائق أو تركه بعدد لا خوفاً من الله تعالى كتبت عليه سيئة، فإن همه فعل من القلب اختياري.

والدليل على هذا التفصيل ما روى في الصحيح مفسلاً في لفظ الحديث قال رسول الله ﷺ «قالت الملائكة عليهم السلام رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال: أرقبوه، فإن هو عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرأتي^(٢)» وحيث قال: فإن لم يعملها: أراد به تركها لله،

(١) حديث: إن عثمان بن مظعون قال يا رسول الله نفسي تحذني أن أطلق خولة قال ومهلاً إن من سنتي التكاثر. الحديث أخرجه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول من رواية علي بن زيد عن سعيد بن المسيب مرسلًا نحوه وفيه القاسم بن عبيد الله العمري كذبة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وللدارمي من حديث سعد بن أبي وقاص: لما كان من أمر عثمان بن مظعون الذي كان من ترك النساء بعث إليه رسول الله ﷺ فقال: «يا عثمان إني لم أؤمر بالرهانية... الحديث» وفيه من رغب عن سنتي فليس مني، وهو عندكم بلفظ: رد رسول الله ﷺ على عثمان بن مظعون التثيل ولو أذن له لاختصنا. ولليقوي والطبراني في معجمي الصحابة بإسناد حسن من حديث عثمان بن مظعون: أنه قال يا رسول الله إني رجل تشق علي هذه المزونة في المخازي فتأذن لي يا رسول الله في الخصاء فاختصني قال: «لا، ولكن عليك يا ابن مظعون بالصيام فإنه يجزئ» والأحد والطبراني بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عمرو وخصاء أمي الصيام والقيام» وله من حديث سعيد بن العاص بإسناد فيه ضعف: إن عثمان بن مظعون قال: يا رسول الله إني لئن لم في الإختصاص، فقال له رسول الله ﷺ «إن الله قد أبدلك بالرهانية الخنثية السمحة والتكبير على كل شرف... الحديث» وابن ماجه بسند ضعيف من حديث عائشة «التكاثر من سنتي» وأحمد وأبو يعلى من حديث أنس «كل أمة رهبانية ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل الله» وفيه زيد الحمى وهو ضعيف وأبو داود من حديث أبي أمامة «إن سياحة أمي بالجهاد في سبيل الله» وإسناده جيد.

(٢) حديث: قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر... الحديث. قال المصنف إنه في الصحيح وهو كما قال في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة.

فأما إذا عزم على فاحشة فتعذرت عليه بسبب أو غفلة فكيف تكتب له حسنة؟ وقد قال ﷺ «إنما يحشر الناس على نياتهم»^(١) ونحن نعلم أن من عزم ليلاً على أن يصبح ليقتل مسلماً أو يزني بامرأة فمات تلك الليلة مات مصراً ويحشر على نيته وقد هم ببسطة ولم يعملها.

والدليل القاطع فيه ما روى عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا التقى المسلمان بسييفيهما فالقاتل والمقتول في النار» فقيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال «لأنه أراد قتل صاحبه»^(٢) وهذا نص في أنه صار بمجرد الإرادة من أهل النار مع أنه قتل مظلوماً فكيف يظن أن الله لا يؤاخذ بالنية وأهم؟ بل كل من دخل تحت اختيار العبد فهو مؤاخذ به إلا أن يكفره بحسنة، ونقص العزم بالندم حسنة فلذلك كتبت له حسنة، فأما فوت المراد بعائق فليس بحسنة. وأما الخواطر وحديث النفس وهيجان الرغبة فكل ذلك لا يدخل تحت اختيار فالؤاخذ به تكليف ما لا يطاق ولذلك لما نزل قوله تعالى ﴿وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله﴾ جاء ناس من الصحابة إلى رسول الله ﷺ وقالوا: كلفنا ما لا نطيع إن ألدنا ليحدث نفسه بما لا يحب أن يثبت في قلبه ثم يحاسب بذلك فقال ﷺ: «لعلكم تقولون كما قالت اليهود سمعنا وعصبنا أو قولوا سمعنا وأطعنا فقالوا اسمعنا وأطعنا»^(٣) فانزل الله الفرج بعد سنة بقوله ﴿لا يكلف الله نفساً إلا وسعها﴾ فظهر به أن كل ما لا يدخل تحت الوسع من أعمال القلب هو الذي لا يؤاخذ به. فهذا هو كشف الغطاء عن هذا الالتباس. وكل من يظن أن كل ما يجري على القلب يسمى حديث النفس ولم يفرق بين هذه الأقسام الثلاثة فلا بد وأن يغلط وكيف لا يؤاخذ بأعمال القلب من الكبير والعجب والرياء والنفاق والحسد وجملة الحباث من أعمال القلب؟ بل السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً؟ أي ما يدخل تحت الاختيار. فلو وقع البصر بغير اختيار على غير ذي عزم لم يؤاخذ به فإن أتبعتها نظرة ثانية كان مؤاخذاً به لأنه اختار فكذا خواطر القلب تجري هذا المجرى بل القلب أولى بمؤاخذته لأنه الأصل. قال رسول الله ﷺ «التقوى ههنا وأشار إلى القلب»^(٤) وقال الله تعالى ﴿لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم﴾ وقال ﷺ «الإثم حواز القلوب»^(٥) وقال «البر ما أطمأن إليه القلب وإن أفترق وأفترق»^(٦) حتى إذا نقول إذا حكم القلب المفتي بإيجاب شيء وكان غلطاً فيه صار مثاباً عليه بل من قد ظن أنه تظهر فعله أن يصلح، فإن صلى ثم تذكر أنه لم يتوضأ كان له ثواب بفعله. فإن تذكر ثم تركه كان معاقباً عليه. ومن وجد على فراشه امرأة فظن أنها زوجته لم يعص بوطئها وإن كانت أجنبية. فإن ظن أنها أجنبية ثم وطئها عصي بوطئها وإن كانت زوجته. وكل ذلك نظر إلى القلب دون الجوارح.

بيان أن الوسواس هل يتصور أن ينقطع بالكلية عند الذكر أم لا؟

أعلم أن العلماء المراقبين للقلوب الناظرين في صفاتها وعجائبها اختلفوا في هذه المسألة على خمس فرق:

- (١) حديث «إنما يحشر الناس على نياتهم» أخرجه ابن ماجه من حديث جابر دون قوله «إنما» وله من حديث أبي هريرة «إنما يحشر الناس على نياتهم» واستادها حسن ومسلم من حديث عائشة ويصنفهم الله على نياتهم» وله من حديث أم سلمة «يحيئون على نياتهم».
- (٢) حديث: «إذا التقى سييفيهما فالقاتل والمقتول في النار» الحديث متفق عليه من حديث أبي بكر.
- (٣) حديث: «لما نزل قوله تعالى ﴿وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله﴾ جاء ناس من الصحابة إلى رسول الله ﷺ فقالوا كلفنا ما لا نطيع... الحديث. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وابن عباس نحوه.
- (٤) حديث «التقوى ههنا» وأشار إلى القلب» أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وقال - إلى صدره - .
- (٥) حديث «الإثم حواز القلوب» تقدم في العلم.
- (٦) حديث «البر ما أطمأن إليه القلب وإن أفترق وأفترق» أخرجه الطبراني من حديث أبي ثعلبة ولاحد نحوه من حديث وابصة وفيه وإن أفترق الناس وأفترق» وقد تقدما.

وقالت فرقة: الوسوسة تنقطع بذكر الله عز وجل لأنه عليه السلام قال: «فإذا ذكر الله خنس»^(١) والخنس هو الشكوت فكأنه يسكت.

وقالت فرقة: لا ينعدم أصله ولكن يجري في القلب ولا يكون له أثر لأن القلب إذا صار مستوعباً بالذكر كان محجوباً عن التأثير بالوسوسة كالمشغول بهم فإنه قد يتكلم ولا يفهم وإن كان الصوت ير على سمعه.

وقالت فرقة: لا تسقط الوسوسة ولا أثرها أيضاً ولكن تسقط غلبتها للقلب فكأنه يوسوس من بعد وعلى ضعف.

وقالت فرقة: ينعدم عند الذكر في لحظة وينعدم الذكر في لحظة، ويتعاقبان في أزمنة متقاربة يظن لتقاربها أنها متساوية وهي كالكرة التي عليها نقط متفرقة فإنك إذا أدركتها بسرعة توصلها بالحركة، واستدل هؤلاء بأن الخنس قد ورد ونحن نشاهد الوسوسة مع الذكر ولا وجه له إلا هذا.

وقالت فرقة: الوسوسة والذكر يتساووان في الدوام على القلب تساوقاً لا يتقطع، وكما أن الإنسان قد يرى بعينه شئين في حالة واحدة كذلك القلب قد يكون مجرى لشئين فقد قال ﷺ «ما من عبد إلا وله أربعة أعين: عينان في رأسه يبصر بهما أمر دنياه، وعينان في قلبه يبصر بهما أمر دينه»^(٢) وإلى هذا ذهب المعاصي. والصحيح عندنا أن كل هذه المذاهب صحيحة ولكن كلها قاصرة عن الإحاطة بأصناف الوسواس، وإنما نظر كل واحد منهم إلى صنف واحد من الوسواس فأخبر عنه.

والوسواس أصناف؛ الأول: أن يكون من جهة التلبيس بالحق، فإن الشيطان قد يلبس بالحق فيقول للإنسان تترك التنعم باللذات فإن العمر طويل والصبر عن الشهوات طول العمر ألم عظيم، فعند هذا إذا ذكر العبد عظيم حق الله تعالى وعظيم ثوابه وعقابه وقال لنفسه: الصبر عن الشهوات شديد ولكن الصبر على النار أشد منه، ولا بد من أحدهما فإذا ذكر العبد وعد الله تعالى ووعده وجدّد إيمانه وبقيته خنس الشيطان وهرب، إذ لا يستطيع أن يقول هل النار أيسر من الصبر على المعاصي ولا يمكنه أن يقول المعصية لا تنفضي إلى النار، فإن إيمانه بكتاب الله عز وجل يدفعه عن ذلك فينقطع وسواسه. وكذلك يوسوس إليه بالعجب بعمله فيقول: أي عبد يعرف الله كما تعرفه ويعبده كما تعبده؟ فما أعظم مكانك عند الله تعالى! فيتذكر العبد حينئذ أن معرفته وقلبه وأعضائه التي بها عمله وعلمه كل ذلك من خلق الله تعالى فمن أين يعجب به؟ فيخنس الشيطان إذ لا يمكنه أن يقول ليس هذا من الله فإن المعرفة والإيمان يدفعه. فهذا نوع من الوسواس ينقطع بالكلية عن العارفين المستبصرين بنور الإيمان والمعرفة.

الصنف الثاني: أن يكون وسواسه بتحريك الشهوة وهيجانها، وهذا ينقسم إلى ما يعلم العبد يقيناً أنه معصية وإلى ما يظنه بخالف الظن. فإن عليه يقيناً خنس الشيطان عن تبييض يؤثر في تحريك الشهوة ولم يخنس عن التهييج وإن كان مظنوناً، فربما يبقى مؤثراً بحيث يحتاج إلى مجاهدة في دفعه فتكون الوسوسة موجودة ولكنها مدفوعة غير غالبية.

الصنف الثالث: أن تكون وسوسة بمجرد الخواطر وتذكر الأحوال الغالبة والتفكير في غير الصلاة مثلاً

(١) حديث «وإذا ذكر الله خنس» أخرجه ابن أبي الدنيا وابن عدي من حديث أنس في أثناء حديث «إن الشيطان واضح خطمه على قلب ابن آدم... الحديث» وقد تقدم قريباً.

(٢) حديث «ما من عبد إلا وله أربعة أعين عينان في رأسه يبصر بهما أمر دنياه وعينان في قلبه يبصر بهما أمر دينه» أخرجه أبو منصور الدليسي في مسند الفردوس من حديث معاذ بن خلف «والأخرى مكان دينه» وفيه الحسين بن أحمد بن محمد الحروري الساماني الحافظ كذب الحاكم والأفة منه.

«إذا أقبل على الذكر تصوّر أن يندفع ساعة و يعود، ويندفع ويعود، فيتعاقب الذكر والوسوسة ويتصوّر أن يتساقطا جميعاً حتى يكون الفهم مشتملاً على فهم معنى القراءة وعلى تلك الخواطر كأنها في موضعين من القلب. وبعيد جداً أن يندفع هذا الخس بالكلية بحيث لا يخطر، ولكنه ليس محالاً إذا قال عليه السلام «من صلى ركعتين لم يحدث فيها نفسه بشيء من أمر الدنيا غفر له ما تقدّم من ذنبه»^(١)، فلولا أنه متصوّر لما ذكره، إلا أنه لا يتصوّر ذلك إلا في قلب استولى عليه الحب حتى صار كالمتستر، فإننا قد نرى المستوعب القلب بعدو تأذى به قد يتفكر بمقدار ركعتين وركعات في مجادلة عدوّه بحيث لا يخطر بباله غير حديث عدوّه، وكذلك المستغرق في الحب قد يتفكر في عادة محبوبه بقلبه ويغوص في فكره بحيث لا يخطر بباله غير حديث محبوبه، ولو كلمه غيره لم يسمع ولو اجتاز بين يد أحد لكان كأن لا يراه. وإذا تصوّر هذا في خوف من عدوّ وعند الحرص على مال وجاه فكيف لا يتصوّر من خوف النار والحرص على الجنة ولكن ذلك عزيز لضعف الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر، وإذا تأملت جملة هذه الأقسام وأصناف الوسواس علمت أنّ لكل مذهب من المذاهب وجهاً في محل مخصوص.

وبالجملة فالخلاص من الشيطان في لحظة أو ساعة غير بعيد ولكن الخلاص منه عمراً طويلاً بعيد جداً، وعال في الوجود ولو تخلص من وسواس الشيطان بالخواطر وتبيح الرغبة لتخلص رسول الله ﷺ. فقد روى: أنه نظر إلى علم ثوبه في الصلاة فلما سلم رمى بذلك الثوب وقال «شغلي عن الصلاة» وقال «أذهبوا به إلى أبي جهنم واثنوني بأنبيائيته»^(٢) وكان في يده خاتم من ذهب فنظر إليه وهو على المنبر ثم رمى به قال «نظرة إليه ونظرة إليكم»^(٣) وكان ذلك لوسوسة الشيطان بتحريك لذة النظر إلى خاتم الذهب وعلم الثوب - وكان ذلك قبل تحريم الذهب فلذلك لبسه ثم رمى به - فلا تنقطع وسوسة عروض الدنيا ونقدتها إلا الرمي والمفارقة، فما دام يملك شيئاً وراء حاجته ولو ديناراً واحداً لا يدعه الشيطان في صلاته من الوسوسة في الفكر في ديناره، أنه كيف يحفظه؟ وفيماذا يتفقه؟ وكيف يخفيه حتى لا يعلم به أحد وكيف يظهره حتى يتباهى به؟ إلى غير ذلك من الوسواس. فمن أنشب غالبة في الدنيا وطمع في أن يتخلص من الشيطان كان كمن انعمس في العسل وظن أنّ الذباب لا يقع عليه فهو محال. فالدنيا باب عظيم لوسوسة الشيطان. وليس له باب واحد بل أبواب كثيرة. قال حكيم من الحكماء: الشيطان يأتي ابن آدم من قبل المعاصي، فإن امتنع أثناء من وجه النصيحة حتى يلقيه في بدعة، فإن أبي أمره بالتحرج والشدة حتى يحرم ما ليس بحرام، فإن أبي شككه في وضوئه وصلاته حتى يخرج عن العلم، فإن أبي خفف عليه أعمال البر حتى يراه الناس صابراً عفيفاً فتتميل قلوبها إليه فيعجب بنفسه وبه يهلكه، وعند ذلك يشتد إلحاحه فإنها آخر درجة ويعلم أنه لو جاوزها أفلت منه إلى الجنة.

بيان سرعة تقلب القلب وانقسام القلوب في التغير والثياب

أعلم أن القلب كما ذكرناه تكتنفه الصفات التي ذكرناها وتنصب إليه الآثار والأحوال من الأبواب التي وصفناها، فكانه هدف يصاب على الدوام من كل جانب، فإذا أصابه شيء يتأثر به أصابه من جانب آخر ما يضاده فتتغير صفته. فإن نزل به الشيطان فدعاه إلى الهوى نزل به الملك وصرفه عنه، وإن جذب شيطان إلى شر جذب شيطان آخر إلى غيره: وإن جذب ملك إلى خير جذب آخر إلى غيره. فتارة يكون متنازعا بين ملكين، وتارة بين شيطانين، وتارة بين ملك وشيطان - لا يكون قط مهملًا - وإليه الإشارة بقوله تعالى ﴿ونقلب

(١) حديث «من صلى ركعتين لم يحدث فيها نفسه بشيء من الدنيا...» تقدم في الصلاة.

(٢) حديث: أنه ﷺ نظر إلى علم في ثوبه في الصلاة... الحديث. تقدم.

(٣) حديث: كان في يده خاتم من ذهب فنظر إليه على المنبر فرماه فقال «نظرة إليكم» أخرجه النسائي من حديث ابن عباس وتقدم في الصلاة.

أفندتهم وأبصارهم ﴿ ولاطلاع رسول الله ﷺ على عجب صنع الله تعالى في عجائب القلب وتقلبه كان يخلف به فيقول «لا ومقلب القلوب»^(١) وكان كثيراً ما يقول «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» قالوا أو تخاف يا رسول الله؟ قال «وما يؤمنني والقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء»^(٢) وفي لفظ آخر «إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيفه أزاعه».

وصرب له ﷺ ثلاثة أمثلة: فقال: «مثل القلب مثل العصفور يتقلب في كل ساعة»^(٣) وقال عليه السلام: «مثل القلب في تقلبه كالقندر إذا استجمعت غليانا»^(٤) وقال «مثل القلب كمثل ريشة في أرض فلاة تقلبها الرياح ظهراً لبطن»^(٥) وهذه التقلبات وعجائب صنع الله تعالى في تقلبها من حيث لا تهدي إليه المعرفة لا يعرفها إلا المراقبون والمراهنون لأحوالهم مع الله تعالى.

والقلوب في الثبات على الخير والشر والتردد بينهما، ثلاثة: قلب عمر بالتقوى وزكا بالرياضة وطهر عن خباثت الأخلاق تنقذ فيه خواطر الخير من خزائن الغيب ومداخل الملكوت، فيصرف العقل إلى التفكير فيها خطر له ليعرف دقائق الخير فيه ويطلع على أسرار فوائده فيكشف له بنور البصيرة وجهه، فيحكم بأنه لا بد من فعله فيستحسنه عليه ويدعوه إلى العمل به، وينظر الملك إلى القلب فيجده طيباً في جوهره طاهراً بتقواه مستنبهاً بضياء العقل معموراً بأنوار المعرفة فيراه صالحاً لأن يكون له مستقراً ومهبطاً، فعند ذلك يمدّه بجنود لا ترى ويهديه إلى خيرات أخرى حتى ينجر الخير إلى الخير وكذلك على الدوام، ولا يتناهى إمداده بالترغيب بالخير وتيسير الأمر عليه. وإليه الإشارة بقوله تعالى ﴿ فإما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسيسرهُ اليسرى ﴾ وفي مثل هذا القلب يشرق نور المصباح من مشكاة الربوبية حتى لا يخفي على هذا النور خافية ولا يروح عليه شيء من مكابيد الشيطان، بل يقف الشيطان ويوحى زخرف القول غروراً فلا يلتفت إليه وهذا القلب بعد طهارته من المهلكات يصير على القرب معموراً بالنجيات - التي سنذكرها - من الشكر والصبر والخوف والرجاء والفقر والزهّد والمحبة والرضا والشوق والتوكل والتفكر والمحاسبة وغير ذلك. وهو القلب الذي أقبل الله عز وجل بوجهه عليه، وهو القلب المطمئن المراد بقوله تعالى ﴿ ألا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾ ويقول عز وجل ﴿ يا أيها النفس المطمئنة ﴾.

القلب الثاني: القلب المخذول المشحون بالهوى، المندس بالأخلاق المذمومة والخبائث، المفتوح فيه أبواب الشياطين، المسدود عنه أبواب الملائكة. ومبدأ الشر فيه أن يتنقذ فيه خاطر من الهوى ويهجر فيه فينظر القلب إلى حاكم العقل ليستفي منه ويستكشف وجه الصواب فيه، فيكون العقل قد ألف خدمة الهوى وأنس به واستمر على استنباط الحيل له وعمل مساعدة الهوى، فتستولي النفس وتساعد عليه فينشرح الصدر بالهوى وتبسط فيه ظلماته لا نجاس جند العقل عن مدافعته. فيقوى سلطان الشيطان لاتساع مكانه بسبب انتشار

(١) حديث «لا ومقلب القلوب» أخرجه البخاري من حديث ابن عمر.

(٢) حديث «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» أخرجه الترمذي من حديث أنس وحسنه الحاكم من حديث جابر وقال ابن أبي الدنيا صحيح على شرط مسلم وسلم من حديث عبد الله بن عمرو «واللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك» والنسائي في الكبرى وابن ماجة والحاكم وصححه على شرط البخاري ومسلم من حديث النوايس بن سميان «وما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاعه» والنسائي في الكبرى بإسناد جيد نحوه من حديث عائشة.

(٣) حديث «مثل القلب مثل العصفور يتقلب في كل ساعة» أخرجه الحاكم في المستدرک وقال صحيح على شرط مسلم والبيهقي في الشعب من حديث أبي عبيدة بن الجراح. قلت رواه البيهقي في معجمه من حديث أبي عبيد غير منسوب وقال لا أدري له صحة أم لا.

(٤) حديث «مثل القلب في تقلبه كالقندر إذا استجمعت غليانا» أخرجه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري من حديث المقداد بن الأسود.

(٥) حديث «مثل القلب كمثل ريشة بأرض فلاة» الحديث أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب من حديث أبي موسى الأشعري بإسناد حسن والبراز نحوه من حديث أنس بإسناد ضعيف.

الموى فيقبل عليه بالتزيين والغرور والأمانى، ويوحى بذلك زخرفاً من القول غروراً فيضعف سلطان الإيمان بالوعد والوعيد، ويغيب نور اليقين لخوف الآخرة إذ يتصاعد عن الموى دخان مظلم إلى القلب ملاً جوانبه حتى تطفئ أنواره، فيصير العقل كالعين التي ملاً الدخان أجفانها فلا يقدر على أن ينظر، وهكذا تفعل غلبة الشهوة بالقلب حتى لا يبقى للقلب إمكان التوقف والإستبصار، ولو بصره واعظ وأسمعه ما هو الحق فيه سمى عن الفهم، وصم عن السمع، وهاجت الشهوة فيه، وسطا الشيطان، وتحركت الجوارح على وفق الموى فظهرت المعصية إلى عالم الشهادة من عالم الغيب بقضاء من الله تعالى وقدره. وإلى مثل هذا القلب الإشارة بقوله تعالى ﴿أرأيت من اتخذ آفة هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً﴾. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً﴾ ويقول عز وجل ﴿لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون﴾ ويقول ﴿سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون﴾ ورب قلب هذا حاله بالإضافة إلى بعض الشهوات كالذي يتورع عن بعض الأشياء ولكنه إذا رأى وجهاً حسناً لم يملك عينه وقلبه وطاش عقله وسقط مساك قلبه، أو كالذي لا يملك نفسه فيما فيه الجاه والرياسة والكبر، ولا يبقى معه مسكة للثبوت عند ظهور أسبابه، أو كالذي لا يملك نفسه عند الغضب مهما استحقق وذكر عيب من عيوبه، أو كالذي لا يملك نفسه عند القدرة على أخذ درهم أو دينار بل يتهالك عليه تهالك الواله المستهتر فينسى فيه المروءة والتقوى، فكل ذلك لتصاعد دخان الموى إلى القلب حتى يظلم وتطفئ منه أنواره فيتطفئ نور الحياء والمروءة والإيمان ويسمى في تحصيل مراد الشيطان.

القلب الثالث: قلب تبدو فيه خواطر الموى فتدعوه إلى الشر فيلحقه خاطر الإيمان فيدعوه إلى الخير، فتنبعث النفس بشهواتها إلى نصرة خاطر الشر فتقوى الشهوة وتحسن التمتع والتنعم، فينبعث العقل إلى خاطر الخير ويدفع في وجه الشهوة ويقبح فعلها وينسبها إلى الجهل ويشبهها بالبهيمة والسبع في تهجمها على الشر وقلة أكرائها بالمواقب فتحيل النفس إلى نصيح العقل فيحمل الشيطان حمة على العقل فيقوى داعى الموى ويقول ما هذا التورع البارد ولم تمتنع عن هواك فتؤذي نفسك؟ وهل ترى أحداً من أهل عصرك يخالف هواه أو يترك غرضه؟ أفتترك لهم ملاذ الدنيا يتمتعون بها وتحجر على نفسك حتى تبقى محروماً شقياً متعوباً يضحك عليك أهل الزمان؟ أفتريد أن يزيد منسبك على فلان وفلان وقد فعلوا مثل ما اشتيت ولم يمتنعوا؟ أما ترى العالم الفلاني ليس يحترز من مثل ذلك ولو كان ذلك شراً لامتنع منه؟ فتحيل النفس إلى الشيطان وتقلب إليه؛ فيحمل الملك حمة على الشيطان ويقول هل لك إلا من اتبع لذة الحال ونسى العاقبة؟ أفتتفتح بلذة يسيرة وترتك لذة الجنة ونعيمها أبد الأبد؟ أم تستقل ألم الصبر عن شهوتك ولا تستقل ألم النار؟ أفتغر بغفلة الناس عن أنفسهم وأتباعهم هواهم ومساعدتهم الشيطان مع أن عذاب النار لا يخففه عنك معصية غيرك؟ أرايت لو كنت في يوم صائف شديد الحر ووقف الناس كلهم في الشمس وكان لك بيت بارد أكنت تساعد الناس أو تطلب لنفسك الخلاص؟ فكيف تخالف الناس خوفاً من حر الشمس ولا تخالفهم خوفاً من حر النار؟ فعند ذلك تمتثل النفس إلى قول الملك فلا يزال يتردد بين الجندين متجاذباً بين الخزيين إلى أن يئلب على القلب ما هو أولى به فإن كانت الصفات التي في القلب الغالب عليها الصفات الشيطانية التي ذكرناها غلب الشيطان ومال القلب إلى جنسه من أحزاب الشيطان معرضاً عن حزب الله تعالى وأوليائه، مساعداً لحزب الشيطان وأعدائه، وجرى على جوارحه بسابق القدر ما هو سبب بعده عن الله تعالى، وإن كان الأغلب على القلب الصفات الملكية لم يصغ القلب إلى إغواء الشيطان وتحريضه إياه على العاجلة وتهوينه أمر الآخرة بل مال إلى حزب الله تعالى وظهرت الطاعة بموجب ما سبق من القضاء على جوارحه، فقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن - أي بين تمأذب هذين الجندين وهو الغالب - أعني التقلب والانتقال من حزب إلى حزب، أما الثبات على الدوام مع حزب الملائكة أو مع حزب الشيطان فنادر من الجانبين وهذه الطامعات والمخاسي تظهر من خزائن الغيب

إلى عالم الشهادة بواسطة خزانة القلب فإنه من خزائن الملكوت، وهي أيضاً إذا ظهرت كانت علامات تعرف أرباب القلوب سابق القضاء. فمن خلق للجنة يسر له أسباب الطاعات ومن خلق للنار يسر له أسباب المعاصي وسلط عليه أقران سوءه وألقى في قلبه حكم الشيطان، فإنه بأنواع الحكم يغري الحمقى بقوله: إِنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ فلا تبال، وَإِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ مَا يُخَافُونَ اللَّهَ فَلَا تَخَافُهُمْ، وإن العمر طويل فاصبر حتى تتوب غداً ﴿يَعْدُهُمْ وَيُنْهِيهِمْ وَمَا يَعْزُبُ عَنْهُمْ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورٌ﴾ يعدهم التوبة ويمنهم المغفرة فيهلكهم بإذن الله تعالى بهذه الحيل وما يجري مجراها، فيوسع قلبه لقبول الغرور ويضيفه عن قبول الحق، وكل ذلك بقضاء من الله وقدر ﴿فَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يَرِدْ أَنْ يَضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ - إِنْ يَنْصَرِكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذَلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصَرِكُمْ مِنْ بَعْدِهِ﴾ فهو الهادي والمضل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لأراد حكمه ولا معقب لقضائه. خلق الجنة وخلق لها أهلاً فاستعملهم بالطاعة، وخلق النار وخلق لها أهلاً فاستعملهم بالمعاصي. وعرف الخلق علامة أهل الجنة وأهل النار فقال ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ﴾ ثم قال تعالى فيها روى عن نبيه ﷺ «هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي»^(١) تعالى الله الملك الحق لا يسل عما يفعل وهم يسئلون.

ولنقتصر على هذا القدر اليسير من ذكر عجائب القلب فإن استقصاءه لا يليق بعلم المعاملة، وإنما ذكرنا منه ما يحتاج إليه لمعرفة أغوار علوم المعاملة وأسرارها ليتضح بها من لا يقنع بالظواهر ولا يجتزئ بالقشر عن الباب بل يتشوق إلى معرفة دقائق حقائق الأسباب. وفيما ذكرناه كفاية له وموقع إن شاء الله تعالى والله ولي التوفيق.

تم كتاب عجائب القلب والله الحمد والمنة. ويتلوه كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق. والحمد لله وحده وصلّى الله على كل سيد مصطفى.

كتاب رياضة النفس

وتهذيب الأخلاق ومعالجة أمراض القلب وهو الكتاب الثاني من ربيع المهلكات

الحمد لله الذي صرف الأمور بتدبيره وعدل تركيب الخلق فأحسن في تصويره، وزين صورة الإنسان بحسن تقويمه وتقديره، وحرسه من الزيادة والنقصان في شكله ومقاديره، وفوّض تحسين الأخلاق إلى اجتهاد العبد وتشميره واستحثه على تهذيبها بتخويفه وتحذيره، وسهل على خواص عباده تهذيب الأخلاق بتوفيقه وتيسيره، وامتن عليهم بتسهيل صعبه وعسيره، والصلاة والسلام على محمد عبد الله ونبيه وحبيبه وصفيه وبشيره ونذيره، الذي كان يلوح أنوار النبوة من بين أساريه، ويستشرف حقيقة الحق من مخايله وتباشيره، وعمل آله وأصحابه الذين طهروا وجه الإسلام من ظلمه الكفر ودياجيره، وحسموا مادة الباطل فلم يتدنسوا بقليلة ولا بكثيرة.

أما بعد: فالخلق الحسن صفة سيد المرسلين وأفضل أعمال الصديقين، وهو على التحقيق شطر الدين وثمرة مجاهدة النفس ورياضة المتعبدين. والأخلاق السيئة هي السموم القاتلة والمهلكات الدائمة والمخازي

(١) حديث «قال الله عز وجل هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي» أخرجه أحمد وابن حبان من حديث عبد الرحمن بن فضالة السلمي وقال ابن عبد البر في الإستيعاب أنه مضطرب الإسناد.

الفاضة والردائل الواضحة والحيثات المبعدة عن جوار رب العالمين، المتخرطة بصاحبها في سلك الشياطين، وهي الأبواب المفتوحة إلى نار الله تعالى الموقدة التي تطلع على الأفئدة، كما أن الأخلاق الجميلة هي الأبواب المفتوحة من القلب إلى نعيم الجنان وجوار الرحمن، والأخلاق الخبيثة أمراض القلوب وأسقام النفوس إلا أنه مرض يفوت حياة الأبد، وإين منه المرض الذي لا يفوت إلا حياة الجسد؟ ومهما اشدت عناية الأطباء بضبط قوانين العلاج للأبدان وليس في مرضها إلا فوب الحياة الفانية، فالعناية بضبط قوانين العلاج لأمراض القلوب وفي مرضها فوت حياة باقية أولى، وهذا النوع من الطب واجب تعلمه على كل ذي لب إذ لا يخلو قلب من القلوب عن أسقام لو أهملت تراكمت وترادفت العلل وتظاهرت، فيحتاج العبد إلى تائق في معرفة علمها وأسبابها ثم إلى تسمير في علاجها وإصلاحها، فمعالجتها هو المراد بقوله تعالى ﴿قد أفلح من زكاه﴾ وإصلاحها هو المراد بقوله ﴿وقد خاب من دسها﴾ ونحن نشير في هذا الكتاب إلى جل من أمراض القلوب وكيفية القور في معالجتها على الجملة من غير تفصيل لعلاج خصوص الأمراض، فإن ذلك يأتي في بقية الكتب من هذا الربع وغرضنا الآن النظر الكلي في تهذيب الأخلاق وتجهيد منهاجها. ونحن نذكر ذلك ونجعل علاج البدن مثلاً له ليقرّب من الأفهام دركه ويتضح ذلك ببيان فضيلة حسن الخلق، ثم بيان حقيقة حسن الخلق، ثم بيان قبول الأخلاق للتغير بالرياضة، ثم بيان السبب الذي به ينال حسن الخلق، ثم بيان الطرق التي بها يعرف تفصيل الطرق إلى تهذيب الأخلاق ورياضة النفوس، ثم بيان العلامات التي بها يعرف مرض القلب ثم بيان الطرق التي بها يعرف الإنسان عيوب نفسه، ثم بيان شواهد النقل على أن طريق المعالجة للقلوب بترك الشهوات لا غير، ثم بيان علامات حسن الخلق، ثم بيان الطريق في رياضة الصبيان في أول النشوء، ثم بيان شروط الإرادة ومقدمات المجاهدة فهي أحد عشر فصلاً يجمع مقاصدها هذا الكتاب إن شاء الله تعالى.

بيان فضيلة حسن الخلق ومذمة سوء الخلق

قال الله تعالى لنبيه وحبيه مثنيّاً عليه ومظهراً نعمته لديه ﴿وإنك لعل خلق عظيم﴾ وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله ﷺ خلقه القرآن^(١)، وسأل رجل رسول الله ﷺ عن حسن الخلق فقال قوله تعالى ﴿خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین﴾ ثم قال ﷺ «هو أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو من ظلمك»^(٢)، وقال ﷺ: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»^(٣)، وقال: ﷺ: «أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق»^(٤)، وجاء رجل إلى رسول الله ﷺ من بين يديه فقال: يا رسول الله ما الدين؟ قال: «حسن الخلق» فاتاه من قبل يمينه فقال: يا رسول الله ما الدين؟ قال: «حسن الخلق» ثم أتاه من قبل شماله فقال: ما الدين؟ فقال: «حسن الخلق» ثم أتاه من ورائه فقال يا رسول الله ما الدين؟ فالتفت إليه وقال: «أما تفقه؟ هو أن لا تغضب»^(٥)، وقيل يا رسول الله ما الشؤم؟ قال: «سوء الخلق»^(٦) وقال رجل لرسول الله ﷺ: أوصني فقال «إتق الله حيثما كنت» قال زدني قال: «أتبع السيئة الحسنة تمحها» قال زدني قال: «خالق الناس بخلق

(١) حديث عائشة: كان خلقه القرآن تقدم وهو عند مسلم.

(٢) حديث «تأويل قوله تعالى ﴿خذ العفو﴾ الآية هو أن تصل من قطعك... الحديث» أخرجه ابن مردويه من حديث جابر بن عبد الله بن عبد بن عباد وأبو أسانيد حسن.

(٣) حديث «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» أخرجه أحمد والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة وتقدم في آداب الصبغة.

(٤) حديث «أثقل ما يوضع في الميزان خلق حسن» أخرجه أبو داود والترمذي وصححه من حديث أبي الدرداء.

(٥) حديث: جاء رجل إلى النبي ﷺ من بين يديه فقال: ما الدين؟ قال: «حسن الخلق»... الحديث أخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة من رواية أبي العلاء بن الشخير مرسلاً.

(٦) حديث: ما الشؤم؟ قال: «سوء الخلق» أخرجه أحمد من حديث عائشة «الشؤم سوء الخلق» ولا يرد من حديث رافع بن مكيت «سوء الخلق شؤم» وكلاهما لا يصح.

حسن^(١)، ومثل عليه السلام: أي الأعمال أفضل؟ قال: «خلق حسن» وقال ﷺ: «ما حسن الله خلق عبد وخلقه فيطعمه النار^(٢)» وقال الفضيل قيل لرسول الله ﷺ: إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وهي سيئة الخلق تؤذي جيراتها بلسانها قال: «لا خير فيها هي من أهل النار» وقال أبو الدرداء سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أول ما يوضع في الميزان حسن الخلق والسخاء ولما خلق الله الإيمان قال اللهم قوّي فقواه بحسن الخلق والسخاء، ولما خلق الله الكفر قال اللهم قوّي فقواه بالبخل وسوء الخلق^(٣)» وقال ﷺ: «إن الله استخلص هذا الدين لنفسه ولا يصلح لدينكم إلا السخاء وحسن الخلق ألا فزيتوا دينكم بها^(٤)» وقال عليه السلام: وحسن الخلق خلق الله الأعظم^(٥)» وقيل: يا رسول الله أي المؤمنين أفضل إيماناً؟ قال: «أحسنهم خلق^(٦)» وقال ﷺ: «إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق^(٧)» وقال أيضاً ﷺ: «سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل^(٨)» وعن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: «إنك امرؤ قد حسن الله خلقتك فحسن خلقك^(٩)» وعن البراء بن عازب قال كان رسول الله ﷺ أحسن الناس وجهاً وأحسنهم خلقاً^(١٠) وعن أبي مسعود البديري قال: كان رسول الله ﷺ يقول في دعائه: ﴿اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي^(١١)﴾ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله ﷺ يكثر الدعاء فيقول: ﴿اللهم إني أسألك الصحة والعافية وحسن الخلق^(١٢)﴾ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «وكرم المؤمن دينه، وحسبه حسن خلقه، ومروءته عقله^(١٣)» وعن أسامة بن شريك قال: شهدت الأعرابي يسألون النبي ﷺ يقولون ما خير ما أعطى العبد؟ قال: «خلق حسن^(١٤)» وقال ﷺ: «إن أحبكم إلى وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم أخلاقاً^(١٥)» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث من لم تكن فيه واحدة منهن فلا تتعدوا بشيء من عمله تقوى تحجزه عن معاصي الله أو حلم يكفّ به السفيه أو

- (١) حديث: قال رجل أروسي. قال: «أتق الله حيثما كنت... الحديث» أخرجه الترمذي من حديث أبي ذر وقال حسن صحيح.
- (٢) حديث: «ما حسن الله خلق أبرء» وخلقه ليطعمه النار» تقدم في آداب الصحة.
- (٣) حديث أبي الدرداء وأول ما يوضع في الميزان حسن الخلق... الحديث، لم أقف له على أصل هكذا ولاي داود والترمذي من حديث أبي الدرداء وما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق» وقال غريب وقال في بعض طرقه حسن صحيح.
- (٤) حديث: «إن الله استخلص هذا الدين لنفسه... الحديث» أخرجه الدارقطني في كتاب المستجاد، والحراني في مكارم الأخلاق من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد فيه لين.
- (٥) حديث: «حسن الخلق خلق الله الأعظم» أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث عمار ابن ياسر بسند ضعيف.
- (٦) حديث: قيل يا رسول الله أي المؤمنين أفضلهم إيماناً؟ قال: «أحسنهم خلقاً» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والحاكم من حديث أبي هريرة وتقدم في النكاح بلفظ «أكمل المؤمنين، والطبراني من حديث أبي أمامة وأفضلكم إيماناً أحسنكم خلقاً».
- (٧) حديث: «إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق» أخرجه التراز وأبو يعلى والطبراني في مكارم الأخلاق من حديث أبي هريرة وبعض طرق البزار رجاله ثقات.
- (٨) العمل كما يفسد الخل العسل» أخرجه ابن حبان في الضعفاء من حديث أبي هريرة والبيهقي في الشعب من حديث ابن عباس وأبي هريرة أيضاً وضممها ابن جرير.
- (٩) حديث: «إنك امرؤ قد حسن الله خلقتك فأحسن خلقك» أخرجه الحراني في مكارم الأخلاق وأبو العباس الدعولي في كتاب الآداب وفيه ضعف.
- (١٠) حديث البراء: كان رسول الله ﷺ أحسن الناس وجهاً وأحسنهم خلقاً أخرجه الحراني في مكارم الأخلاق بسند حسن.
- (١١) حديث أبي مسعود البديري «اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي» أخرجه الحراني في مكارم الأخلاق هكذا من رواية عبد الله بن أبي المليل عن أبي مسعود البديري وإما هو ابن مسعود أي عبد الله، هكذا رواه ابن حبان في صحيحه ورواه أحمد من حديث عائشة.
- (١٢) أخرجه الحراني في مكارم الأخلاق بإسناد فيه لين.
- (١٣) حديث أبي هريرة مسلم بن خالد الزنجي وقد تكلم فيه. قال البيهقي وروى من وجوه آخرين ضعيفين ثم رواه موفقاً على عمر وقال إسناد صحيح.
- (١٤) حديث أسامة بن شريك: شهدت الأعرابي يسألون رسول الله ﷺ ما خير ما أعطى العبد؟ قال: «خلق حسن» أخرجه ابن ماجه وتقدم في آداب الصحة.
- (١٥) حديث: «وإن أحبكم إلى الله أحسنكم أخلاقاً» وللطبراني في مكارم الأخلاق من حديث جابر «إن أتربكم مني مجلساً أحسنكم أخلاقاً» وقد تقدم الحديثان في آداب الصحة.

خلق يعيش به بين الناس^(١)» وكان من دعائه ﷺ في افتتاح الصلاة ﴿اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت﴾^(٢) وقال أنس: بيننا نحن مع رسول الله ﷺ يوماً إذ قال: «إن حسن الخلق ليذهب الخطيئة كما تذهب الشمس الجليد»^(٣) وقال عليه السلام: «من سعادة المرء حسن الخلق»^(٤) وقال ﷺ: «اليمين حسن الخلق»^(٥) وقال عليه السلام لأبي ذر: «يا أبا ذر لا عقل كالتيدير ولا حسب كحسن الخلق»^(٦) وعن أنس قال: قالت أم حبيبة لرسول الله ﷺ: «أرأيت المرأة يكون لها زوجان في الدنيا فتמות ويموتان ويدخلون الجنة لأيهما هي تكون؟» قال: «ولأحسنهما خلقاً كان عندها في الدنيا، يا أم حبيبة ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة»^(٧) وقال ﷺ: «إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصائم القائم بحسن خلقه وكرم مرتبته»^(٨) وفي رواية «درجة الظمان في المواجر» وقال عبد الرحمن بن سمرة: كنا عند النبي ﷺ فقال: «إني رأيت البارحة عجباً رأيت رجلاً من أممي جاثياً على ركبتيه وبينه وبين الله حجاب فجاء حسن خلقه فأدخله على الله تعالى»^(٩) وقال أنس: قال النبي ﷺ: «إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل وإنه لتضعيف في العبادة»^(١٠) وروى: أن عمر رضي الله عنه استأذن على النبي ﷺ وعنده نساء من نساء قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته فلما استأذن عمر رضي الله عنه تبادرن الحجاب فدخل عمر ورسول الله ﷺ يضحك فقال عمر رضي الله عنه: مم تضحك بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ فقال: «صعبت هؤلاء اللاتي كن عندي لما سمعن صوتك تبادرن الحجاب» فقال عمر: أنت كنت أحق أن يبتك يا رسول الله، ثم أقبل عليهن عمر فقال: يا عدوات أنفسهن أميئتي ولا تبين رسول الله ﷺ؟ قلن: نعم أنت أغلظ وأفظ من رسول الله ﷺ فقال ﷺ: «إيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لفيك الشيطان قط سالكاً فجاً إلا سلك فجاً غير فجك»^(١١) وقال ﷺ: «سوء الخلق ذنب لا يغفر وسوء الظن خطيئة تفوح»^(١٢) وقال عليه السلام: «إن العبد ليبلغ من سوء خلقه أسفل درك جهنم»^(١٣).

الآثار: قال ابن لقمان الحكيم لأبيه: يا أبت أي الخصال من الإنسان خير؟ قال: الدين، قال: فإذا كانت اثنتين؟ قال: الدين والمال. قال: فإذا كانت ثلاثاً؟ قال: الدين والمال والحياة. قال: فإذا كانت أربعاً؟ قال: الدين والمال والحياة وحسن الخلق، قال: فإذا كانت خمساً؟ قال: الدين والمال والحياة وحسن الخلق.

- (١) حديث ابن عباس وثلاث من لم يكن فيه أو واحدة ممن فلا يعتد بشيء من عمله... الحديث أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق بإسناد ضعيف ورواه الطبراني في الكبير وفي مكارم الأخلاق من حديث أم سلمة.
- (٢) حديث «اللهم اهدني لأحسن الأخلاق...» الحديث أخرجه مسلم من حديث علي.
- (٣) حديث أنس: إن حسن الخلق ليذهب الخطيئة كما تذهب الشمس الجليد أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق بسند ضعيف ورواه الطبراني والبيهقي في الشعب من حديث ابن عباس وضعفه وكذا رواه من حديث أبي هريرة وضعفه أيضاً.
- (٤) حديث «من سعادة المرء حسن الخلق» أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث علي بإسناد ضعيف.
- (٥) حديث «اليمين حسن الخلق» أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث علي بإسناد ضعيف.
- (٦) حديث «يا أبا ذر لا عقل كالتيدير ولا حسب كحسن الخلق» أخرجه ابن ماجه وابن حبان من حديث أبي ذر.
- (٧) حديث أنس: قالت أم حبيبة يا رسول الله أرأيت المرأة يكون لها زوجان الحديث أخرجه البيهقي والطبراني في الكبير والخرائطي في مكارم الأخلاق بإسناد ضعيف.
- (٨) حديث «إن المسلم المسدد ليدرك درجة الصائم القائم بحسن خلقه...» الحديث أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بالرواية الأولى ومن حديث أبي هريرة بالرواية الثانية وفيها ابن لهيعة.
- (٩) حديث عبد الرحمن بن سمرة «إني رأيت البارحة عجباً...» الحديث أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق بسند ضعيف.
- (١٠) حديث «إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة...» الحديث أخرجه الطبراني والخرائطي في مكارم الأخلاق وأبو الشيخ في كتاب مكارم الأخلاق وأبو الشيخ في كتاب طبقات الأصفيانيين من حديث أنس بإسناد جيد.
- (١١) حديث: «إن عمر استأذن على رسول الله ﷺ وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه...» الحديث، متفق عليه.
- (١٢) حديث «سوء الخلق ذنب لا يغفر...» الحديث أخرجه الطبراني في الصغير من حديث عائشة: ما من شيء إلا له توبة إلا صاحب سوء الخلق فإنه لا يتوب من ذنب إلا عاد في شر منه. وإسناد ضعيف.
- (١٣) حديث: «إن العبد ليبلغ من سوء خلقه أسفل درك جهنم» أخرجه الطبراني والخرائطي في مكارم الأخلاق وأبو الشيخ في طبقات الأصفيانيين من حديث أنس بإسناد جيد وهو بعض الحديث الذي قبله بمحدثين.

والسخاء، قال: فإذا كانت ستاً؟ قال: يا بني إذا اجتمعت فيه الخمس خصال فهو نقي نقي والله ولي ومن الشيطان بري، وقال الحسن من ساء خلقه عذب نفسه وقال أنس بن مالك: إن العبد ليلبغ بحسن خلقه أعلى درجة في الجنة وهو غير عابد ويلبغ بسوء خلقه أسفل درك في جهنم وهو عابد. وقال يحيى بن معاذ: في سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. وقال وهب ابن منبه: مثل السيء الخلق كمثل الفخارة المكسورة لا ترتفع ولا تعاد طيناً. وقال الفضيل: لأن يصحبني فاجر حسن الخلق أحب إلى من أن يصحبني عابد سيء الخلق. وصحب ابن المبارك رجلاً سيء الخلق في سفر فكان يحتمل منه ويداريه فلما فارقه بكى فقيل له في ذلك فقال: بكيته رحمة له، فارقت وخلفه معه لم يفارقه، وقال الجنيد: أربع ترفع العبد إلى أعلى الدرجات وإن قل عمله وعلمه، الحلم والتواضع والسخاء وحسن الخلق وهو كمال الإيمان. وقال الكنائي التصوف خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوف. وقال عمر رضي الله عنه: خالطوا الناس بالأخلاق وزابلوهم بالأعمال. وقال يحيى بن معاذ: سوء الخلق سيئة لا تنفع معها كثرة الحسنات، وحسن الخلق حسنة لا تضر معها كثرة السيئات. ومثل ابن عباس: ما الكرم؟ فقال: هو ما بين الله في كتابه العزيز ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ﴾ قيل فما الحسب؟ قال: أحسنكم خلقاً أفضلكم حسباً. وقال: لكل ببيان أساس وأساس الإسلام حسن الخلق. وقال عطاء ما ارتفع من ارتفع إلا بالخلق الحسن، ولم ينل أحد كما له إلا المصطفى ﷺ، فأقرب الخلق إلى الله عز وجل السالكون آثاره بحسن الخلق.

بيان حقيقة حسن الخلق وسوء الخلق

أعلم أن الناس قد تكلموا في حقيقة حسن الخلق وأنه ما هو، وما تعرضوا لحقيقته وإنما تعرضوا لثمرته ثم لم يستوعبوا جميع ثمراته، بل ذكر كل واحد من ثمراته ما خطر له وما كان حاضراً في ذهنه ولم يصرفوا العناية إلى ذكر حده وحقيقته المحيطة بجميع ثمراته على التفصيل والإستيعاب، وذلك كقول الحسن: حسن الخلق بسط الوجه وبذل الندى وكف الأذى. وقال الواسطي: هو أن لا يخاصم ولا يخاصم من شدة معرفته بالله تعالى. وقال شاه الكرمانى: هو كف الأذى واحتمال المؤن. وقال بعضهم: هو أن يكون من الناس قريباً وفيها بينهم غريباً. وقال الواسطي مرة: هو إرضاء الخلق في السراء والضراء. وقال أبو عثمان: هو الرضا عن الله تعالى. وسئل سهل التستري عن حسن الخلق فقال: أدناه الإحتمال وترك المكافأة والرحمة للظالم والإستغفار له والشفقة عليه، وقال مرة: أن لا يتهم الحق في الرزق ويثق به ويسكن إلى الوفاء بما ضمن فيطيعه ولا يعصيه في جميع الأمور فيها بينه وبينه وفيما بينه وبين الناس. وقال عليّ رضي الله عنه. حسن الخلق في ثلاث خصال اجتناب المحارم وطلب الخلال والتوسعة على العيال. وقال الحسين بن منصور: هو أن لا يؤثر فيك جفاء الخلق بعد مطالعتك للحق. وقال أبو سعيد الخراز: هو أن لا يكون لك هم غير الله تعالى: فهذا وأمثاله كثير، وهو تعرض لثمرات حسن الخلق لا لنفسه، ثم ليس هو محيطاً بجميع الثمرات أيضاً. وكشف الغطاء عن الحقيقة أولى من نقل الأقاويل المختلفة.

فتقول: الخلق والخلق عبارتان مستعملتان معاً، يقال: فلان حسن الخلق والخلق - أي حسن الباطن والظاهر - فيراد بالخلق الصورة الظاهرة، ويراد بالخلق الصورة الباطنة. وذلك لأن الإنسان مركب من ^{جسد}جسد ومدرّك البصر ومن روح ونفس مدرّك بالبصيرة. ولكل واحد منهما هيئة وصورة إما قبيحة وإما جميلة. فالنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدراً من الجسد المدرك بالبصر. ولذلك عظم الله أمره بإضافته إليه إذ قال تعالى ﴿أَنِّي خَالِقُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سُوِّيتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾ فنبه على أن الجسد منسوب إلى الطين والروح إلى رب العالمين. والمراد بالروح والنفس في هذا المقام واحد؛ فالخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة، عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها

الأفعال الجميلة المحمودة عقلاً وشرعاً سميت تلك الهيئة خلقاً حسناً، وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقاً سيئاً. وإنما قلنا إنها هيئة راسخة، لأن من يصدر منه بذل المال على الدور الحاجة عارضة لا يقال خلقه البسخاء ما لم يثبت ذلك في نفسه ثبوت رسوخ. وإنما اشترطنا أن تصدر منه الأفعال بسهولة من غير روية لأن من تكلف بذل المال أو السكوت عند الغضب بجهد وروية لا يقال خلقه السخاء والجميل.

فهنا أربعة أمور؛ أحدها: فعل الجميل والقبيح. والثاني: القدرة عليهما. والثالث: المعرفة بهما. والرابع: هيئة للنفس بها تميل إلى أحد الجانبين ويتيسر عليها أحد الأمرين؛ إما الحسن وإما القبيح.

وليس الخلق عبارة عن الفعل، فرب شخص خلقه السخاء ولا يبذل إما لفقد المال أو لمانع، وربما يكون خلقه البخل وهو يبذل إما لباعث أو لرياء وليس هو عبارة عن القوة؛ لأن نسبة القوة إلى الإمساك والإعطاء بل إلى الضدين واحد. وكل إنسان خلق بالفطرة قادر على الإعطاء والإمساك، وذلك لا يوجب خلق البخل ولا خلق السخاء وليس هو عبارة عن المعرفة فإن المعرفة تتعلق بالجميل والقبيح جميعاً على وجه واحد بل هو عبارة عن المعنى الرابع، وهو الهيئة التي بها تستعد النفس لأن يصدر منها الإمساك أو البذل. فالخلق إذن عبارة عن هيئة النفس وصورتها الباطنة. وكما أن حسن الصورة الظاهرة مطلقاً لا يتم بحسن العينين دون الأنف والشم والحد بل لا بد من حسن الجميع ليتم حسن الظاهر؛ فكذلك في الباطن أربعة أركان لا بد من الحسن في جميعها حتى يتم حسن الخلق. فإذا استوت الأركان الأربعة واعتدلت وتناسبت حصل حسن الخلق وهو؛ قوة العلم، وقوة الغضب وقوة الشهوة، وقوة العدل بين هذه القوى الثلاث.

أما قوة العلم فحسنتها وصلاحتها في أن تصير بحيث يسهل بها درك الفرق بين الصديق والكلب في الأقوال، وبين الحق والباطل في الإعتقادات، بين الجميل والقبيح في الأفعال فإذا صلحت هذه القوة حصل منها ثمرة الحكمة والحكمة رأس الأخلاق الحسنة - وهي التي قال الله فيها ﴿ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً﴾.

وأما قوة الغضب: فحسنتها في أن يصير انقباضها وانبساطها على حد ما تقتضيه الحكمة؛ وكذلك الشهوة حسنتها وصلاحتها في أن تكون تحت إشارة الحكمة، أعني إشارة العقل والشرع.

وأما قوة العدل فهو ضبط الشهوة والغضب تحت إشارة العقل والشرع.

فالعقل مثاله مثال الناصح المشير. وقوة العدل هي القدرة، ومثاله مثال المنفذ المضي لإشارة العقل. والغضب هو الذي تنفذ فيه الإشارة، ومثاله مثال كلب الصيد فإنه يحتاج إلى أن يؤدب حتى يكون استرساله وتوقفه بحسب الإشارة لا بحسب هيجان شهوة النفس. والشهوة مثاله مثال الفرس الذي يركب في طلب الصيد فإنه تارة يكون مروّضاً مؤدباً وتارة يكون جوحاً. فمن استوت فيه هذه الخصال واعتدلت فهو حسن الخلق مطلقاً. ومن اعتدل فيه بعضها دون البعض فهو حسن الخلق بالإضافة إلى ذلك المعنى خاصة كالذي يحسن بعض أجزاء وجهه دون بعض. وحسن القوة الغضبية واعتدالها يعبر عنه بالشجاعة. وحسن قوة الشهوة واعتدالها يعبر عنه بالعفة.

فإن مالت قوة الغضب عن الاعتدال إلى طرف الزيادة تسمى نهوراً، وإن مالت إلى الضعف والنقصان تسمى جبناً وخوراً. وإن مالت قوة الشهوة إلى طرف الزيادة تسمى شرهاً، وإن مالت إلى النقصان تسمى جوداً.

والمحمود هو الوسط وهو الفضيلة، والطرفان رذيلتان مذمومتان والعدل إذا فات فليس له طرفاً زيادة ونقصان بل له ضدّ واحد ومقابل وهو الجور.

وأما الحكمة فيسمى إفراطها عند الإستعمال في الأغراض الفاسدة خبثاً وجريزة، ويسمى تفريطها بلهاً، والوسط هو الذي يختص باسم الحكمة.

فإذن أمهات الأخلاق وأصولها أربعة: الحكمة، والشجاعة، والعفة، والعدل ونعني بالحكمة حالة للنفس بها يدرك الصواب من الخطأ في جميع الأفعال الإختيارية. ونعني بالعدل حالة للنفس وقوة بها تسوس الغضب والشهوة وتحملها على مقتضى الحكمة وتضبطها في الإسترسال والإنقباض على حسب مقتضاها. ونعني بالشجاعة كون قوة الغضب منقاداً للعقل في إقدامها وإحجامها. ونعني بالعفة تأديب قوة الشهوة بتأديب العقل والشرع.

فنعتادل هذه الأصول الأربعة تصدر الأخلاق الجميلة كلها

إذ من اعتدال قوة العقل: يحصل حسن التدبير وجودة الذهن وثقابة الرأي وإصابة الظن والتفطن لدقائق الأعمال وخفايا آفات النفوس. ومن إفراطها: تصدر الجريزة والمكر والخداع والدهاء. ومن تفريطها: يصدر لنله والغفارة والحمق والجنون - وأعني بالغفارة قلة التجربة في الأمور مع سلامة التخيل فقد يكون الإنسان غمراً في شيء دون شيء. والفرق بين الحمق والجنون: أن الأخير مقصوده صحيح ولكن سلوكه الطريق فاسد فلا تكون له روية صحيحة في سلوك الطريق الموصل إلى الغرض، وأما المجنون فإنه يختار ما لا ينبغي أن يختار ليكون أصل اختياره وإثاره فاسداً.

وأما خلق الشجاعة: فيصدر منه الكرم والنجدة والشهامة وكسر النفس والإحتمال والحلم والثبات وكظم الغيظ والوقار والتودد وأمثالها وهي أخلاق محمودة. وأما إفراطها وهو التهور: فيصدر منه الصلف والبدح والإستباطة والتكبر والعجب. وأما تفريطها: فيصدر منه المهانة والدلة والخزاع والخساسة وصغر النفس والإنقباض عن تناول الحق الواجب.

وأما خلق العفة: فيصدر منه السخاء والحياء والصبر والمساحة والقناعة والورع واللطافة والمساعدة والظرف وقلة الطمع. وأما ميلها إلى الإفراط أو التفريط: فيحصل منه الحرص والشره والوقاحة والخبث والتدبير والتقتير والرياء والتهكة والمجانة والعبث والملق والحسد والشماتة والتدلل للأغنياء واستحقار الفقراء وغير ذلك.

فأمهات محاسن الأخلاق هذه الفضائل الأربعة. وهي الحكمة، والشجاعة، والعفة، والعدل. والباقي

مروءة.

وه يبلغ كمال الاعتدال في هذه الأربع إلا رسول الله ﷺ، والناس بعده متفاوتون في القرب والبعد منه فكل من قرب منه في هذه الأخلاق فهو قريب من الله تعالى بقدر قربه من رسول الله ﷺ وكل من جمع كمال هذه الأخلاق استحق أن يكون بين الخلق ملكاً مطاعاً يرجع الخلق كلهم إليه ويقتدون به في جميع الأفعال ومن انفك عن هذه الأخلاق كلها واتصف بأضدادها استحق أن يخرج من بين البلاد والعباد فإنه قد قرب من لشيطان اللعين المبعد، فينبغي أن يبعد، كما أن الأول قريب من الملك المقرب فينبغي أن يقتدي به ويتقرب إليه فإن رسول الله ﷺ لم يبعث إلا لينتم مكارم الأخلاق كما قال^(١).

وقد أشار القرآن إلى هذه الأخلاق في أوصاف المؤمنين فقال تعالى ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ

(١) حديث «بعثت لأتم مكارم الأخلاق» تقدم في أدب الصحة

ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ﴿ فالإيمان بالله وبرسوله من غير ارتياب هو قوة اليقين وهو ثمرة العقل. ومنتهى الحكمة والمجاهدة بالمال هو السخاء الذي يرجع إلى ضبط قوة الشهوة. والمجاهدة بالنفس هي الشجاعة التي ترجع إلى استعمال قوة الغضب على شرط العقل وحدّ الاعتدال. فقد وصف الله تعالى الصحابة فقال ﴿ أشداء على الكفار رحماء بينهم ﴾ إشارة إلى أن الشدّة موضعاً وللرحمة موضعاً، فليس الكمال في الشدّة بكل حال ولا في الرحمة بكل حال. فهذا بيان معنى الخلق وحسنه وقبحه وبيان أركانه وثمراته وفروعه.

بيان قبول الأخلاق للتغيير بطريق الرياضة

أعلم أن بعض من غلبت البطالة عليه استغفل المجاهدة والرياضة والإشتغال بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق، فلم تسمح نفسه بأن يكون ذلك لقصوره ونقصه وخبت دخلته فزعم أن الأخلاق لا يتصور تغييرها فإن الطباع لا تتغير.

واستدل فيه بأمرين؛ أحدهما: أن الخلق هو صورة الباطن كما أن الخلق هو صورة الظاهر. فالخلقة الظاهرة لا يقدر على تغييرها فالتقصير لا يقدر أن يجعل نفسه طويلاً ولا الطويل يقدر أن يجعل نفسه قصيراً ولا القبيح يقدر على تحسين صورته، فكذلك القبح الباطن يجري هذا المجرى. والثاني: أنهم قالوا حسن الخلق يقمع الشهوة والغضب. وقد جربنا ذلك بطول المجاهدة وعرفنا أن ذلك من مقتضى المزاج والطبع فإنه قط لا ينقطع عن الأدمي فاشتغاله به تضيق زمان بغير فائدة. فإن المطلوب هو قطع الثقات القلب إلى الحفظ العاجلة وذلك محال وجوده.

فنقول: لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات، ولما قال رسول الله ﷺ: «حسنوا أخلاقكم»^(١) وكيف ينكر هذا في حق الأدمي وتغيير خلق البهيمة ممكن إذ ينقل البازي من الإستبحاش إلى الأنس، والكلب من شره الأكل إلى التادب والإمسك والتخلية، والفرس من الجماح إلى السلاسة والإنقياد وكل ذلك تغيير للأخلاق.

والقول الكاشف للغطاء عن ذلك أن نقول: الموجودات منقسمة إلى ما لا مدخل للأدمي واختياره في أصله وتفصيله، كالسما والكواكب، بل أعضاء البدن داخلياً وخارجاً، وسائر أجزاء الحيوانات. وبالجملة كل ما هو حاصل كامل وقع الفراغ من وجوده وكماله وإلى ما وجد وجوداً ناقصاً وجعل فيه قوة لقبول الكمال بعد أن وجد شرطه. وشرطه قد يرتبط باختيار العبد فإن النواة ليست بتفاح ولا نخل إلا أنها خلقت خلقة يمكن أن تصير نخلة إذا انضاف التربية إليها، ولا تصير تفاحاً أصلاً ولا بالتربية، فإذا صارت النواة متأثرة بالإختيار حتى تقبل بعض الأحوال دون بعض فكذلك الغضب والشهوة لو أردنا قمعهما وقهرهما بالكلية حتى لا يبقى لهما أثر لم نقدر عليه أصلاً، ولو أردنا سلامتهما وقودهما بالرياضة والمجاهدة قدرنا عليه. وقد أمرنا بذلك وصار ذلك سبب نجاتنا ووصولنا إلى الله تعالى. نعم الجيلات مختلفة بعضها سريعة القبول وبعضها بطيئة القبول ولا اختلافها سببان.

أحدهما: قوة الغريزة في أصل الجيلة وامتداد مدّة الوجود فإن قوة الشهوة والغضب والتكبر موجودة في الإنسان، ولكن أصعبها أمراً وأعصاها على التغيير قوة الشهوة، فإنها أقدم وجوداً، إذ الصبي في مبدأ الفطرة تخلّق له الشهوة، ثم بعد سبع سنين ربما تخلّق له الغضب، وبعد ذلك يخلّق له قوة التمييز.

(١) حديث «حسنوا أخلاقكم» أخرجه أبو بكر ابن لال في مكارم الأخلاق من حديث معاذ وبا معاذ حسن خلقك للناس» منقطع ورجاله ثقات

والسبب الثاني: أن الخلق قد يتأكد بكثرة العمل بمقتضاء والطاعة له وباعتقاد كونه حسناً ومرضياً والناس فيه على أربع مراتب: ﴿ الأولى ﴾ وهو الإنسان الغفل الذي لا يميز بين الحق والباطل والجميل والقبيح بل بقي كما فطر عليه خالياً عن جميع الإعتقادات ولم تستم شهوته أيضاً باتباع اللذات، فهذا سريع القبول للعلاج جداً فلا يحتاج إلى إلا معلم ومرشد، وإلى باعث من نفسه يحمله على المجاهدة فيحسن خلقه في أقرب زمان: ﴿ والثانية ﴾ أن يكون قد عرف قبح القبيح، ولكنه لم يتعمد العمل الصالح بل زين له سوء عمله فتعاطاه انقياداً للشهوات وإعراضاً عن صواب رأيه لاستيلاء الشهوة عليه، ولكن علم تقصيره في عمله فأمره أصعب من الأول، إذ قد تضاعفت الوظيفة عليه؛ إذ عليه قلع ما رسخ في نفسه أولاً من كثرة الإعتياد للفساد، والآخر أن يفرس في نفسه صفة الإعتياد للصالح ولكنه بالجملة على قابل للرياضة إن انتفض لها بجهد وتشهير وحزم: ﴿ والثالثة ﴾ أن يعتقد في الأخلاق القبيحة أنها الواجبة المستحسنة وأنها حق وجبيل وترى عليها، فهذا يكاد تمتنع معالجته ولا يرجى صلاحه إلا على الندور، وذلك لتضاعف أسباب الضلال. ﴿ والرابعة ﴾ أن يكون مع نشته على الرأي الفاسد وتربيته على العمل به يرى الفضيلة في كثرة الشر واستهلال النفوس ويباهى به ويظن أن ذلك يرفع قدره، وهذا هو أصعب المراتب. وفي مثله قيل: ومن العناء رياضة الهرم، ومن التعذيب تهذيب الذئب. والأول: من هؤلاء جاهل فقط. والثاني: جاهل وضال والثالث: جاهل وضال وفاسق. والرابع: جاهل وضال وفاسق وشرير.

وأما الخيال الآخر الذي استدلوا به: وهو قولهم إن الأدمى ما دام حياً فلا تنقطع عنه الشهوة والغضب وحب الدنيا وسائر هذه الأخلاق، فهذا غلط وقع لطائفة ظنوا أن المقصود من المجاهدة قمع هذه الصفات بالكلية ومحوها ومهيئات! فإن الشهوة خلقت لفائدة وهي ضرورية في الجيلة، فلو انقطعت شهوة الطعام هلك الإنسان، ولو انقطعت شهوة الوقاع لانقطع النسل ولو انعدم الغضب بالكلية لم يدفع الإنسان عن نفسه ما يهلكه وهلك. ومهما بقي أصل الشهوة فيبقى لا محالة حب المال الذي يوصله إلى الشهوة حتى يحمله ذلك على إمساك المال. وليس المطلوب إماعة ذلك بالكلية بل المطلوب ردها إلى الاعتدال الذي هو وسط بين الإفراط والتفريط. والمطلوب في صفة الغضب حسن الحمية وذلك بأن يخلو عن التهور وعن الجبن جميعاً. وبالجملة أن يكون في نفسه قوياً ومع قوته متقاداً للعقل. ولذلك قال الله تعالى ﴿ أشداء على الكفار رحاء بينهم ﴾ وصفهم بالشدّة وإنما تصدر الشدة عن الغضب ولو بطل الغضب لبطل الجهاد. وكيف يقصد قلع الشهوة والغضب بالكلية والأنبياء عليهم السلام لم ينفكوا عن ذلك، إذ قال ﷺ: «إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر»^(١). وكان إذا تكلم بين يديه بما يكرهه يغضب حتى تحمر وجنتاه ولكن لا يقول إلا حقاً فكان عليه السلام لا يخرج غضبه عن الحق^(٢) وقال تعالى ﴿ والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس ﴾ ولم يقل والفاقرين الغيظ فرد الغضب والشهوة إلى حدّ الاعتدال بحيث لا يقهر واحد منها العقل ولا يغلبه، بل يكون العقل هو الضابط لها والغالب عليها ممكن، وهو المراد بتغيير الخلق فإنه ربما تستولي الشهوة على الإنسان بحيث لا يقرى عقله على دفعها فيقدم على الإنبساط إلى الفواحش. وبالرياضة تعود إلى حدّ الاعتدال فدلل أن ذلك ممكن، والتجربة والملاحظة تدل على ذلك دلالة لا شك فيها والذي يدل على أن المطلوب هو الوسط في الأخلاق دون الطرفين أن السخاء خلق محمود شرعاً، وهو وسط بين طرقي التبذير والتقتير. وقد أنفى الله تعالى عليه فقال: ﴿ والذين

(١) حديث «إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر» أخرجه مسلم من حديث أنس وله من حديث أبي هريرة «إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر».

(٢) حديث. أنه كان يتكلم بين يديه بما يكرهه فيغضب حتى تحمر وجنتاه ولكن لا يقول إلا حقاً فكان الغضب لا يخرج عن الحق، أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن الزبير في قصة شراح الحرة فقال: لأن كان ابن عمك؟ فتلون وجه رسول الله ﷺ ولها من حديث أبي سعيد الخدري: «وكان إذا كره شيئاً عرفته في وجهه. ولها من حديث عائشة: وما انتقم رسول الله ﷺ لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله ويسلم: ما ينال منه شيء قط فينتقم من صاحبه... الحديث».

إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ﴿ وقال تعالى ﴾ ﴿ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط ﴾ وكذلك المطلوب في شهوة الطعام الاعتدال دون الشره والجمود قال الله تعالى ﴿ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ﴾ وقال في الغضب: ﴿ أشداه على الكفار رحمة بينهم ﴾ وقال ﷺ: وخير الأمور أوسطها^(١) وهذا له سر وتحقيق وهو أن السعادة منوطة بسلامة القلب عن عوارض هذا العالم. قال الله تعالى ﴿ إلا من أتى الله بقلب سليم ﴾ والبخل من عوارض الدنيا، والتبذير أيضاً من عوارض الدنيا، وشرط القلب أن يكون سليماً منها أي لا يكون ملتبساً إلى المال ولا يكون حربصاً على إنفاقه ولا على إمسাকে، فإن الحربص على الإنفاق مصروف القلب إلى الإنفاق كما أن الحربص على الإمسك مصروف القلب إلى الإمسك فكان كمال القلب أن يصفو عن الوصفين جميعاً. وإذا لم يكن ذلك في الدنيا طلبنا ما هو الأشبه لعدم الوصفين وأبعد عن الطرفين وهو الوسط، فإن الفاتر لا حار ولا بارد بل هو وسط بينهما فكانه خال عن الوصفين، فلكذلك السخاء بين التبذير والتقتير. والشجاعة بين الجبن التهور. والعفة بين الشره والجمود. وكذلك سائر الأخلاق فكل طرفي الأمور ذميم؛ هذا هو المطلوب وهو ممكن. نعم يجب على الشيخ المرشد للمريد أن يفتح عنده الغضب رأساً، ويذم إمسك المال رأساً، ولا يرخص له في شيء لأنه لو رخص له في أحد شيء اتخذ ذلك عذراً في استبقاء بخله وغضبه وظن أنه القادر المرخص فيه. فإذا قصد الأصل وبالغ فيه ولم يتيسر له إلا كسر سورته بحيث يعود إلى الاعتدال فالصواب له أن يقصد قلع الأصل حتى يتيسر له القدر المقصود. فلا يكشف هذا السر للمريد فإنه موضع غرور الحمقى إذ يظن بنفسه أن غضبه بحق وأن إمسাকে بحق.

بيان السبب الذي به ينال حسن الخلق على الجملة

قد عرفت أن حسن الخلق يرجع إلى اعتدال قوة العقل وكمال الحكمة. وإلى اعتدال قوة الغضب والشهوة، وكونها للعقل مطيعة وللشرع أيضاً. وهذا الاعتدال يحصل على وجهين:

أحدهما: بحدود إلهي وكمال فطري بحيث يخلق الإنسان ويولد كامل العقل حسن الخلق قد كفى سلطان الشهوة والغضب، بل خلقتا معتدلتين متقادتين للعقل والشرع فيصير عالماً بغير ومؤدباً بغير تأديب كعيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهما السلام وكذا سائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. ولا يبعد أن يكون في الطبع والفطرة ما قد ينال بالإكتساب فرب صبي خلق صادق للهجة سخياً جريئاً، وربما يخلق بخلافه، فيحصل ذلك فيه بالإعتياد ومخالطة المتخلفين بهذه الأخلاق، وربما يحصل بالتعلم.

والوجه الثاني: اكتساب هذه الأخلاق بالمجاهدة والرياضة وأعني به حمل النفس على الأعمال التي يقتضيها الخلق المطلوب. فمن أراد مثلاً أن يحصل لنفسه خلق الجود فطريقه أن يتكلف تعاطي فعل الجواد وهو بذل المال، فلا يزال يطالب نفسه ويواطب عليه تكلفاً مجاهداً نفسه فيه حتى يصير ذلك طبعاً له ويتيسر عليه فيصير به جواداً، وكذا من أراد أن يحصل لنفسه خلق التواضع وقد غلب عليه الكبر فطريقه أن يواطب على أفعال المتواضعين مدة مديدة وهو فيها مجاهد نفسه ومتكلف إلى أن يصير ذلك خلقاً له وطبعاً فيتيسر عليه. وجميع الأخلاق المحمودة شرعاً تحصل بهذا الطريق، وغايته أن يصير الفعل الصادر منه للبدء فالتسخي هو الذي يستلزم بذل المال الذي يبذله دون الذي يبذله عن كراهة، والمتواضع هو الذي يستلزم التواضع ولن ترسخ الأخلاق الدينية في النفس، ما لم تتعود النفس جميع العادات الحسنة وما لم تترك جميع الأفعال السيئة، وما لم

(١) حديث «خير الأمور أوسطها» أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من رواية مطرف بن عبد الله معضلاً.

تواظب عليه مواظبة من يشاق إلى الأفعال الجميلة ويتنعم بها، ويكره الأفعال القبيحة ويتألم بها، كما قال ﷺ: «وجعلت قرة عيني في الصلاة»^(١) ومهما كانت العبادات وترك المحظورات مع كراهة واستئثار فهو نقصان ولا ينال كمال السعادة به. نعم المواظبة عليها بالمجاهدة خير ولكن بالإضافة إلى تركها لا بالإضافة إلى فعلها عن طوع ولذلك قال الله تعالى: ﴿ وإنا لكبيره إلا على الخاشعين ﴾ وقال ﷺ: «أعبد الله في الرضا فإن لم تستطع ففي الصبر على ما تكره خير كثير»^(٢) ثم لا يكن في نيل السعادة الموعودة على حسن الخلق استلذاذ الطاعة واستكراه المصيبة في زمان دون زمان، بل ينبغي أن يكون ذلك على الدوام وفي جملة العمر. وكلما كان العمر أطول كانت الفضيلة أرسخ وأكمل ولذلك لما سئل ﷺ عن السعادة فقال: «طول العمر في طاعة الله تعالى»^(٣) ولذلك كره الأنبياء والأولياء الموت فإن الدنيا مزرعة الآخرة. وكلما كانت العبادات أكثر بطول العمر كان الثواب أجزل والنفس أزكى وأطهر والأخلاق أقوى وأرسخ، وإنما مقصود العبادات تأثيرها في القلب، وإنما يتأكد تأثيرها بكثرة المواظبة على العبادات. وغاية هذه الأخلاق أن ينقطع عن النفس حب الدنيا ويرسخ فيها حب الله تعالى فلا يكون شيء أحب إليه من لقاء الله تعالى عز وجل، فلا يستعمل جميع ماله إلا على الوجه الذي يوصله إليه وغضبه وشهوته من المسخرات له فلا يستعملها إلى على الوجه الذي يوصله إلى الله تعالى، وذلك بأن يكون موزوناً بميزان الشرع والعقل، ثم يكون بعد ذلك فرحاً به مستلذاً له، ولا ينبغي أن يستبعد مصير الصلاة إلى حد تصير هي قرة العين. ومصير العبادات للبهنة فإن العادة تقتضي في النفس عجائب أغرب من ذلك؛ فإننا قد نرى الملوك والمنعمين في أحزان دائمة، ونرى المقامر قد يغلب عليه من الفرح واللذة بقماره وما هو فيه ما يستقل معه فرح الناس بغير قمار، مع أن القمار ربما سلبه ماله وخرب بيته وتركه مفلساً ومع ذلك فهو يحبه ويلتذ به، وذلك لطول إلفه له وصرف نفسه إليه مدة. وكذلك الللاعب بالحمام قد يفق طول النهار في حر الشمس قائماً على رجله وهو لا يحس بألمها لفرحه بالطيور وحركاتها وطيرانها وتحليقها في جو السماء، بل نرى الفاجر العيار يفتخر بما يلقاه من الضرب والقطع والصبر على السباط وعلى أن يتقدم به للصلب وهو مع ذلك متبجح بنفسه ويقوّته في الصبر على ذلك، حتى يرى ذلك فخرأ لنفسه، ويقطع الواحد منهم إرباً على أن يقر بما تعاطاه أو تعاطاه غيره فيصير على الإنكار ولا يبالي بالعقوبات فرحاً بما يعتقد كمالاً وشجاعة ورجولية، فقد صارت أحواله مع ما فيها من النكال قرة عينه وسبب افتخاره، بل لا حالة أحسن وأقبح من حال المخنث في تشبهه بالإناث في تنف الشعر ووشم الوجه وغالطة النساء فترى المخنث في فرح بحاله وافتخار بكماله في تخته يتباهى به مع المخنثين، حتى يجري بين الحجامين والكتانسين التفاخر والمباهاة كما يجري بين الملوك والعلباء. فكل ذلك نتيجة العادة والمواظبة على نط واحد على الدوام مدة مديدة ومشاهدة ذلك في المخالطين والمعارف. فإذا كانت النفس بالعادة تستلذ الباطل وتحمل إليه وإلى المقابح فكيف لا تستلذ الحق لو ردت إليه مدة والتزمت المواظبة عليه؟ بل ميل النفس إلى هذه الأمور الشنيعة خارج عن الطبع يضاهي الميل إلى أكل الطين فقد يغلب على بعض الناس ذلك بالعادة؛ فاما ميله إلى الحكمة وحب الله تعالى ومعرفة وعبادته فهو كالميل إلى الطعام والشراب فإنه مقتضي طبع القلب فإنه أمر زباني، وميله إلى مقتضيات الشهوة غريب من ذاته وعارض على طبيعه، وإنما غذاه القلب الحكمة والمعرفة وحب الله عز وجل ولكن انصرف عن مقتضى طبيعه لمرض قد حل به كما قد يحل المرض بالملحة فلا تشتهي الطعام والشراب وهما سببان لحياها، فكل قلب مال إلى حب شيء سوى الله تعالى فلا ينفك عن مرض يقدر ميله، إلا إذا كان أحب ذلك الشيء لكونه

(١) حديث وجعلت قرة عيني في الصلاة أخرجه النسائي من حديث أنس وقد تقدم.

(٢) حديث وأعبد الله في الرضا فإن لم تستطع ففي الصبر على ما تكره غير كثير أخرجه الطبراني.

(٣) حديث: سئل عن السيادة فقال طول العمر في عبادة الله رواه القضاة في مستند الشهاب وأبو منصور الديلمي في مستند الفروع من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف وللترمذي من حديث أبي بكره وصححه: أي الناس غيره؟ قال ومن طال عمره وحسن عمله.

معيناً له على حب الله تعالى وعلى دينه، فعند ذلك لا يدل ذلك على المرض.

فإذا قد عرفت بهذا قطعاً أن هذه الأخلاق الجميلة يمكن اكتسابها بالرياضة وهي تكلف الأفعال الصادرة عنها ابتداء لتصير طبعاً انتهاء، وهذا من عجيب العلاقة بين القلب والجوارح - أعني النفس والبدن - فإن كل صفة تظهر في القلب يفيض أثرها على الجوارح حتى لا تتحرك إلا على وفقها لا محالة، وكل فعل يجري على الجوارح فإنه قدر يرفع منه أثر إلى القلب، والأمر فيه دور، ويعرف ذلك بمثال: وهو أن من أراد أن يصير الخلق في الكتابة له صفة نفسية - حتى يصير كاتباً بالطبع - فلا طريق له إلا أن يتعاطى بجراحة اليد ما يتعاطاه الكاتب الخادق يواظب عليه مدة طويلة يحاكي الخط الحسن، فإن فعل الكاتب هو الخط الحسن فيشبهه بالكاتب تكلفاً، ثم لا يزال يواظب عليه حتى يصير صفة راسخة في نفسه، فيصدر منه في الآخر الخط الحسن طبعاً كما كان يصدر منه في الإبتداء تكلفاً، فكان الخط الحسن هو الذي جعل خطه حسناً، ولكن الأول يتكلف إلا أنه لارتفع منه أثر إلى القلب ثم انخفض من القلب إلى الجراحة فصار يكتب الخط الحسن بالطبع.

وكذلك من أراد أن يصير فقيه النفس فلا طريق له إلا أن يتعاطى أفعال الفقهاء، وهو التكرار للفقه حتى تنعطف منه على قلبه صفة الفقه فيصير فقيه النفس. وكذلك من أراد أن يصير سخيّاً عفيف النفس حليماً متواضعاً فيلزمه أن يتعاطى أفعال هؤلاء تكلفاً حتى يصير ذلك طبعاً له، فلا علاج له إلا ذلك وكما أن طالب فقه النفس لا يياس من نيل هذه الرتبة بتعطيل ليلة ولا يناها بتكرار ليلة، فكذلك طالب تزكية النفس وتكملها وتخليتها بالأعمال الحسنة لا يناها بعبادة يوم ولا يجرم عنها بعصيان يوم. وهو معنى قولنا إن الكبيرة الواحدة لا توجب الشقاء المؤبد ولكن العطلة في يوم واحد تدعو إلى مثلها، ثم تتداعي قليلاً قليلاً حتى تأنس النفس بالكسل وتجر التحصيل رأساً فيفوتها فضيلة الفقه. وكذلك صفات المعاصي يجر بعضها إلى بعض حتى يفوت أصل السعادة بهدم أصل الإيمان عند الخاتمة. وكما أن تكرار ليلة لا يحس تأثيره في فقه النفس بل يظهر فقه النفس شيئاً فشيئاً على التدرج - مثل نمو البدن وارتفاع القامة - فكذلك الطاعة الواحدة لا يحس تأثيرها في تزكية النفس وتطهيرها في الحال، ولكن لا ينبغي أن يستهان بقليل الطاعة فإن الجملة الكثيرة منها مؤثرة، وإما اجتمعت الجملة من الآحاد، فلكل واحد منها تأثير، فما من طاعة إلا ولها أثر وإن خفي، فله ثواب لا محالة. فإذا الثواب بإزاء الأثر وكذلك المعصية. وكم من فقيه يستهين بتعطيل يوم وليلة وهكذا على التوالي يسوف نفسه يوماً فيوماً إلى أن يخرج طبعه عن قبول الفقه. فكذا من يستهين بصفات المعاصي ويسوف نفسه بالتوبة على التوالي إلى أن يحتطفه الموت بغتة أو تراكم ظلمة الذنوب على قلبه وتتعذر عليه التوبة، إذ القليل يدعو إلى الكثير فيصير القلب مقيداً بسلاسل شهوات لا يمكن تخليصه من غلبتها. وهو المعنى بانسد باب التوبة وهو المراد بقوله تعالى: ﴿وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً﴾ الآية ولذلك قال رضي الله تعالى عنه: «إن الإيمان ليس في القلب نكتة بيضاء، كلما ازداد الإيمان ازداد ذلك البياض فإذا استكمل العبد الإيمان أبيض القلب كله. وإن النفاق ليس في القلب نكتة سوداء كلما ازداد النفاق ازداد ذلك السواد فإذا استكمل النفاق اسود القلب كله.

فإذا عرفت أن الأخلاق الحسنة تارة تكون بالطبع والفطرة، وتارة تكون باعتياد الأفعال الجميلة، وتارة بمشاهدة أرباب الأفعال الجميلة ومصاحبتهم وهم قرناء الخير وإخوان الصلاح، إذ الطبع يسرق من الطبع الشر والخير جميعاً. فمن تظاهرت في حق الجهات الثلاث حتى صار ذا فضيلة طبعاً واعتياداً وتعلماً فهو في غاية الفضيلة، ومن كان رذلاً بالطبع واتفق له قرناء السوء فتعلم منهم وتيسرت له أممباب الشر حتى اعتادها فهو في غاية البعد من الله عز وجل، وبين الرتبتين من اختلاف في هذه الجهات ولكل درجة في القرب والبعد بحسب ما تقتضيه صورته وحالته: ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره - وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون﴾.

بيان تفصيل الطريق إلى تهذيب الأخلاق

قد عرفت من قبل أن الاعتدال في الأخلاق هو صحة النفس، والميل عن الاعتدال سقم ومرض فيها. كما أن الاعتدال في مزاج البدن هو صحة له، والميل عن الاعتدال مرض فيه فلتتخذ البدن مثلاً. فنقول:

مثال النفس في علاجها بمحو الرذائل والأخلاق الرديئة عنها وجلب الفضائل والأخلاق الجميلة إليها، مثال البدن في علاجه بمحو العلل عنه وكسب الصحة له وجلبها إليه. وكما أن الغالب على أصل المزاج الاعتدال وإنما تعترى المعدة المضرة بعوارض الأغذية والأهوية والأحوال، فكذلك كل مولود يولد معتدلاً صحيح الفطرة، وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجسانه - أي بالإعتياد والتعليم تكتسب الرذائل - وكما أن البدن في الإبتداء لا يخلق كاملاً وإنما يكمل ويقوى بالنشؤ والتربية بالغذاء؛ فكذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال؛ وإنما تكمل بالتربية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم. وكما أن البدن إن كان صحيحاً فشان الطبيب تمهيد القانون الحافظ للصحة وإن كان مريضاً فشأنه جلب الصحة إليه؛ فكذلك النفس منك إن كانت زكية طاهرة مهذبة فينبغي أن تسعى لحفظها وجلب مزيد قوة إليها واكتساب زيادة صفاتها. وإن كانت عديمة الكمال والصفاء فينبغي أن تسعى لجلب ذلك إليها. وكما أن العلة المغيرة لاعتدال البدن الموجبة للمرض لا تعالج إلا بضدها فإن كانت من حرارة فبالبرودة، وإن كانت من برودة فبالحرارة، فكذلك الرذيلة التي هي مرض القلب علاجها بضدها. فيعالج مرض الجهل بالتعلم، ومرض البخل بالتسخي، ومرض الكبر بالتواضع، ومرض الشره بالكف عن المشتبهى تلكها. وكما أنه لا بد من الإحتمال لمرارة الدواء وشدة الصبر عن المشتبهيات لعلاج الأبدان المريضة فكذلك لا بد من احتمال مرارة المجاهدة والصبر لمداواة مرض القلب بل أولى. فإن مرض البدن يخلص منه بالموت ومرض القلب والعياذ بالله تعالى مرض يدوم بعد الموت أبداً. وكما أن كل مبرد لا يصلح لعله سببها الحرارة إلا إذا كان على حد مخصوص - ويختلف ذلك ناشئة والضعف والدوام وعدمه والكثرة والقلة، ولا بد له من معيار يعرف به مقدار النافع منه فإنه إن لم يحفظ معياره زاد الفساد - فكذلك النقااض التي تعالج بها الأخلاق لا بد لها من معيار. وكما أن معيار الدواء مأخوذ من عيار العلة حتى إن الطبيب لا يعالج ما لم يعرف أن العلة من حرارة أو برودة، فإن كانت من حرارة فيعرف درجتها أي ضعيفة أم قوية؟ فإذا عرف ذلك انتفت إلى أحوال البدن وأحوال الزمان وصناعة المريض وسائر أحواله ثم يعالج بحسبها.

فكذلك الشيخ المتبوع الذي يطيب نفوس المريدين ويعالج قلوب المسترشدين ينبغي أن لا يهجم عليهم بالرياضة والتكاليف في فن مخصوص وفي طريق مخصوص ما لم يعرف أخلاقهم وأمرأهم. وكما أن الطبيب لو عالج جميع المرضى بعلاج واحد قتل أكثرهم فكذلك الشيخ لو أشار على المريدين بنمط واحد من الرياضة أهلكهم وأمات قلوبهم. بل ينبغي أن ينظر في مرض المريد وفي حاله وسنه ومزاجه وما تحتمله بنيت من الرياضة ويبنى على ذلك رياضة. فإن كان المريد مبتدئاً جاهلاً بحدود الشرع فيعلمه أولاً الطهارة والصلاة وظواهر العبادات، وإن كان مشغولاً بمال حرام أو مقارفاً لمصيبة فيأمره أولاً بتركها، فإذا تزين ظاهره بالعبادات وطهر عن المعاصي الظاهرة جوارحه نظر بقرائن الأحوال إلى باطنه ليتفطن لأخلاقه وأمراض قلبه: فإن رأى معه مالا فاضلاً عن قدر ضرورته أخذه منه وصرفه إلى الخيرات وفرغ قلبه منه حتى لا يلتفت إليه، وإن رأى الرعونة والكبر وعزة النفس غالبية عليه فيأمره أن يخرج إلى الأسواق للكدية والسؤال، فإن عزة النفس والرياسة لا تنكسر إلا بالذل ولا ذل أعظم من ذل السؤال فيكلفه المواظبة على ذلك مدة حتى يتكسر كبره وعز نفسه، فإن الكبر من الأمراض المهلكة وكذلك الرعونة، وإن أرى الغالب عليه النظافة في البدن والثياب ورأى قلبه مائلاً إلى ذلك فرحاً به ملتفتاً إليه استخدمه في تعهد بيت الماء وتنظيفه وكسب المواضع القادرة وملأه المطبخ ومواضع الدخان حتى تتشوش عليه رعونته في النظافة. فإن الذين ينظفون ثيابهم ويزينونها ويطلبون المرقعات

النظيفة والسجادات الملونة لا فرق بينهم وبين العروس التي تزين نفسها طول النهار، فلا فرق بين أن يعد الإنسان نفسه أو يعبد صنماً فمهما عبد غير الله تعالى فقد حجب عن الله، ومن راعى في ثوبه شيئاً سوى كونه حاللاً وطاهرأ مراعاة بلبثت إليها قلبه فهو مشغول بنفسه.

ومن لطائف الرياضة إذا كان المريد لا يسمح بترك الرعونة رأساً أو يترك صفة أخرى ولم يسمح بضدها دفعة، فينبغي أن ينقله من الحلق الملموم إلى حلق مدموم آخر أخف منه، كالذي يغسل الدم بالبول، ثم يغسل البول بالماء إذا كان الماء لا يزيل الدم. كما يرغب الصبي في المكتب باللعب بالكرة والصولجان وما أشبه، ثم ينقل من اللعب إلى الزينة وفاخر الثياب، ثم ينقل من ذلك بالرغبة في الرياضة وطلب الجاه، ثم ينقل من الجاه بالرغبة في الآخرة، وكذلك إذا رأى شره الطعام غالباً عليه ألزمه الصوم وتقليل الطعام، ثم يكلفه أن يبيء الأطعمة اللذيذة ويقدمها إلى غيره وهو لا يأكل منها حتى يقوى بذلك نفسه فيعود الصبر وينكسر شرهه. وكذلك إذا رآه شاباً متشوقاً إلى النكاح وهو عاجز عن الطول فيأمره بالصوم، وربما لا تسكن شهوته بذلك فيأمره أن يفطر ليلة على الماء دون الحبز وليلة على الحبز دون الماء. ويمنحه اللحم والأدم رأساً حتى تذلل نفسه وتنكسر شهوته... فلا علاج في مبدأ الإرادة أنفع من الجوع. وإن رأى الغضب غالباً عليه ألزمه الحلم وال سكوت وسلط عليه من يصحبه ممن فيه سوء خلق، ويلزمه خدمة من ساء خلقه حتى يمرن نفسه على الإحتمال معه.

كما حكى عن بعضهم أنه كان يعود نفسه الحلم ويزيل عن نفسه شدة الغضب، فكان يستأجر من يشتمه على ملا من الناس ويكلف نفسه الصبر، ويكظم غيظه حتى صار الحلم عادة له بحيث كان يضرب به المثل وبعضهم كان يستشعر في نفسه الجبن وضعف القلب فأراد أن يحصل لنفسه خلق الشجاعة فكان يركب البحر في الشتاء عند اضطراب الأمواج. وعباد الهند يعالجون الكسل عن العبادة بالقيام طول الليل على نصبة واحدة وبعض الشيوخ في ابتداء إرادته كان يكسل عن القيام فألزم نفسه القيام على رأسه طول الليل ليمسح نأقيه عن لرجل عن طمورع. وعالج بعضهم حب المال بأن باع جميع ماله ورمى به في البحر إذ خاف من عرفته على الناس رعونة بالجود والرياء والبلد.

هذه الأمثلة تعرفك طريق معالجة القلوب. وليس غرضنا ذكر دواء كل مرض - فإن ذلك سيأتي في بقية الكتب - وإنما عرضنا الآن التنبيه على أن الطريق الكلي فيه سلوك مسلك المضاد لكل ما تهواه النفس وتميل إليه وقد جمع الله ذلك كله في كتابة العزيز في كلمة واحدة فقال تعالى: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَبَىٰ النُّفْسَ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾ والأصل المهم في المجاهدة الوفاء بالعزم فإذا عزم على ترك شهوة فقد تسمرت سببها ويكون ذلك ابتلاء من الله تعالى واختباراً. فينبغي أن يصبر ويستمر، فإنه إن عود نفسه ترك العزم ألفت ذلك ففسدت وإذا اتفق منه نقض عزم فينبغي أن يلزم نفسه عقوبة عليه - كما ذكرناه في معاقبة النفس في كتاب المحاسبة والمراقبة - وإذا لم يخوف النفس بعقوبة غلبته وحسنت عنده تناول الشهوة فتفسد بها الرياضة الكلية.

بيان علامات أمراض القلوب وعلامات عودها إلى الصحة

أعلم أنَّ كل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص به، وإنما مرضه أن يتعذر عليه فعله الذي خلق له حتى لا يصدر منه أصلاً أو يصدر منه مع نوع من الإضطراب. فمرض اليد أن يتعذر عليها البطش. ومرص العين أن يتعذر عليها الإبصار. وكذلك مرض القلب أن يتعذر عليه فعله الخاص به الذي خلق لأجله؛ وهو العلم والحكمة والمعرفة وحب الله تعالى وعبادته والتلذذ بذكره وإيثاره ذلك على كل شهوة سواه.

والإستعانة بجميع الشهوات والأعضاء عليه قال الله تعالى ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون﴾ ففي كل عضو فائدة وفائدة القلب الحكمة المعرفة. وخاصية النفس التي للأدنى، ما يتميز بها عن البهائم، فإنه لم يتميز عنها بالقوة على الأكل والوقاع والإبصار أو غيرها؛ بل بمعرفة الأشياء على ما هي عليه. وأصل الأشياء وموجدتها ومخرعها هو الله عز وجل الذي جعلها أشياء. فلو عرف كل شيء ولم يعرف الله عز وجل فكأنه لم يعرف شيئاً. وعلامة المعرفة المحبة فمن عرف الله تعالى أحبه وعلامة المحبة أن لا يؤثر عليه الدنيا ولا غيرها من المحبوبات كما قال الله تعالى: ﴿قل إن كان آباؤكم وأبنؤكم وإخوانكم أوزواجكم﴾ إلى قوله: ﴿أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا﴾ حتى يأتي الله بأمره ﴿فمن عنده شيء أحب إليه من الله فقلبه مريض، كما أن كل معدة صار الطين أحب إليها من الخبز والماء أو سقطت شهوتها عن الخبز والماء فهي مريضة. فهذه علامات المرض وهذا يعرف أن القلوب كلها مريضة إلا ما شاء الله إلا أن من الأمراض ما لا يعرفها صاحبها، ومرض القلب مما لا يعرفه صاحبه، فلذلك يغفل عنه. وإن عرفه صعب عليه الصبر على مرارة دوائه فإن دون مخالفة الشهوات وهو نزع الروح. فإن وجد من نفسه قوة الصبر عليه لم يجد طبيباً حاذقاً يعالجه، فإن الأطباء هم العلماء وقد استولى عليهم المرض فالطبيب المريض قلباً يلتفت إلى علاجه. فلهذا صار الداء عضالاً والمرض مزماً واندروس هذا العلم، وأنكر بالكلية طب القلوب وأنكر مرضها، وأقبل الخلق على حب الدنيا، وعلى أعمال ظاهرها عبادات وباطنها عادات ومراءات. فهذه علامات أصول الأمراض.

وأما علامات عودها إلى الصحة بعد المعالجة فهو أن ينظر في العلة التي يعالجها، فإن كان يعالج داء البخل فهو المهلك المجد عن الله عز وجل وإنما علاجه يبذل المال وإنفاقه، ولكنه قد يبذل المال إلى حد يصير به مبدراً فيكون للتبذير أيضاً داء، فكان كمن يعالج البرودة بالحرارة حتى تغلب الحرارة فهو أيضاً داء، بل المطلوب الاعتدال بين الحرارة والبرودة. وكذلك المطلوب الاعتدال بين التبذير والتقتير حتى يكون على الوسط وفي غاية من البعد عن الطرفين، إن أردت أن تعرف الوسط فانظر إلى الفعل الذي يوجب الخلق المحذور، فإن كان أسهل عليك وألذ من الذي يضاده فالغالب عليك ذلك الخلق الموجب له، مثل أن يكون إمساك المال وجمعه ألذ عندك وأيسر عليك من بذله لمستحقه فاعلم أن الغالب عليك خلق البخل فزد في المواظبة على البذل، فإن صار البذل على غير المستحق ألذ عندك وأخف عليك من الإمساك بالحق فقد غلب عليك التبذير فارجع إلى المواظبة على الإمساك، فلا تزال تراقب نفسك وتستدل على خلقك بتيسير الأفعال وتيسيرها حتى تنقطع علاقة قلبك عن الإلتفات إلى المال فلا تميل إلى بذله ولا إلى إمساكه، بل يصير عندك كالماء فلا تطلب فيه إلا إمساكه حاجة محتاج أو بذله حاجة محتاج، ولا يترجح عندك كالبذل على الإمساك فكل قلب صار كذلك فقد أتى الله سلباً عن هذا المقام خاصة. ويجب أن يكون سلباً عن سائر الأخلاق حتى لا يكون له علاقة بشيء مما يتعلق بالدنيا، حتى ترحل النفس عن الدنيا متقطعة العلائق منها غير ملتفتة إليها ولا متشوقة إلى أسبابها، فعند ذلك ترجع إلى ربها رجوع النفس المطمئنة راضية مرضية داخلية في زمرة عباد الله المقربين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً.

ولما كان الوسط الحقيقي بين الطرفين في غاية الغموض بل هو أدق من الشعر وأحد من السيف فلا جرم أن من استوى على هذا الصراط المستقيم في الدنيا، جاز على مثل هذا الصراط في الآخرة وقليل ينفك العبد عن ميل عن الصراط المستقيم - أعني الوسط - حتى لا يميل إلى أحد الجانبين فيكون قلبه معلقاً بالجانب الذي مال إليه ولذلك لا ينفك عن عذاب ما واجتياز على النار وإن كان مثل البرق قال الله تعالى: ﴿وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً﴾ ثم تنجي الذين اتقوا ﴿أي الذين كان قريهم إلى الصراط المستقيم أكثر من بعدهم عنه. ولأجل عسر الإستقامة وجب على كل عبد أن يدعو الله تعالى في كل يوم سبع عشرة مرة في قوله: ﴿إهدنا الصراط المستقيم﴾ إذ وجب قراءة الفاتحة في كل ركعة.

فقد روى أَنَّ بعضهم رأى رسول الله ﷺ في المنام فقال: قد قلت يا رسول الله شيتني هود، فلم قلت ذلك؟ فقال عليه السلام لقوله تعالى: ﴿ فاستقم كما أمرت ﴾ فالإستقامة على سواء السبيل في غاية الضموض، ولكن ينبغي أن يجتهد الإنسان في القرب من الإستقامة إن لم يقدر على حقيقتها. فكل من أراد النجاة فلا نجاة له إلا بالعمل الصالح، ولا تصدر الأعمال الصالحة إلا عن الأخلاق الحسنة فليتقن كل عبد صفاته وأخلاقه، وليعدها وليشتغل بعلاج واحد واحد فيها على الترتيب. فنسأل الله الكريم أن يجعلنا من المتقين .

بيان الطريق الذي يعرف به الإنسان عيوب نفسه

اعلم أَنَّ الله عزَّ وجلَّ إذا أراد بعبد خيراً بصره بعيوب نفسه، فمن كانت بصيرته نافذة لم تخف عليه عيوبه، فإذا عرف العيوب أمكنه العلاج، ولكن أكثر الخلق جاهلون بعيوب أنفسهم يرى أحدهم القذى في عين أخيه ولا يرى الجذع في عين نفسه فمن أراد أن يعرف عيوب نفسه فله أربعة طرق:

الأول. أن يجلس يرى يدي شيخ بصير بعيوب النفس مطلع على خفايا الآفات ويحكمه في نفسه ويتبع إشارته في مجاهدته. وهذا شأن المريد مع شيخه والتلميذ مع أستاذه، فيعرفه أستاذه وشيخه عيوب نفسه ويعرفه صديق علاجه. وهذا قد عرِّف الزمان وجوده.

الثاني. أن يطلب صديقاً صدوقاً بصيراً متديناً فينصبه رقيباً على نفسه ليلاحظ أحواله وأفعاله، فما كره من أخلاقه وأفعاله وعيوبه الباطنة والظاهرة ينبه عليه فهكذا كان يفعل الأكابر والأئمة الدين.

كان عمر رضي الله عنه يقول: رحم الله امرأً أهدي إلي عيوبي. وكان يسأل سلمان عن عيوبه فلما قدم عليه قال له: ما الذي بلغك عني مما تكرهه؟ فاستعفى فالح عليه فقال: بلغني أنك جمعت بين إدامين على مائدة، وأن لك حلتين حلة بالهار وحلة بالليل، قال: وهل بلغك غير هذا؟ قال: لا، فقال: أما هذان فقد كصيتهما وكان يسأل حذيفة ويقول له أنت صاحب سر رسول الله ﷺ في المنافقين، فهل ترى على شيئاً من آثار نفاق؟ فهو على جلالة قدره وعلمه منصبه هكذا كانت تهمة لنفسه رضي الله عنه!

فكل من كان أوفر عقلاً وأعلى منصباً كان أقل إعجاباً وأعظم اتهاماً لنفسه، إلا أن هذا أيضاً قد عرِّف لفل في الأصدقاء من يترك المداينة فيخبر بالعيوب، أو يترك الحسد فلا يزيد على قدر الواجب فلا تخلو في صدقاتك عن حسود أو صاحب غرض يرى ما ليس بعيوب عيباً، أو عن مداهن يخفي عنك بعض عيوبك

وهذا كان داود الطائي قد اعتزل الناس فقيل له: لم لا تغالط الناس؟ فقال: وماذا أصنع بأقوام يخفون عني عيوبهم؟ فكانت شهوة ذوي الدين أن يتنبهوا لعيوبهم بتنبيه غيرهم، وقد آل الأمر في أمثالنا إلى أن أبغض خلق إلينا من ينصحننا ويعرفنا عيوبنا. ويكاد هذا أن يكون مفصلاً عن ضعف الإيمان فإن الأخلاق السيئة حبت وعقارت لداغة، فلو تنبهنا منه على أن نحت ثوبنا عقيباً لتقلدنا منه منة وفرحتنا به واشتغلنا بإزالة بعقرب وإبعادها وقتلها، وإنما نكأيتها على البدن ويدوم ألماً يوماً فما دونه، ونكأية الأخلاق الرديئة على صميم قلب أحسن أن تدوم بعد الموت أبداً وآلآفاً من السنين. ثم إننا لا نفرح بمن ينهنا عليها ولا نشغلنا بإزالتها بل نشغل بمقابلة الناصح بمثل مقالته فنقول له وأنت أيضاً تصنع كيت وكيت وتشغلنا العداوة معه عن إلتصاح بصحة، ويشبه أن يكون ذلك من مساواة القلب التي أثمرتها كثرة الذنوب. وأصل كل ذلك ضعف الإيمان فنسأل الله عزَّ وجلَّ أن يلهمنا رشدنا ويبصرنا بعيوبنا ويشغل بمداومتها ويوفقنا للقيام بشكر من يطلعنا على مساوينا بمنه وفضله

الطريق الثالث: أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من السنة أحواله فإن عين السخط تبدي المساويا. ولعل

انتفاع الإنسان بعدو مشاحن يذكره عيوبه أكثر من انتفاعه بصديق مDAHن يثنى عليه ويمدحه ويخفي عنه عيوبه، إلا أن الطبع مجبول على تكذيب العدو وحمل ما يقوله على الحسد، ولكن البصير لا يخلو عن الإنتفاع بقول أعدائه فإن مساوية لا بد وأن تنتشر على المستهم.

الطريق الرابع: أن يخالط الناس فكل ما رآه مذموماً فيها بين الخلق فليطالب نفسه به وينسبها إليه، فإن المؤمن مرآة المؤمن، فيرى من عيوب غيره عيوب نفسه ويعلم أن الطباع متقاربة في اتباع الهوى. فما يتصف به واحد من الأفران لا ينفك القرن الآخر عن أصله أو عن أعظم منه أو عن شيء منه، فليتفقد نفسه ويظهرها من كل ما يلزمه من غيره وناهيك بهذا تأديباً، فلو ترك الناس كلهم ما يكرهونه من غيرهم لاستغنوا عن المؤدب.

فيل لميسى عليه السلام: من أدبك؟ قال: ما أدبني أحد، رأيت جهل الجاهل شيئاً فاجتنبته. وهذا كله حيل من فقد شيئاً عارفاً ذكياً بصيراً بعيوب النفس مشفقاً ناصحاً في الدين فارغاً من تهذيب نفسه مشغلاً بتهديب عباد الله تعالى ناصحاً لهم، فمن وجد ذلك فقد وجد الطبيب فليلازمه فهو الذي يتخلص من مرضه وينجي من الهلاك الذي هو بصدده.

بيان شواهد النقل من أرباب البصائر وشواهد الشرع على أن الطريق في معالجة أمراض القلب

ترك الشهوات وأن مادة أمراضها هي اتباع الشهوات

أعلم أن ما ذكرناه إن تأملته بعين الإعتبار انفتحت بصيرتك وانكشف لك علل القلوب وأمراضها وأدويتها بنور العلم واليقين، فإن عجزت عن ذلك فلا ينبغي أن يفوتك التصديق والإيمان على سبيل التلقي والتقليد لمن يستحق التقليد، فإن للإيمان درجة كما أن للعلم درجة، والعلم يحصل بعد الإيمان وهو وراه قال الله تعالى: ﴿يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات﴾ فمن صدق بأن مخالفة الشهوات هي الطريق إلى الله عز وجل ولم يطلع على سببه وسره فهو من الذين آمنوا، وإذا أطلع على ما ذكرناه من أعوان الشهوات فهو من الذين أوتوا العلم وكلا وعد الله الحسنى.

والذي يقتضي الإيمان بهذا الأمر في القرآن والسنة وأقاويل العلماء أكثر من أن يحصر. قال الله تعالى: ﴿ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى﴾ وقال تعالى: ز أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ﴿ قيل ررع منها محبة الشهوات. وقال ﷺ والمؤمن بين خمس شذائد: مؤمن يحسده ومتافق يبخسه وكافر يقاتله وشيطان يضلّه ونفس تنازعه^(١)، فين أن النفس عدو متنازع يجب عليه مجاهدتها.

ويروى أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام يا داود حذر وأندر أصحابك أكل الشهوات فإن القلوب المتعلقة بشهوات الدنيا عقولها عني محجوبة. وقال عيسى عليه السلام: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعود غائب لم يره وقال نبينا ﷺ لقوم قدموا من الجهاد ومرحبا بكم قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قيل يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال: «جهاد النفس^(٢)» وقال ﷺ: «المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل^(٣)» وقال ﷺ: «كف أذاك عن نفسك ولا تتابع هواها في معصية الله تعالى إذن تخاصمك

(١) حديث والمؤمن بين خمس شذائد: مؤمن يحسده ومتافق يبخسه. الحديث أخرجه أبو بكر بن لال في مكرم الأخلاقي من حديث أسد بسند ضعيف.

(٢) حديث ومرحبا بكم قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر أخرجه البيهقي في الزهد وقد تقدم في شرح عجائب القلب

(٣) حديث والمجاهد من جاهد نفسه أخرجه الترمذي في أثناء حديث وصححه ابن ماجه من حديث فضالة بن عبيد

يوم القيامة فيلعن بعضك بعضاً إلا أن يغفر الله تعالى ويستّر^(١) وقال سفيان الثوري: ما عاجلت شيئاً أشد على من نفسي مرة لي ومرة عليّ وكان أبو العباس الموصلي يقول لنفسه: يا نفس لا في الدنيا مع أبناء الملوك تنتعمن ولا في طلب الآخرة مع العباد تجهدين كأي بك بين الجنة والنار تحبين يا نفس ألا تستحين! وقال الحسن: ما الذابة الجموح بأسوح إلى اللجم الشديد من نفسك.

وقال يحيى بن معاذ الرازي: جاهد نفسك بأسيايف الرياضة. والرياضة على أربعة أوجه: القوت من الطعام، والغمض من المنام، والحاجة من الكلام وجل الأذى من جميع الأنام فيتولد من قلة الطعام موت الشهوات، ومن قلة المنام صفو الإيرادات، ومن قلة الكلام السلامة من الأفات، ومن احتمال الأذى، البلوغ إلى الغايات وليس على العبد شيء أشد من الحلم عند الجفاء والصبر على الأذى وإذا تحركت من النفس إرادة الشهوات والأثام وهاجت منها حلاوة فضول الكلام جردت سيوف قلة الطعام من غمد التهجد وقلة المنام، وضربتها بأيدي الخمول وقلة الكلام حتى تنقطع عن الظلم والإنقاذ، فتأمن من بوائقها من بين سائر الأنام وتصرفها من ظلمة شهواتها فتتجو من غوائل آفات؛ فتصبر عند ذلك نظيفة ونورية خفيفة روحانية فتجول في ميدان الخيرات وتسير في مسالك الطاعات كالفرس الفاره في الميدان والملك المتزهر في البستان. وقال أيضاً: أعداء الإنسان ثلاثة: دنياه وشيطانه ونفسه، فاحترس من الدنيا بالزهد فيها، ومن الشيطان بمخالفته، ومن النفس بترك الشهوات.

قال بعض الحكماء: من استولت عليه النفس صار أسيراً في حب شهواتها؛ محصوراً في سجن هواها، مقهوراً مغلولاً زمامه في يدها تجره حيث شاءت فتمنع قلبه من الفوائد. وقال جعفر بن حيد: أجمعت العلماء والحكماء على أن النعيم لا يدرك إلا بترك النعيم. وقال أبو يحيى الوراق: من أرضى الجوارح بالشهوات فقد غرس في قلبه شجر الندامات. وقال وهيب بن الورد: ما زاد على الخبز فهو شهوة. وقال أيضاً: من أحب شهوات الدنيا فليتها للذل.

ويروي أن امرأة العزيز قالت ليوסף عليه السلام - بعد أن ملك خزائن الأرض وقعدت له على راييه الطريق في يوم موكب - وكان يركب في زهاء اثني عشر ألفاً من عظام مملكته - سبجان من جعل الملوك عبيد بالمعصية وجعل العبيد ملوكاً بطاعتهم له. إن الحرص والشهوة صبرا الملوك عبيداً وذلك جزاء المفسدين، وإن الصبر والتقوى صبرا العبيد ملوكاً. فقال يوسف - كما أخبر الله تعالى عنه: ﴿إِنَّهُ مِنْ يَتَى وَيَصْبِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾.

وقال الجنيد: أرقّت ليلة فقمّت إلى وردي فلم أجد الحلاوة التي كنت أجدّها فاردت أن أنام فلم أقدر، فجلست فلم أطق الجلوس، فخرجت فإذا رجل ملتح في عباءة مطروح على الطريق، فلما أحس بي قال: يا أبا القاسم إلى الساعة، فقلت: يا سيدي من غير موعد؟ قال: بل سألت الله عزّ وجلّ أن يحرك لي قلبك فقلت: قد فعل فيما حاجتك؟ قال: فمضى يصير داء النفس دواءها؟ فقلت: إذا خالفت النفس هواها، فأقبل على نفسه فقال: اسمعي فقد أجبتك بهذا سبع مرات فأبيت أن تسمعيه إلا من الجنيدها قد سمعته، ثم انصرف وما عرفته وقال يزيد الرقاشي: إليكم عني الماء البارد في الدنيا لعل لا أحرمه في الآخرة. وقال رجل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: متى أتكلّم؟ قال: إذا اشتبهت الصمت، قال: متى أصمت؟ قال: إذا اشتبهت الكلام. وقال علي رضي الله عنه: من اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات في الدنيا. وكان مالك بن دينار يطوف في السوق فإذا رأى الشيء يشتهيّه قال لنفسه: إصبري فوالله ما منعك إلا من كرامتك علي.

(١) حديث وكف لذلك عن نفسك ولا تتابع هواها في معصية الله... الحديث لم أجده بهذا السياق.

فإذن قد اتفق العلماء والحكماء على أن لا طريق إلى سعادة الآخرة إلا بنهي النفس عن الهوى ومخالفة الشهوات فالإيمان بهذا واجب. وأما علم تفصيل ما يترك من الشهوات وما لا يترك فلا يدرك إلا بما قدمناه. وحاصل الرياضة وسرها أن لا تمتنع النفس بشيء مما لا يوجد في القبر إلا بقدر الضرورة، فيكون مقتصرًا من الأكل والنكاح واللباس والسكن وكل ما هو مضطر إليه على قدر الحاجة والضرورة، فإنه لو تمتع بشيء منه أنس به وآلفه، فإذا مات تمخى الرجوع إلى الدنيا بسببه ولا يتعمى الرجوع إلى الدنيا إلا من لاحظ له في الآخرة بحال، ولا خلاص منه إلا بأن يكون القلب مشغولاً بمعرفة الله وحبه والتفكير فيه والإنقطاع إليه، ولا قوة على ذلك إلا بالله، ويقتصر من الدنيا على ما يدفع عوائق الذكر والفكر فقط. فمن لم يقدر على حقيقة ذلك فليقرب منه والناس فيه أربعة:

رجل مستغرق قلبه بذكر الله فلا يلتفت إلى الدنيا إلا في ضرورات المعيشة فهو من الصديقين. ولا ينتهي إلى هذه الرتبة إلا بالرياضة الطويلة والصبر عن الشهوات مدة مديدة.

الثاني: رجل استغرق الدنيا قلبه ولم يبق لله تعالى ذكر في قلبه إلا من حيث حديث النفس، حيث يذكره باللسان لا بالقلب فهذا من المالكين.

والثالث: رجل اشتغل بالدنيا والدين ولكن الغالب على قلبه هو الدين فهذا لا بد له من ورود النار إلا أنه ينجو منها سريعاً بقدر غلبة ذكر الله تعالى على قلبه.

والرابع: رجل اشتغل بها جميعاً لكن الدنيا أغلب على قلبه فهذا يطول مقامه في النار لكن يخرج منها لا محالة لقوة ذكر الله تعالى في قلبه وتمكنه من صميم فؤاده، وإن كان ذكر الدنيا أغلب على قلبه. اللهم إنا نعوذ بك من خزيك فإنك أنت المعاذ.

وربما يقول القائل إن التمتع بالمباح مباح فكيف يكون التمتع سبب البعد من الله عز وجل؟ وهذا خيال ضعيف بل حب الدنيا رأس كل خطيئة وسبب إحياء كل حسنة. والمباح الخارج عن قدر الحاجة أيضاً من الدنيا وهو سبب البعد - وسيأتي ذلك في كتاب ذم الدنيا - وقد قال إبراهيم الخواص كنت مرة في جبل اللكام فرأيت رماناً فاشتتهه فأخذت منه واحدة فشقتها فوجدتها حامضة فمضيت وتركتها، فرأيت رجلاً مطروحاً وقد اجتمعت عليه الزناوير فقلت: السلام عليك، فقال: وعليك السلام يا إبراهيم، فقلت: كيف عرفني؟ فقال: من عرف الله عز وجل لم يخف عليه شيء فقلت: أرى لك حالاً مع الله عز وجل فلو سألته أن يحميك من هذه الزناوير؟ فقال: وأرى لك حالاً مع الله تعالى فلو سألته أن يحميك من شهوة الرمان فإن لدغ الرمان يمد الإنسان أله في الآخرة ولدغ الزناوير يمد أله في الدنيا، فتركته ومضيت. وقال السري: أنا منذ أربعين سنة تطالبي نفسي أن أعمس خبزة في ديس فما أعطتها.

فإذن لا يمكن إصلاح القلب لسلك طريق الآخرة ما لم يمنع نفسه عن التمتع بالمباح، فإن النفس إذا لم تمتنع بعض المباحات طمعت في المحظورات فمن أراد حفظ لسانه عن الغيبة والفضول فحقه أن يلزمه السكوت؛ إلا عن ذكر الله وإلا عن المهمات في الدين، حتى تجوز منه شهوة الكلام فلا يتكلم إلا بحق فيكون سكوته عبادة وكلامه عبادة. ومهما اعتادت العين رمي البصر إلى كل شيء جميل لم تتحفظ عن النظر إلى ما لا يحل، وكذلك سائر الشهوات، لأن الذي يشتهي به الحلال هو بعينه الذي يشتهي به الحرام، فالشهوة واحدة وقد وجب على العبد منعها من الحرام فإن لم يعوذاً الإقتصاد على قدر الضرورة من الشهوات غلبته. فهذه إحدى آفات المباحات ووراءها آفات عظيمة أعظم من هذه، وهو أن النفس تفرح بالتمتع في الدنيا وتركن إليها وتطمئن إليها أشراً ويطراً حتى تصير ثملة كالسكران الذي لا يفيق من سكره. وذلك الفرح بالدنيا سم

قاتل يسري في العروق فيخرج من القلب الخوف والحزن وذكر الموت وأهوال يوم القيامة، وهذا هو موت القلب. قال الله تعالى: ﴿ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها﴾ وقال تعالى: ﴿وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع﴾ وقال تعالى: ﴿أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد﴾ الآية وكل ذلك ذم لما فسد الله السلامة.

فأولو الحزم من أرباب القلوب جربوا قلوبهم في حال الفرح بمؤاتاة الدنيا فوجدوها قاسية نفرة بعيدة التأثير عن ذكر الله واليوم الآخر، وجربوها في حالة الحزن فوجدوها لينة رقيقة صافية قابلة لأثر الذكر. فعملوا أن النجاة في الحزن الدائم والتباعد من أسباب الفرح والبطر، ففطموها عن ملاذها وعودوها الصبر عن شهواتها - حلالها وحرامها - وعلموا أن حلالها وحرامها عقاب ومتشابها عتاب وهو نوع عذاب، فمن نوقش الحساب في عرصات القيامة فقد عذب. فخلصوا أنفسهم من عذابها وتوصلوا إلى الحرية والملك الدائم في الدنيا والآخرة بالخلاص من أسر الشهوات ورقها والأنس بذكر الله عز وجل والإشتغال بطاعته. وفعلوا بها ما يفعل بالبازي إذا قصد تأديبه ونقله من التوب إلى الإستيحاش إلى الإنقياد والتأديب؛ فإنه يجلس أولاً في بيت مظلم وتخط عيناه حتى يحصل به الفطام عن الطيران في جو الهواء، وينسى ما قد كان ألفه من طبع الإسترسال، ثم يرفق. باللحم حتى يأنس بصاحبه ويألفه إلفاً إذا دعاه أجابه، ومهما سمع صوته رجع إليه. فكذلك النفس لا تألف ربها ولا تأنس بذكره إلا إذا فطمت عن عاداتها بالخلوة والعزلة أولاً ليحفظ السمع والبصر عن المألوفات، ثم عودت الشاء والذكر والدعاء ثانياً في الخلوة حتى يقبل عليها الأنس بذكر الله عز وجل عوضاً عن الأنس بالدنيا وسائر الشهوات وذلك ينقل على المريد في البداية ثم ينتعم به في النهاية، كالصبي بفطم عن الثدي وهو شديد عليه إذا كان لا يصبر عنه ساعة فلذلك يشتد بكأوه وجزره عند الفطام، ويشد نفوره عن الطعام الذي يقدم إليه بدلاً عن اللبن، ولكنه إذا منع اللبن رأساً يوم أفيوماً وعظم تعب في الصبر عليه وغلبه الجوع تناول الطعام تكلفاً، ثم يصبر له طبعاً. فلور بعد ذلك إلى الثدي لم يرجع إليه. فيهجر الثدي ويعاف اللبن ويألف الطعام. وكذلك الدابة في الإبتداء تنفر عن السرج والجمام والركوب فتحمّل على ذلك قهراً، وتنف عن السرج الذي ألفت بالسلال والقيود أولاً، ثم تأنس به بحيث تترك في موضعها متنف فيه من غير قيد. فكذلك تؤدب النفس كما تؤدب الطير والدواب، وتأديبها بأن تمنع من النظر والأنس والفرح بتعيم الدنيا بل بكل ما يزيلها بالموت، إذ قيل له أحب ما أحببت فإنك مفارقة. فإذا علم أنه من أحب شيئاً يلزمه فراقه ويشقى لا محالة لفراقه شغل قلبه يحب ما لا يفارقه وهو ذكر الله تعالى. فإن ذلك يصحبه في القبر ولا يفارقه. وكل ذلك يتم بالصبر أولاً أياماً قلائل فإن العمر قليل بالإضافة إلى مدة حياة الآخرة. وما من عاقل إلا وهو راض باحتمال المشقة في سفر وتعلم صناعة وغيرها شهراً ليتنعم به سنة أو دهرأ. وكل العمر بالإضافة إلى الأبد أقل من الشهر بالإضافة إلى عمر الدنيا. فلا بد من الصبر والمجاهدة. فعند الصباح يحمد القوم السرى وتذهب عنهم غمائم الكرى كما قاله علي رضي الله عنه.

وطريق المجاهدة والرياضة لكل إنسان تختلف بحسب اختلاف أحواله. والأصل فيه أن يترك كل واحد ما به فرحه من أسباب الدنيا فالذي يفرح بالمال أو بالجاه أو بالقبول في الوعظ أو بالعز في القضاء والولاية أو بكثرة الأتباع في التدريس والإفادة فينبغي أن يترك أولاً ما به فرحه، فإنه إن منع عن شيء من ذلك وقيل له ثوابك في الآخرة لم ينقص بالمتع فكره ذلك وتألم به فهو من فرح بالحياة الدنيا واطمأن بها، وذلك مهلك في حقه. ثم إذا ترك أسباب الفرح فليحتزل الناس ولينفرد بنفسه وليراقب قلبه حتى لا يشتغل إلا بذكر الله تعالى والفكر فيه. وليترصد لما يبدو في نفسه من شهوة ووسواس حتى يضع مادته مهما ظهر، فإن لكل وسوسة سبباً ولا تزول إلا بقطع ذلك السبب والعلاقة. وليلازم ذلك بقية العمر فليس للمجاهد آخر إلا بالموت.

بيان علامات حسن الخلق

أعلم أن كل إنسان جاهل بعبوب نفسه، فإذا جاهد نفسه أدنى مجاهدة حتى ترك فواحش المعاصي ربما يظن بنفسه أنه هذب نفسه وحسن خلقه واستغنى عن المجاهدة، فلا بد من إيضاح علامة حسن الخلق. فإن حسن الخلق هو الإيمان، وسوء الخلق هو النفاق. وقد ذكر الله تعالى صفات المؤمنين والمنافقين في كتابه وهي بجمالها ثمرة حسن الخلق وسوء الخلق. فلنورد جملة من ذلك لتعلم آية حسن الخلق. قال الله تعالى: ﴿قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون﴾ إلى قوله: ﴿أولئك هم الوارثون﴾ وقال عز وجل: ﴿التائبون العابدون الحامدون﴾ إلى قوله: ﴿وبشر المؤمنين﴾ وقال عز وجل: ﴿إنما المؤمنون الدين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم﴾ إلى قوله: ﴿أولئك هم المؤمنون حقا﴾ وقال تعالى: ﴿وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما﴾ إلى آخر السورة. من أشكل عليه حاله فليعرض نفسه على هذه الآيات فوجود جميع هذه الصفات علامة حسن الخلق، وقد جمعها علامة سوء الخلق، ووجود بعضها دون بعض يدل على البعض دون البعض فليشتغل بتحصيل ما فقدته وحفظ ما وجده. وقد وصف رسول الله ﷺ المؤمن بصفات كثيرة وأشار بجميعها إلى محاسن الأخلاق فقال: «المؤمن يجب لأخيه ما يجب لنفسه»^(١) وقال عليه السلام: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه»^(٢) وقال ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت»^(٣) وذكر أن صفات المؤمنين هي حسن الخلق فقال ﷺ: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا»^(٤) وقال ﷺ: «إذا رأيتم المؤمن صومنا وقورا فادنوا منه فإنه يلقي الحكمة»^(٥) قال: «من سرته حسنة وسأته سيئة فهو مؤمن»^(٦) وقال: «لا يحمل المؤمن أن يشير إلى أخيه بنظرة تؤذيه»^(٧) وقال عليه السلام: «لا يحمل لمسلم أن يروع مسلما»^(٨) وقال ﷺ: «إنما يتجالس المتجالسان بأمانة الله عز وجل فلا يحمل لأحدهما أن يفشي على أخيه ما يكرهه»^(٩).

وجمع بعضهم علامات حسن الخلق فقال: هو أن يكون كثير الحياء قليل الأذى كثير الصلاح صدوق اللسان، قليل الكلام كثير العمل، قليل الزلل قليل الفضول، برا وصولا وقورا صبورا شكورا رغبيا حليفا رفيقا غنيفا شقيقا، لا لعانا ولا سبابا ولا غمازا ولا مفتابا ولا عجولا ولا حقودا ولا بهيلا ولا حسودا، باشاشا هشاشا يحب في الله ويبغض في الله ويرضي في الله ويغضب في الله فهذا هو حسن الخلق.

وسئل رسول الله ﷺ عن علامة المؤمن والمنافق فقال: «إن المؤمن همه في الصلاة والصيام والعبادة، والمنافق همه في الطعام والشراب كالبهيمة»^(١٠) وقال حاتم الأصم: المؤمن مشغول بالفكر والعبر، والمنافق

(١) حديث «المؤمن يجب لأخيه ما يجب لنفسه» أخرجه الشيخان من حديث أنس ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه.

(٢) حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه متفق عليه من حديث أبي شريح الخزاعي ومن حديث أبي هريرة.

(٣) حديث «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» متفق عليه من حديثها وهو بعض الحديث الذي قبله.

(٤) حديث «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت» متفق عليه أيضا من حديثها وهو بعض الذي قبله.

(٥) حديث «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا» تقدم غير مرة.

(٦) حديث «إذا رأيتم المؤمن صومنا وقورا فادنوا منه فإنه يلقي الحكمة» أخرجه ابن ماجه من حديث أبي خلاد بلطف «إذا رأيتم الرجل قد أعطى زهدا في الدنيا وقلة متفق

(٧) حديث «من سرته حسنة وسأته سيئة فهو مؤمن» أخرجه أحمد والطبراني والحاكم وصححه على شرطها من حديث أبي موسى ورواه الطبراني والحاكم وصححه على شرط الشيخين من حديث أبي أمامة.

(٨) حديث «لا يحمل لمسلم أن يشير إلى أخيه بنظر يؤذيه» أخرجه ابن المبارك في الزهد والرفائق وفي البر والصلة مرسل وقد تقدم.

(٩) حديث «لا يحمل لمسلم أن يروع مسلما» أخرجه الطبراني والطائسي من حديث النعمان بن بشير والبيزار من حديث عمر وإسناده ضعيف.

(١٠) حديث «إنما يتجالس المتجالسان بأمانة الله... الحديث» تقدم في آداب الصيحة.

(١١) حديث: سئل عن علامة المؤمن والمنافق فقال: «إن المؤمن همه في الصلاة والصيام... الحديث» لم يجد له أصلا.

مشغول بالحرص والأمل، والمؤمن آيس من كل أحد إلا من الله، والمتناقف راج كل أحد إلا الله، والمؤمن آمن من كل أحد إلا من الله، والمتناقف خائف من كل أحد إلا من الله، والمؤمن يقدم ماله دون دينه، والمتناقف يقدم دينه دون ماله، والمؤمن يحسن ويحكمي، والمتناقف يسيء ويضحك، والمؤمن يحب الخلوة والوحدة، والمتناقف يحب الخلطة والملا، والمؤمن يزرع ويحشى الفساد، والمتناقف يطلع ويرجو الحصاد « والمؤمن يأمر وينهي للسياسة فيصالح، والمتناقف يأمر وينهي للرئاسة فيفسد.

وأولى ما يتحتم به حسن الخلق الصبر على الأذى واحتمال الجفاء، ومن شكاً من سوء خلق غيره دل ذلك على سوء خلقه، فإن حسن الخلق احتمال الأذى فقد روى أن رسول الله ﷺ كان يوماً يمشي ومعه أنس فأدركه أعرابي فجذبته جذباً شديداً وكان عليه برد نجراني غليظ الحاشية، قال أنس رضي الله عنه: حتى نظرت إلى عتق رسول الله ﷺ قد أثرت فيه حاشية البرد من شدة جذبه، فقال: يا محمد هب لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه رسول الله ﷺ وضحك، ثم أمر بإعطائه^(١) ولما أكثر قريش إيذاءه وضربه قال: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون^(٢)» قيل إن هذا يوم أحد فلذلك أنزل الله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَّ خَلْقَ عَظِيمٍ﴾ ويحكى أن إبراهيم بن أدهم خرج يوماً إلى بعض البراري فاستقبله رجل جندي فقال: أنت عبد؟ قال: نعم، فقال له: أين العمران؟ فأشار إلى المقبرة، فقال الجندي: إنما أردت العمران؟ فقال: هو المقبرة، فغاضه ذلك فضرب رأسه بالسوط فشججه ورده إلى البلد فاستقبله أصحابه فقالوا ما الخبر؟ فأخبرهم الجندي ما قال له فقالوا: هذا إبراهيم بن أدهم! فنزل الجندي هن فرسه وتبل يديه ورجليه وجعل يتنزل إليه، فقبل بعد ذلك له: لم قلت له أنا عبد؟ فقال: إنه لم يسألني: عبد من أنت بل قال: أنت عبد؟ فقلت: نعم، لأنني عبد الله، فلما ضرب رأسي سألت الله له الجنة قيل كيف وقد ظلمك؟ فقال: علمت أنني أوجر على ما نالني منه فلم أرد يكون نصيبي منه الخير ونصبي مني الشر. ودعى أبو عثمان الحيري إلى دعوة - وكان الداعي قد أراد تحريته - فلما بلغ منزله قال له: ليس لي وجه، فرجع أبو عثمان فلما ذهب غير بعيد دعاه ثانياً فقال له: يا أستاذ أرجع فرجع أبو عثمان فقال له مثل مقالته الأولى فرجع، ثم دعاه الثالثة وقال: أرجع على ما يوجب الوقت فرجع، فلما بلغ الباب قال له مثل مقالته الأولى فرجع أبو عثمان، ثم جاءه الرابعة فردّه حتى عامله بذلك مرات وأبو عثمان لا يتغير من ذلك، فأكب على رجليه وقال: يا أستاذ إنما رأيت أن أختبرك فما أحسن خلقك! فقال: إن الذي رأيت مني هو خلق الكلب، إن الكلب إذا دعى أجاب وإذا زجر أنزجر. وروى عنه أيضاً أنه اجتاز يوم في سكة فطرحته عليه أجازة رماد فنزل عن دابته فسجد سجدة الشكر ثم جعل ينفخ الرماد عن ثيابه ولم يقل شيئاً فقبل ألا زيرتهم فقال إن من استحق النار فصولح على الرماد لم يجز له أن يغضب وروى أنّ علي بن موسى الرضا رحمه الله عليه كان لونه يميل إلى السواد - إذ كانت أمه سوداء - وكان نيسابور حمام على باب داره، وكان إذا أراد دخول الحمام فرغه له الحمامي، فدخل ذات يوم فأغلقت الحمامي الباب ومضى في بعض حوائجه، فتقدم رجل رستاق إلى باب الحمام ففتحته ودخل فترع ثيابه ودخل فرأى علي بن موسى الرضا فظن أنه بعض خدام الحمام، فقال له: قم واحمل إلي الماء فقام علي بن موسى واحتل جميع ما كان يأمره به، فرجع الحمامي فرأى ثياب الرستاق وسمع كلامه مع علي بن موسى الرضا فخفاه وهرب وخلاصاً، فلما خرج علي بن موسى سأل عن الحمامي فقيل له: إنه خاف مما جرى فهرب قال: لا ينبغي له أن يهرب إنما الذنب لمن وضع ماله عند أمه سوداء. وروى أن أبا عبد الله الحياط كان يجلس على دكانه، وكان له حريف مجوسي يستعمله في الحياطة فكان إذا خاط له شيئاً حمل إليه دراهم زائفة، فكان أبو عبد الله يأخذ منه ولا يخبره بذلك

(١) حديث: كان يمشي فأدركه أعرابي فجذبته جذباً شديداً وكان عليه برد نجراني غليظ الحاشية... الحديث. متفق عليه من حديث أنس.

(٢) حديث «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» أخرجه ابن حبان والبيهقي في دلائل النبوة من حديث سهل ابن سعد وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه سلكه ﷺ عن نبي من الأنبياء ضربه قومه.

ولا يردّها عليه، فاتفق يوماً أن أبا عبد الله قام لبعض حاجته، فأتى المجوسي فلم يجده فندفع إلى تلميذه الأجرة واسترجع ما قد خاطة فكان درهماً زائفاً، فلما نظر إليه التلميذ عرف أنه زائف فردّه عليه، فلما عاد أبو عبد الله أخبره ذلك فقال: بس ما عملت هذا المجوسي بعاملني بهذه المعاملة منذ سنة وأنا أصبر عليه وأخذ الدراهم منه وألقيها في البئر لكلاً يغترّ بها مسلماً. وقال يوسف بن أسباط: علامة حسن الخلق عشر خصال؛ قلة الخلاف، وحسن الإنصاف، وترك طلب العثرات، وتحسين ما يبدو من السيئات، والتماس المصلحة، واحتمال الأذى، والرجوع باللامة على النفس والتفرد بمعرفة عيوب نفسه دون عيوب غيره، وطلاقة الوجه للصغير والكبير، ولطف الكلام لمن دونه ولمن فوقه، وسئل سـه عن حسن الخلق فقال: أدناه احتمال الأذى وترك المكافأة والرحمة للظالم والإستغفار له والشفقة عليه، وقيل للأحنف بن قيس من تعلمت الحلم! فقال: من قيس بن عاصم، قيل ما وبلغ من حلمه؟ قال: بينما هو جالس في داره إذ أتته جارية له بسفود عليه شواء فسقط من يدها فوقع على ابن له صغير فمات، فدهشت الجارية فقال لها: لا روع عليك أنت حرة لوجه الله تعالى. وقيل إن أويسا القرني كان إذا رآه الصبيان يرمونه بالحجارة فكان يقول لهم: يا إخوتاه إن كان ولا بد فارموني بالصغار حتى لا تدعوا ساقى فتمنعوني عن الصلاة. وشتم رجل الأحنف بن قيس وهو لا يجيبه وكان يتبعه فلما قرب من الحي وقف وقال: كان إن قد بقي في نفسك شيء فقله كي لا يسمعك بعض سفهاء الحي فؤذك وروى أن علياً كرم الله وجهه دعا غلاماً فلم يجبه فدعاه ثانياً وثالثاً فلم يجبه، فقام إليه فرأه مضطجعاً فقال: أما تسمع يا غلام؟ قال، بلى، قال: فما حلت على ترك إجابتي؟ قال: أمنت عقوبتك فتكاسلت، فقال: امض فأنت حر لوجه الله تعالى. وقالت امرأة لمالك بن دينار رحمه الله: يا مراثي، فقال: يا هذه وجدت اسمي الذي أضله أهل البصرة. وكان ليحيى بن زباد الحارثي غلام سوء فليل له: لم تمسكه؟ فقال: لأتعلم الحلم عليه.

فهذه نفوس قد ذلت بالرياضة فاعتدلت أخلاقها، ونفت من الفسّ والغفل والحقد بواطنها فاثمرت الرضا بكل ما قدره الله تعالى وهو منتهى حسن الخلق. فإن من يكره فعل الله تعالى ولا يرضى به فهو غاية سوء خلقه، فهؤلاء ظهرت العلامات على ظواهرهم كما ذكرناه. فمن لم يصادف من نفسه هذه العلامات فلا ينبغي أن يغترّ بنفسه فيظن بها حسن الخلق، بل ينبغي أن يشتغل بالرياضة والمجاهدة إلى أن يبلغ درجة حسن الخلق فإنها درجة رفيعة لا يناها إلا المقربون والصديقون.

بيان الطريق في رياضة الصبيان في أول نشوهم ووجه تأديبهم وتحسين أخلاقهم

أعلم أن الطريق في رياضة الصبيان من أهم الأمور وأوكدّها والصبيان أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش وصورة، وهو قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما يمال به إليه، فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبوه وكل معلم له ومؤدب؛ وإن عود الشر وأهل إهمال البهائم شقى وهلك وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالى له. وقد قال الله عز وجل: ﴿يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا﴾ ومهما كان الأب يصونه عن نار الدنيا فيأن يصونه عن نار الآخرة أولى؛ وصيانه بأن يؤدبه ويهذب ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من القراءات السوء ولا يعوده التنعم، ولا يجيب إليه الزينة والرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر فيهلك هلاك الأبد، بل ينبغي أن يراقبه من أول أمره فلا يستعمل في حضائنه وإرضاعه إلا امرأة متدينة تأكل الحلال، فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه، فإذا وقع عليه نشو الصبي انعجنت طبيئته من الخبيث فيميل طبعه إلى ما يناسب الخبائث. ومهما رأى فيه غايل التمييز فينبغي أن يحسن مراقبته، وأول ذلك ظهور أوائل الحياء، فإنه إذا كان يحتشم ويستحي ويترك بعض الأفعال فليس ذلك إلا لإشراق نور العقل عليه، حتى يرى بعض الأشياء قبيحاً ومحللاً للبعض فصار يستحي

من شيء دون شيء، وهذه هدية من الله تعالى إليه وبشارة تدل على اعتدال الأخلاق وصفاء القلب وهو مشير بكمال العقل عند البلوغ فالصبي المستحي لا ينبغي أن يعمل بل يستعان على تأديبه بحياته أو تمييزه، وأول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام فينبغي أن يؤدب فيه، مثل أن لا يأخذ الطعام إلا بيمينه، وأن يقول عليه بسم الله عند أخذه، وأن يأكل مما يليه وأن لا يبادر إلى الطعام قبل غيره، وأن لا يحدق النظر إليه ولا إلى من يأكل، وأن لا يسرع في الأكل، وأن يجيد المضغ، وأن لا يوالي بين اللحم، ولا يبلطخ يده ولا ثوبه، وأن يعود الخبز الفقار في بعض الأوقات حتى لا يصير بحيث يرى آدم حثماً، ويقبح عنده كثرة الأكل بأن يشبه كل من يكثر الأكل بالبهايم، وبأن يذم بين يديه الصبي الذي يكثر الأكل ويمدح عنده الصبي المتأدب القليل الأكل، وأن يجب إليه الإتيان بالطعام وقلة المبالاة به والقناعة بالطعام الحشن أي طعام كان، وأن يجب إليه من الثياب البيض دون الملون والإبريسم ويقرر عنده أن ذلك شأن النساء والمختئين وأن الرجال يستنكفون منه ويكرر ذلك عليه، ومهما رأى على صبي ثوباً من إبريسم أو ملون فينبغي أن يستنكره ويذمه، ويحفظ الصبي عن الصبيان الذين يعودوا التنعم والرفاهية ولبس الثياب الفاخرة، وعن مخالطة كل من يسمعه ما يرغب فيه فإن الصبي مهما أعمل في ابتداء نشوئه خرج في الأغلب رديء الأخلاق كذاباً حسوداً سروقاً غامراً بلوجاً فاضول وضحك وكيد ومجانة، وإنما يحفظ عن جميع ذلك بحسن التأديب، ثم يشغل في المكتب فيتعلم القرآن وأحاديث الأخبار وحكايات الأبرار وأحوالهم لينغرس في نفسه حب الصالحين ويحفظ من الأشعار التي فيها ذكر العشق وأهله، ويحفظ من مخالطة الأدباء الذين يزعمون أن ذلك من الطرف ورقة الطبع، فإن ذلك يفرس في قلوب الصبيان بذور الفساد.

ثم مهما ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود فينبغي أن يكرم عليه ويحازي عليه بما يفرح به ويمدح بين أظهر الناس، فإن خالف ذلك في بعض الأحوال مرة واحدة فينبغي أن يتغافل عنه ولا يهتك ستره ولا يكاشفه ولا يظهر له أنه يتصور أن يتجاسر أحد على مثله، ولا سيما إذا ستره الصبي واجتهد في إخفائه؛ فإن إظهار ذلك عليه ربما يفقده جسارته حتى لا يبالي بالكشفة، فعند ذلك إن عاد ثانياً فينبغي أن يعاتب سراً ويعظم الأمر فيه ويقال له: إياك أن تعود بعد ذلك لخل هذا وأن يطلع عليك في مثل هذا فتفتضح بين الناس، ولا تكثر القول عليه بالعتاب في كل حين فإنه يهون عليه سماع الملامة وركوب القباح ويسقط وقع الكلام من قلبه، ولكن الأب حافظاً هيئة الكلام معه فلا يوبخه إلا أحياناً، والأم تخوفه بالأب وتزجره عن القباح، وينبغي أن يمنع عن لتوم عباراً فإنه يورث الكسل ولا يمنع منه ليلاً ولكن يمنع الفرش الوطيفة حتى تتصلب أعضاؤه ولا يسمن بدنه فلا يصير عن التنعم؛ بل يعود الحشونة في المفرش والملبس والمطعم، وينبغي أن يمنع من كل ما يفعله في خفية فإنه لا يخفيه إلا وهو يعتقد أنه قبيح، فإذا ترك تعود فعل القبيح. ويعود في بعض النهار المشي والحركة والرياضة حتى لا يغلب عليه الكسل، ويعود أن لا يكشف أطرافه ولا يسرع المشي، ولا يرشني يديه بل يضمها إلى صدره، ويمنع من أن يفترخ على أقرانه شيء مما يملكه والداه أو شيء من معاصمه وملابسه أو لوحه ودواته، بل يعود التواضع والإكرام لكل من عاشره والتلطف في الكلام معهم، ويمنع من أن يأخذ من الصبيان شيئاً بدا له حشمة إن كان من أولاد المحتشمين، بل يعلم أن الرفعة في الإحطاء لا في الأخذ وأن الأخذ لؤم وخسة ودناءة؛ وإن كان من أولاد الفقراء فليعلم أن الطمع والأخذ مهانة وذلة وأن ذلك من دأب الكلب فإنه يصبص في انتظار لقمة والطمع فيها.

وبالجملية يقبح إلى الصبيان حب الذهب والفضة والطمع فيها ويحذر منها أكثر مما يحذر من الحيات والعقارب، فإن آفة حب الذهب والفضة والطمع فيها أضر من آفة السموم على الصبيان بل على الأكابر أيضاً، وينبغي أن يعود أن لا يصق في مجلسه ولا يتخط ولا يتألم بحضرة غيره ولا يستدبر غيره ولا يضع رجلاً على رجل ولا يرضع كفه تحت ذقته، ولا يعمد رأسه بساعده فإن ذلك دليل الكسل. ويعلم كيفية

الجلوس ويمنع لغو الكلام وفحشه، ومن اللعن والسب، ومن غخالطة من يجري على لسانه شيء من ذلك فإن ذلك يسرى لا محالة من القراء السوء، وأصل تأديب الصبيان الحفظ من قراء السوء. وينبغي إذا ضربه المعلم أن لا يكثر الصراخ والشغب، ولا يستشف بأحد بل يصبر ويذكر له أن ذلك دأب الشجعان والرجال، وأن كثرة الصراخ دأب الممالك والنسوان. وينبغي أن يؤذن له بعد الإنصراف من الكتاب أن يلعب لعباً جيداً يستريح إليه من تعب المكتب بحيث لا يتعب في اللعب، فإن منع الصبي من اللعب وإرهاقه إلى التعلم دائماً يمت قلبه ويطلق ذكائه وينغص عليه العيش، حتى يطلب الحيلة في الخلاص منه راساً. وينبغي أن يعلم طاعة والديه ومعلمه ومؤدبه ومن هو أكبر منه سناً من قريب وأجنبي. وأن ينظر إليهم بعين الجلالة والتعظيم، وأن يترك اللعب بين أيديهم. ومهما بلغ سن التمييز، فينبغي أن لا يسامح في ترك الطهارة والصلاة ويؤمر بالصوم في بعض أيام رمضان، ويحجب ليس الديباج والحريير والذهب ويعلم كل ما يحتاج إليه من حدود الشرع.

ويخوف من السرقة وأكل الحرام ومن الخيانة والكذب والفحش، وكل ما يغلب على الصبيان، فإذا وقع نشؤه كذلك في الصبا فمهما قارب البلوغ أمكن أن يعرف أسرار هذه الأمور، فيذكر له أن الأطعمة أدوية وإنما المقصود منها أن يقوى الإنسان بها على طاعة الله عز وجل، وأن الدنيا كلها لا أصل لها إذ لا بقاء لها، وأن الموت يقطع نعيمها، وأنها دار عمر لا دار مقر، وأن الآخرة دار مقر لا دار عمر، وأن الموت منتظر في كل ساعة، وأن الكيس العاقل من تزود من الدنيا للآخرة حتى تعظم درجته عند الله تعالى ويتسع نعيمه في الجنان، فإذا كان نشؤه صالحاً كان هذا الكلام عند البلوغ واقعاً مؤثراً ناجعاً يثبت في قلبه كما يثبت النقش في الحجر. وإن وقع نشؤه بخلاف ذلك حتى ألف الصبي اللعب والفحش والوقاحة وشرب الطعام واللباس والتزين والتفاخر بنا قلبه عن قبول الحق نبوة الحائض عن التراب اليابس. فأوائل الأمور هي التي ينبغي أن تراعى، فإن الصبي بجوهره خلق قابلاً للخير والشر جميعاً وإنما أبواه يميلان به إلى أحد الجانبين. قال عليه السلام: «كل مولود يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه»^(١) قال سهل بن عبد الله التستري: كنت وأنا ابن ثلاث سنين أقوم بالليل فأنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوار فقال لي يوماً: ألا تذكر الله الذي خلقك فقلت: كيف أذكره؟ قال: قل بقلبك عند تقلبك في ثيابك ثلاث مرات من غير أن تحرك به لسانك، الله معي الله ناظر إلى الله شاهدي، فقلت ذلك ليالي ثم أعلمته فقال: قل في كل ليلة سبع مرات، فقلت ذلك ثم أعلمته فقال: قل ذلك كل ليلة إحدى عشر مرة، فقلت فوقع في قلبي حلاوته، فلما كان بعد سنة قال لي حالي: احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر فإنه يتفكك في الدنيا والآخرة، فلم أزل على ذلك سنين فوجدت حلاوة في سري، ثم قال لي خالي يوماً: يا سهل من كان الله معه وناظراً إليه وشاهده أبعصيه؟ إياك والمعصية، فكنت أدخل بنفسي فيكتبوا بي إلى المكتب فقلت: إني لأخشى أن يتفرق علي همي ولكن شارطوا المعلم أني أذهب إليه ساعة فأتعلم ثم أرجع، فمضيت إلى الكتاب فتعلمت القرآن وحفظته وأنا ابن ست سنين أو سبع سنين، وكنت أصوم الدهر وقرتي من خبز الشعير اثني عشرة سنة، فوقع لي مسألة وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فسألت أهلي أن يعثوني إلى أهل البصرة لأسأل عنها، فأتيت البصرة فسألت علماءها فلم يشف أحد عني شيئاً. فخرجت إلى عبادان إلى رجل يعرف بأبي حبيب حمزة بن أبي عبد الله العباداني فسألت عنها فأجابني، فأقمت عنده مدة انتفع بكلامه وأتادب بأدابه، ثم رجعت إلى تستر فجعلت قوتي اقتصاداً على أن يشتري لي بدرهم من الشعير الفرق فيطحن ويخبز لي، فأفطر عن السحر على أوقية كل ليلة بحنا من غير ملح ولا آدم، فكان يكفيني ذلك الدرهم سنة. ثم عزمت على أن أطوي ثلاث ليال ثم أفطر ليلة. ثم خساً، ثم سبعاً، ثم خساً وعشرين ليلة، فكنت على ذلك عشرين سنة، ثم خرجت أسبغ في الأرض سنين، ثم رجعت إلى تستر وكنت

(١) حديث «كل مولود يولد على الفطرة... الحديث» متفق عليه من حديث أبي هريرة.

أقوم الليل كله ما شاء الله تعالى قال أحد: فما رأيته أكل الملع حتى لقي الله تعالى:

بيان شروط الإرادة ومقدمات المجاهدة وتدرّج المريد في سلوك سبيل الرياضة

وأعلم أن من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين أصبح بالضرورة مريداً حرث الآخرة مشتاقاً إليها سالكاً سبلها مستهتماً بنعيم الدنيا ولذاتها، فإن من كانت عنده خمرة فرأى جوهره نفيسة لم يبق له رغبة في الخمرة وقويت إرادته في بيعها بالجوهرة، ومن ليس مريداً حرث الآخرة ولا طالباً للقاء الله تعالى فهو لعدم إيمانه بالله واليوم الآخر - ولست أعني بالإيمان حديث النفس وحركة اللسان بكلمتي الشهادة من غير صدق وإخلاص، فإن ذلك يضاهي قول من صدق بأن الجوهرة خير من الخمرة إلا أنه لا يدري من الجوهرة إلا لفظها وأما حقيقتها فلا ومثل هذا المصدق إذا ألف الخمرة قد لا يتركها ولا يعظم اشتياقه إلى الجوهرة، فإذا المنع من الوصول عدم السلوك والمنع من السلوك عدم الإرادة والمنع من الإرادة عدم الإيمان، وسبب عدم الإيمان عدم الهداة والمذكّرين والعلماء بالله تعالى الهادين إلى طريقه المنهين على حقارة الدنيا وانقراضها وعظم أمر الآخرة ودوامها - فالخلق غافلون قد انهمكوا في شهواتهم وغاصوا في رقبتهم وليس في علماء الدين من بينهم، فإن تنبه منهم متنبه عجز عن سلوك الطريق لجهله فإن طلب الطريق من العلماء وجددهم مائلين إلى الهوى عادلين عن نهج الطريق، فصار ضعف الإرادة والجهل بالطريق ونطق العلماء بالهوى سبباً لخلو طريق الله تعالى عن السالكين فيه. ومهما كان المطلوب محجوباً والدليل مقفوداً والهوى غالباً والطالب غافلاً امتنع الوصول وتعطلت الطرق لا محالة، فإن تنبه متنبه من نفسه أو من تنبيه غيره وانبعث له إرادة في حرث الآخرة وتجارتها فينبغي أن يعلم له شروطاً لا بد من تقديمها في بداية الإرادة وله معتصم لا بد من التمسك به، وله حصن لا بد من التحصن به ليأمن من الأعداء القطاع لطريقه، وعليه وظائف لا بد من ملازمتها في وقت سلوك الطريق.

أما الشروط التي لا بد من تقديمها في الإرادة فهي رفع السدّ والحجاب الذي بينه وبين الحق، فإن حرمان الخلق عن الحق سببه تراكم الحجب ووقوع السدّ على الطريق قال الله تعالى: ﴿ وجعلنا من بين أيديهم ومن خلفهم سدّاً فأغشىناهم فهم لا يصبرون ﴾.

والسد بين المريد وبين الحق أربعة: المال، والجاه، والتقليد، والمعصية. وإنما يرفع حجاب المال بخروجه عن ملكه حتى لا يبقى له إلا قدر الضرورة، فما دام يبقى له درهم يلتفت إليه فهو مقيد به محجوب عن الله عزّ وجلّ. وإنما يرتفع حجاب الجاه بالبعد عن موضع الجاه بالتواضع وإيثار الخمول والهرب من أسباب الذكر وتعاطي أعمال تنفر قلوب الخلق عنه. وإنما يرتفع حجاب التقليد بأن يترك التعصب للمذاهب وأن يصدق بمعنى قوله «لا إله إلا الله محمد رسول الله» تصديق إيمان ويعرض في تحقيق صدقه بأن يرفع كل معبود له سوى الله تعالى - وأعظم معبود له الهوى - حتى إذا فعل ذلك انكشف له حقيقة الأمر في معنى اعتقاده الذي تلقفه تقليداً فينبغي أن يطلب كشف ذلك من المجاهدة لا من المجادلة، فإن غلب عليه التعصب لمعتقده ولم يبق في نفسه متسع لغيره صار ذلك قيداً له وحجاباً إذ ليس من شرط المريد الإنتهاء إلى مذهب معين أصلاً. وأما المعصية فهي حجاب ولا يرفعها إلا التوبة والخروج من المظالم وتصميم العزم على ترك العود وتحقيق الندم على ما مضى ورد المظالم وإرضاء الخصوم، فإن من لم يصحح التوبة ولم يهجر المعاصي الظاهرة وأراد أن يقف على أسرار الذي بالكشف كان كمن يريد أن يقف على أسرار القرآن وتفسيره وهو بعد لم يتعلم لغة العرب، فإن ترجمة عربية القرآن لا بد من تقديمها أولاً ثم الترفي منها إلى أسرار معانيه، فكذا لا بد من تصحيح الشريعة أولاً وآخرها ثم الترفي إلى أغوارها وأسرارها.

فإذا قدم هذه الشروط الأربعة وتجرد عن المال والجاه كان كمن تظهر وتوضاً ورفع الحدث وصار صالحاً

للسلابة فيحتاج إلى إمام يقتدي به، فكذلك المرید يحتاج إلى شيخ وأستاذ يقتدي به لا محالة ليهديه إلى سواء السبيل فإن سبيل الدين غامض وسبيل الشيطان كثيرة ظاهرة، فمن لم يكن له شيخ يهديه قاده الشيطان إلى طريقه لا محالة، فمن سلك سبيل البوادي المهلكة بغير خفي فقد خاطر بنفسه وأهلكها، ويكون المستقل بنفسه كالشجرة التي تثبت بنفسها فإنها تحف على القرب، وإن بقيت مدة وأورقت لم تثمر. فمعتصم المرید بعد تقديم الشروط المذكورة شيخه فليتمسك به تمسك الأعمى على شاطئ النهر بالقائد بحيث يفوض أمره إليه بالكلية، ولا يخالفه في ورده ولا صدره ولا يبقى في متابعتها شيئاً ولا يذمر، وليعلم أن نفعه في خطأ شيخه لو أخطأ أكثر من نفعه في صواب نفسه لو أصاب فإذا وجد مثل هذا المعتصم وجب على معتصمه أن يحميه ويعصمه بحصن حصين يدفع عنه قواطع الطريق وهو أربعة أمور: الخلوة، والصمت، والجوع، والسهر. وهذا تحصن من القواطع فإن مقصود المرید إصلاح قلبه لي شاهد به ربه ويصلح لقربه.

أما الجوع فإنه ينقص دم القلب ويبيضه وفي بياضه نوره، ويذيب شحم الفؤاد وفي ذوبانه رفته، ورقته مفتاح المكاشفة كما أن قساوته سبب الحجاب. ومنها نقص دم القلب ضائق مسلك العبد فإن مجاربه العروق المتلفة بالشهوات. وقال عيسى عليه السلام: يا معشر الخواريين جوعوا بطونكم لعل قلوبكم ترى ربكم! وقال سهل بن عبد الله التستري: ما صار الأبدال أبدالاً إلا بأربع خصال، بإخضاع البطن، والسهر، والصمت، والإعتزال عن الناس. ففائدة الجوع في تنوير القلب أمر ظاهر يشهد له التجربة. وسيأتي بيان وجه التدريج فيه في كتاب كسر الشهوتين

وأما السهر فإنه يحلو القلب ويصفيه وينوره، فيضاف ذلك إلى الصفاء الذي حصل من الجوع فيصير القلب كالكوكب الدرر والمرأة المجلوة فيلوح فيه جمال الحق، ويشاهد فيه رفيع الدرجات في الآخرة وحقارة الدنيا وأفاتها، فتم بذلك رغبته عن الدنيا وإقباله على الآخرة. والسهر أيضاً نتيجة الجوع فإن السهر مع الشبع غير ممكن، والنوم يقسي القلب ويميته إلا إذا كان بقدر الضرورة فيكون سبب المكاشفة لأسرار الغيب. فقد قيل في صفة الأبدال: إن أكلهم فاقة وتوهم غلبة وكلامهم ضرورة. وقال إبراهيم الخواص رحمه الله: أجمع رأى سبعين صديقاً على أن كثرة النوم من كثرة شرب الماء.

وأما الصمت فإنه تسهله العزلة، ولكن المعتزل لا يخلو عن مشاهدة من يقوم له بطعامه وشرابه وتدبير أمره، فينبغي أن لا يتكلم إلا بقدر الضرورة فإن الكلام يشغل القلب وشره القلوب إلى الكلام عظيم، فإنه يستروح إليه ويستقل التجرد للذكر والفكر فيستريح إليه. فالصمت يلحق العقل ويحلب الورع ويعلم والتقوى.

وأما حياة الخلوة ففائدتها دفع الشواغل وضبط السمع والبصر فإنها دليز القلب. والقلب في حكم حوض تنصب إليه مياه كريمة كدرة قدرة من أنهار الخواص، ومقصود الرياضة تفريغ الحوض من تلك المياه ومن الطين الحاصل منها ليتفجر أصل الحوض فيخرج منه الماء النظيف الطاهر، وكيف يصح له أن ينتزح الماء من الحوض والأنهار مفتوحة إليه فيتجدد في كل حال أكثر مما ينقص؟ فلا بد من ضبط الخواص إلا عن قدر الضرورة، وليس يتم ذلك إلا بالخلوة في بيت مظلم، وإن لم يكن له مكان مظلم فليلف رأسه في جيبه أو يتدثر بكساء أو إزار، ففي مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق ويشاهد جلال الحضرة الربوبية. أما ترى أن نداء رسول الله ﷺ بلغه وهو على مثل هذه الصفة فقيل له «يا أيها المزمل - يا أيها المدثر»^(١).

(١) حديث: يهدي رسول الله ﷺ وهو مدثر فقيل «يا أيها المزمل - يا أيها المدثر» متفق عليه من حديث جابر «جاءت بحراء فلما قضيت جوارى هبطت فوجدت فنظرت عن يميني... الحديث» وفيه «فأثبتت خديجة فقلت: دثروني وصبروا على الماء بارداً فدثروني وصبروا على ماء بارداً» قال فنزلت «يا أيها المدثر» وفي رواية فقلت «دثروني دثروني» وفيها من حديث عائشة «قال «دثروني دثروني» فلمزموه حتى ذهب عنه الروع.

فهذه الأربعة جنة وحسن بها تدفع القواطع وتمنع العوارض القاطعة للطريق. فإذا فعل ذلك اشتغل بعده بسلوك الطريق. وإنما سلوكه بقطع العقبات ولا عتبة على طريق الله تعالى إلا صفات القلب التي سببها الإلتفات إلى الدنيا وبعض تلك العقبات أعظم من بعض. والترتيب في قطعها أن يشتغل بالأسهل. وهي تلك الصفات؛ أعني أسرار العلائق التي قطعها في أول الإرادة، وآثارها؛ أعني المال والجاه وحسب الدنيا والإلتفات إلى الخلق والتشوق إلى المعاصي، فلا بد أن يحل الباطن عن آثارها كما أحل الظاهر عن أسبابها الظاهرة، وفيه تطول المجاهدة، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال؛ فرب شخص قد كفى أكثر الصفات فلا تطول عليه المجاهدة، وقد ذكرنا أن طريق المجاهدة مضادة الشهوات ومخالفة الهوى في كل صفة غالبية على نفس المرید - كما سبق ذكره - فإذا كفى ذلك أو ضعف بالمجاهدة ولم يبق في قلبه علاقة؛ شغله بعد ذلك بذكر يلزم قلبه على الدوام ويمتنع من تكثير الأوراد الظاهرة، بل يقتصر على الفرائض والرواتب ويكون ورده ورواداً واحداً. وهو لباب الأوراد وثمرتها؛ أعني ملازمة القلب لذكر الله تعالى بعد الخلق من ذكر غيره، ولا يشغله به ما دام قلبه ملتفتاً إلى علاقته. قال الثبلي للحصري: إن كان يحظر بقلبك من الجمعة التي تأتي فيها إلى الجمعة الأخرى شيء غير الله تعالى فحرام عليك أن تأتي. وهذا التجرد لا يحصل إلا مع صدق الإرادة واستيلاء حب الله تعالى على القلب حتى يكون في صورة العاشق المستهتر الذي ليس له إلا هم واحد. فإذا كان كذلك ألزمه الشيخ زاوية ينفرد بها ويوكل به من يقوم له بقدر يسير من القوت الحلال، فإن أصل طريق الدين القوت الحلال، وعند ذلك يلقته ذكراً من الأذكار حتى يشغل به لسانه وقلبه فيجلس ويقول مثلاً: الله الله. أو: سبحان الله سبحان الله. أو ما يراه الشيخ من الكلمات فلا يزال يواظب عليه حتى تسقط حركة اللسان وتكون الكلمة كأنها جارية على اللسان من غير تحريك، ثم لا يزال يواظب عليه حتى يسقط الأثر عن اللسان وتبقى صورة اللفظ في القلب، ثم لا يزال كذلك حتى يمحي عن القلب حروف اللفظ وصورته، وتبقى حقيقة معناه لازمة للقلب حاضرة معه غالبية عليه قد فرغ عن كل ما سواه، لأن القلب إذا شغل بشيء خلا عن غيره - أي شيء كان - فإذا اشتغل بذكر الله تعالى وهو المقصود خلا لا محالة عن غيره، وعند ذلك يلزمه أن يراقب وسوس القلب والخواطر التي تتعلق بالدنيا وما يتذكر فيه مما قد مضى من أحواله وأحوال غيره، فإنه مهما اشتغل بشيء منه ولو في لحظة خلا قلبه عن الذكر في تلك اللحظة وكان أيضاً نقصاناً، فليجتهد في دفع ذلك. ومهما دفع الوسوس كلها ورد النفس إلى هذه الكلمة جاءت الوسوس من هذه الكلمة، وأنها: ما هي؟ وما معنى قولنا: الله؟ ولأي معنى كان لها وكان معبوداً؟ ويعتريه عند ذلك خواطر تفتح عليه باب الفكر وربما يرد عليه من وسوس الشيطان ما هو كفر وبدعة. ومهما كان كارهاً لذلك ومتشمرّاً لإماطته عن القلب لم يضره ذلك وهي منقسمة إلى ما يعلم قطعاً أن الله تعالى منزّه عنه ولكن الشيطان يلقي ذلك في قلبه ويحيره على خاطره فشرطه أن يبالي به ويفزع إلى ذكر الله تعالى ويتهل إليه ليدفعه عنه كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ وإلى ما يشك فيه فينبغي أن يعرض ذلك على شيخه، بل كل ما يجد في قلبه من الأحوال من فترة أو نشاط أو التفات إلى علة أو صدق في إرادة فينبغي أن يظهر ذلك لشيخه، وأن يستره عن غيره فلا يطلع عليه أحداً، ثم إن شيخه ينظر في حالة ويتأمل في ذكائه وكياسته، فلو علم أنه تركه وأمره بالفكر تنبه من نفسه على حقيقة الحق فينبغي أن يحيله على الفكر ويأمره بملازمته حتى يقدف في قلبه من النور ما يكشف له حقيقته، وإن علم أن ذلك مما لا يقوى عليه مثله رده إلى الإعتقاد القاطع بما يحتمله قلبه من وعظ وذكر ودليل قريب من فهمه، وينبغي أن يتأنق الشيخ ويتلطف به فإن هذه مهالك الطريق ومواضع أخطارها، فكم من مرید اشتغل بالرياضة فغلب عليه خيال فاسد لم يقو على كشفه فانقطع عليه طريقه فاشتغل بالبطالة وسلك طريق الإباحة؟ وذلك هو الهلاك العظيم. ومن تجرد للذكر ودفع العلائق الشاغلة عن قلبه لم يجز عن أمثال هذه الأذكار فإنه قد ركب سفينة الخطر، فإن سلم كان من ملوك الدين وإن أخطأ كان من

المالكين. ولذلك قال ﷺ؛ «عليكم بدين العجائز»^(١) وهو تلقى أصل الإيمان وظاهر الإعتقاد بطريق التقليد والإشتغال بأعمال الخير، فإن الخطر في العدول عن ذلك كثير. ولذلك قيل يجب على الشيخ أن يتفرس في المريد فإن لم يكن ذكياً فطناً متمكناً من اعتقاد الظاهر لم يشغله بالذكر والفكر، بل يرده إلى الأعمال الظاهرة والأوراد المتواترة، أو يشغله بخدمة التجردين للفكر لتشمله بركتهم فإن العاجز عن الجهاد في صف القتال ينبغي أن يسقي القوم ويتعمد دواجم ليحشر يوم القيامة في زمريهم ونعمه بركتهم، وإن كان لا يبلغ درجتهم، ثم المريد المتجرد للذكر والفكر قد قطعه قواطع كثيرة من العجب والرياء والفرح بما ينكشف له من الأحوال وما يبدو من أوائل الكرامات. ومهما التفت إلى شيء من ذلك وشغلت به نفسه كان ذلك فتوراً في طريقه ووقوفاً، بل ينبغي أن يلازم حاله جملة عمره ملازمة العيشان الذي لا ترويه البحار ولو أفيضت عليه ويدوم على ذلك، ورأس ماله الإنقطاع عن الخلق إلى الحق والخلوة.

قال بعض السياحين: قلت لبعض الأبدال المقطعين عن الخلق كيف الطريق إلى التحقيق؟ فقال أن تكون في الدنيا كأنك عابر طريق. وقال مرة: قلت له دلني على عمل أجد قلبي فيه مع الله تعالى على الدوام فقال لي: لا تنظر إلى الخلق فإن النظر إليهم ظلمه، قلت: لا بد لي من ذلك، قال: فلا تسمع كلامهم فإن كلامهم قسوة، قلت: لا بد لي من ذلك، قال: فلا تعاملهم فإن معاملتهم وحشة، قلت: أنا بين أظهرهم لا بد لي من معاملتهم، قال فلا تسكن إليهم فإن السكون إليهم هلكة، قلت: هذا لعله، قال: يا هذا أنتظر إلى الغافلين وتسمع كلام الجاهلين وتعامل البطالين وتريد أن تحب قلبك مع الله تعالى على الدوام؟ هذا ما لا يكون أبداً.

فإذا تمتهى الرياضة أن يجد قلبه مع الله تعالى على الدوام ولا يمكن ذلك إلا بأن يخلو عن غيره ولا يخلو عن غيره إلا بطول المجاهدة، فإذا حصل قلبه مع الله تعالى انكشف له جلال الحضرة الربوبية وتجلي له الحق وظهر له من لطائف الله تعالى ما لا يجوز أن يوصف بل لا يحيط به الوصف أصلاً، وإذا انكشف للمريد شيء من ذلك فأعظم القواطع عليه أن يتكلم به وعظماً ونصحاً ويتصدى للذكير فتجد النفس فيه لذة ليس ورائها لذة، فتدعو تلك اللذة إلى أن يتفكر في كيفية إيراد تلك المعاني الألفاظ المعبرة عنها وترتيب ذكرها وتزيينها بالحكايات وشواهد القرآن والأخبار وتحسين صنعة الكلام لتحيل إليه القلوب والأسماع، فربما يخيل إليه الشيطان أن هذا إحياء منك لقلوب الموتى الغافلين عن الله تعالى، وإنما أنت واسطة بين الله تعالى وبين الخلق تدعو عباده إليه ومالك فيه نصيب ولا لنفسك فيه لذة، ويتضح كيد الشيطان بأن يظهر في أقرانه من يكون أحسن كلاماً منه وأجزل لفظاً وأقدر على استجلاب قلوب العوام، فإنه يتحرك في باطنه عقرب الحسد لا محالة إن كان يحركه كيد القبول وإن كان محركة هو الحق حرصاً على دعوة عباد الله تعالى إلى صراطه المستقيم فيعظم به فرحه ويقول: الحمد لله الذي عضدني أيديي بمن وأزري على إصلاح عباده. كالذي يجب عليه مثلاً أن يحمل ميتاً ليدفنه إذ وجده ضائعاً وتعين عليه ذلك شرعاً فجاء من أعانه عليه فإنه يفرح به ولا يحسد من عينه، والغافلون موتى القلوب، والوعاظ هم المنبهون والمحيون لهم ففي كثرتهم استرواح وتناصر فينبغي أن يعظم الفرح بذلك، وهذا عزيز على الوجود جداً فينبغي أن يكون المريد على حذر منه فإنه أعظم حبال الشيطان في قطع الطريق على من انفتحت له أوائل الطريق فإن إثارة الحياة الدنيا طبع خالب على الإنسان ولذلك قال الله تعالى: ﴿بل تؤثرون الحياة الدنيا﴾ ثم بين أن الشر قديم في المطياع وأن ذلك مذكور في الكتب السالفة فقال: ﴿إن هذا

(١) حديث «عليكم بدين العجائز» قال ابن طاهر في كتاب التذكرة هذا اللفظ تكلفوه الملمة ولم أتف له هل أصل يرجع إليه من رواية صحيحة ولا فسقية حتى رأيت حديثاً لمحمد بن عبد الرحمن بن السلمي عن ابن عمرو وعن النبي ﷺ «إذا كان في آخر الزمان واختلف الأهواء فليكن بدين أهل البادية والنسائي وابن السلمي» له عن أبيه عن ابن عمر نسخة كان يتهم بوضعها انتهى وهذا اللفظ من هذا الوجه رواه ابن حبان في الضمعة في ترجمة ابن السلمي والله أعلم.

لنفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ﴿ فهذا منهاج رياضة المريد وتربيته في التدرّج إلى لقاء الله تعالى . فأمّا تفصيل الرياضة في كل صفة فسيأتي فإن أغلب الصفات على الإنسان بطنه وفرجه ولسانه - أعني به الشهوات المتعلقة به - ثم الغضب الذي هو كالجند لحماية الشهوات، ثم منها أحب الإنسان شهوة البطن والفرج وأنس بها أحب الدنيا، ولم يتمكن منها إلا بالمال والجاه وإذا طلب المال والجاه حدث فيه الكبر والعجب والرياسة، وإذا ظهر ذلك لم تسمح نفسه بترك الدنيا رأساً وتمسك من الدين بما فيه الرياسة وغلب عليه الغرور.

فلهذا وجب علينا بعد تقديم هذين الكتابين أن نستكمل ربيع المهلكات بثمانية كتب إن شاء الله تعالى: كتاب في كسر شهوة البطن والفرج، وكتاب في آفات اللسان، وكتاب في كسر الغضب والحقد وإحسد، وكتاب في ذم الدنيا وتفصيل خدعها، وكتاب في كسر حب المال وذم البخل، وكتاب في ذم الرياء وحب الجاه، وكتاب في ذم الكبر والعجب، وكتاب في مواقع الغرورة. ويذكر هذه المهلكات وتعليم طرق المعالجة فيها يتم غرضنا من ربيع المهلكات إن شاء الله تعالى فإن ما ذكرناه في الكتاب الأول هو شرح لصفات القلب الذي هو معدن المهلكات والنجيات، وما ذكرناه في الكتاب الثاني هو إشارة كلية إلى طريق تهذيب الأخلاق ومعالجة أمراض القلوب. أما تفصيلها فإنه يأتي في هذه الكتب إن شاء الله تعالى. ثم كتاب رياضة النفس وتهذيب الأخلاق بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، يتلو إن شاء الله تعالى كتاب كسر الشهوتين والحمد لله وحده وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل عبد مصطفى من أهل الأرض والسماء وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

كتاب كسر الشهوتين

وهو الكتاب الثالث من ربيع المهلكات

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله المنفرد بالجلال في كبريائه وتعاليه، المستحق للتحميد والتقديس والتسبيح والتنزيه، القائم بالعدل فيما يبرمه ويقضيه، المتطوّل بالفضل فيما ينعم به ويسدّه، المتكفل بحفظ عبده في جميع موارده ومحاربه، المنعم عليه بما يزيد على مهمات مقاصده بل بما ينفي بآمانه، فهو الذي يرشده ويهديه، وهو الذي يميته ويحييه، وإذا مرض فهو يشفيه، وإذا ضعف فهو يقويه، وهو الذي يوفقه للطاعة ويرتضيه، وهو الذي يطعمه ويسقيه، ويحفظه من الهلاك ويحميه، ويحرسه بالطعام الشراب عما يهلكه ويرديه، ويمكنه من القناعة بقليل القوت ويقربه حتى تضيق به مجاري الشيطان الذي يناوئه، ويكسر به شهوة النفس التي تعاديه، فيدفع شرها ثم يعبد ربه ويتقيّه، هذا بعد أن يوسع عليه ما يلائم به ويشتهيه، ويكثر عليه ما يسبّح بواعثه ويؤكد دواعيه، كل ذلك يمتحنه به ويتبلى، فينظر كيف يؤثره على ما يهواه ويتحبه، وكيف يحفظ أوامره وينتهي عن نواهي، ويواظب على طاعته وينزجر عن معاصيه. والصلاة على محمد عبده النبي، ورسوله الوحي، صلاة تزلفه وتحظيه، وترفع منزلته وتعليه، وعلى الأبرار من عترته وأقربيه، والأخيار من صحابته وتابعيه.

أما بعد: فاعظم المهلكات لابن آدم شهوة البطن، فيها أخرج آدم عليه السلام وحوّاء من دار القرار إلى دار اللثث والإفتقار؛ إذ نبها عن الشجرة فغلبتها شهواتها حتى أكلا منها فبدت لهما سواتها. والبطن على التحقيق ينبوع الشهوات ومنبت الأدواء والآفات، إذا يتبعها شهوة الفرج وشدة الشبق إلى المنكوحات؛ ثم تتبع

شهوة الطعام والنكاح شدة الرغبة في الجاه والمال اللذين هما وسيلة إلى التوسع في المنكوحات والمطعمات؛ ثم يتبع استكثار المال والجاه أنواع الرعونات وضروب المنافسات والمحاسدات؛ ثم يتولد بينها آفة الرياء وغائلة التفاخر والتكاثر والكبرياء، ثم يتداعى ذلك إلى الحقد والحسد والمداوة والبغضاء، ثم يفضي ذلك بصاحبه إلى اقتحام البغي والمنكر والفحشاء، وكل ذلك ثمرة إهمال المعدة وما يتولد منها من بطر الشبع والإملاء، ولو ذلّل العبد نفسه بالجوع وضيق به مجاري الشيطان لأذنت لطاعة الله عز وجل ولم تسلك سبيل البطر والطغيان، ولم ينجر به ذلك إلى الانهماك في الدنيا وإثارة العجلة على العقي ولم يتكالب كل هذا التكالب على الدنيا، وإذا عظمت آفة شهوة البطن إلى هذا الحد وجب شرح غوائلها وآفاتنا تحذيراً منها، ووجب إيضاح طريق المجاهدة لها والتنبيه على فضلها ترغيباً فيها، وكذلك شرح شهوة الفرج فإنها تابعة لها. ونحن نوضح ذلك بعون الله تعالى في فصول يجمعها بيان فضيلة الجوع ثم فوائده، ثم طريق الرياضة في كسر شهوة البطن بالتقليل من الطعام والتأخير، ثم بيان اختلاف حكم الجوع وفضيلته باختلاف أحوال الناس، ثم بيان الرياضة في ترك الشهوة، ثم القول في شهوة الفرج، ثم بيان ما على المريد في ترك التزويج وفعله؛ ثم بيان فضيلة من يخالف شهوة البطن والفرج والعين.

بيان فضيلة الجوع وذم الشبع

قال رسول الله ﷺ «جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش فإن الأجر في ذلك كاجر المجاهدين في سبيل الله وأنه ليس من عمل أحب إلى الله من جوع وعطش^(١)» وقال ابن عباس: قال النبي ﷺ «لا يدخل ملكوت السماء من ملا بطنه^(٢)» وقيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال «من قل مطعمه وضحكه ورضي عما يستر به عورته^(٣)» وقال النبي ﷺ «سيد الأعمال الجوع وذل النفس لباس الصوف^(٤)» وقال أبو سعيد الخدري: قال رسول الله ﷺ «ألبسوا وكلوا واشربوا في أنصاف البطون فإنه جزء من النبوة^(٥)» وقال الحسن: قال النبي ﷺ «الفكر نصف العبادة وقلة الطعام هي العبادة^(٦)» وقال الحسن أيضاً: قال رسول الله ﷺ «أفضلكم عند الله منزلة يوم القيامة أطولكم جوعاً وتفكراً في الله سبحانه، وأبفضكم عند الله عز وجل يوم القيامة كل نائم أكل شروب^(٧)» وفي الخبر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجوع من غير عوز^(٨) أي ختاراً لذلك وقال ﷺ «إن الله تعالى يباهي الملائكة بمن قل مطعمه ومشربه في الدنيا يقول الله تعالى انظروا إلى عبدي ابتليته بالطعام والشراب في الدنيا فصبر وتركها اشهدوا يا ملائكتي ما من أكلة يدعها إلا أبدلته بها درجات في الجنة^(٩)» وقال ﷺ «لا يمتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب فإن القلب كالزرع يموت إذا كثر عليه الماء^(١٠)» وقال ﷺ «ما ملا ابن آدم وعاء شراً من بطنه حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه وإن كان لا بد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه^(١١)» وفي حديث أسامة بن زيد وحديث أبي هريرة الطويل ذكر فضيلة الجوع

(١) حديث «جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش» لم أجده أصلاً.

(٢) حديث ابن عباس «لا يدخل ملكوت السموات من ملا بطنه» لم أجده أيضاً.

(٣) حديث: أي الناس أفضل؟ قال: «ومن قل مطعمه وضحكه ورضي بما يستر عورته» يأتي الكلام عليه وعلى ما بعده من الأحاديث.

(٤) حديث «سيد الأعمال الجوع وذل النفس لباس الصوف».

(٥) حديث أبي سعيد الخدري «ألبسوا وكلوا واشربوا في أنصاف البطون».

(٦) حديث «الفكر نصف العبادة وقلة الطعام هي العبادة».

(٧) حديث الحسن «أفضلكم عند الله أطولكم جوعاً وتفكراً... الحديث» لم أجده هذه الأحاديث المتقدمة أصلاً.

(٨) حديث كان يجوع من غير عوز. أي ختاراً لذلك. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من حديث عائشة: قالت لو شئت أن نشبع لشبعنا ولكن

محمداً ﷺ كان يؤثر على نفسه. وإسناده معضل.

(٩) حديث: «وإن الله يباهي الملائكة بمن قل مطعمه في الدنيا... الحديث» أخرجه ابن عدي في الكامل وقد تقدم في الصيام.

(١٠) حديث «لا يمتوا القلوب بكثرة الطعام والشراب الحديث» لم ألق له حل أصلاً.

(١١) حديث «وما ملا ابن آدم وعاء شراً من بطنه... الحديث» أخرجه الترمذي من حديث المتقدم وقد تقدم.

إد قال فيه إن أقرب الناس من الله عز وجل يوم القيامة من طال جوعه وعطشه وحزنه في الدنيا، الأحفيا الأتقياء الذين إن شهدوا لم يعرفوا وإن غابوا لم يفتقدوا، تعرفهم بقاع الأرض ونحف بهم ملائكة السماء نعم الناس بالدنيا ونعموا بطاعة الله عز وجل، افترش الناس الفرش الوثيرة وافتروا الجباه والركب، ضيع الناس فعل النبين وأخلقهم وحفظوها هم، تبكي الأرض إذا فقدتهم ويسخط الجبار على كل بلدة ليس فيها منهم أحد لم يتكالبوا على الدنيا تكالب الكلاب على الجيف أكلوا العلق ولبسوا الحرق شعنا غبرا يراهم الناس فيظنون أن بهم داء وما بهم داء، ويقال قد خولطوا فذهبت عقولهم وما ذهبت عقولهم، ولكن نظر القوم بقولهم إلى أمر الله الذي أذهب عنهم الدنيا، فهم عند أهل الدنيا يمشون بلا عقول عقلوا حين ذهبت عقول الناس، لهم الشرف في الآخرة، يا أسامة إذا رأيتهم في بلدة فاعلم أنهم أمان لأهل تلك البلدة ولا يعذب الله قوما هم فيهم. الأرض بهم فرحة والجبار عنهم راض. اتخذهم لنفسك إخوانا عسى أن تنجو بهم. وإن استطعت إن يأتيك الموت وبطئك جائع وكبدك ظمآن فافعل. فإنك تدرك بذلك شرف المنازل وتحمل مع النبين. وتفرح بقدوم روحك الملائكة ويصلي عليك الجبار^(١).

روى الحسن عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال «البسوا الصوف وشمروا وكلوا في أنصاف البطون تدخلوا في ملكوت السماء»^(٢) وقال عيسى عليه السلام: يا مشتر الحواريين أجمعوا أكبادكم وأعروا أجسادكم لعل قلوبكم ترى الله عز وجل^(٣). وروى ذلك أيضا عن نبينا ﷺ رواه طاوس. وقيل مكتوب في التوراة: إن الله ليخفف الخبر السمين لأن السمن يدل على الغفلة وكثرة الأكل وذلك فيصح خصوصا بالخبر. ولأجل ذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله تعالى يبخس القاريء السمين وفي خبر مرسل «إن الشيطان ليحري من ابن آدم مجرى الدم فضيخوا مجاريه بالجوع والعطش»^(٤) وفي الخبر «إن الأكل على الشبع يورث البرص»^(٥) وقال ﷺ «المؤمن يأكل في معي واحد والمنافق يأكل في سبعة أمعاء»^(٦) أي يأكل سبعة أضعاف ما يأكل المؤمن أو تكون شهوته سبعة أضعاف شهوته وذكر المعنى كناية عن الشهوة لأن الشهوة هي التي تقبل الطعام وتأخذه كما يأخذ المعنى. وليس المعنى زيادة عدد معي المنافق على معي المؤمن. وروى الحسن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول «أدعوا قرع باب الجنة يفتح لكم» فقلت: كيف نديم قرع باب الجنة؟ قال «بالجوع والظما»^(٧) وروى «أن أبا جحيفة تجشأ في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له «أقصر من جشائك فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة أكثرهم شبعاً في الدنيا»^(٨) وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يمتلئ قط شبعاً وربما بكيت رحمة مما أرى به من الجوع فأمسح بطنه بيدي وأقول: نفسي لك الفداء لو تبلغت من الدنيا بقدر ما يؤقك وتمنعك من الجوع؟ فيقول «يا عائشة إخواني من أولي العزم من الرسل قد

(١) حديث أسامة بن زيد وأبي هريرة «أقرب الناس من الله يوم القيامة من طال جوعه وعطشه... الحديث» بطوله أخرجه الخطيب في الزهد من حديث سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله ﷺ وأقبل على أسامة بن زيد فذكره مع تقديم وتأخير، ومن طريقة رواه ابن الجوزي في الموضوعات وفيه حباب بن عبد الله بن جيلة أحد الكذابين وفيه من لا يعرف وهو منقطع أيضاً ورواه الحارث بن أبي أسامة من هذا الوجه (٢) حديث الحسن عن أبي هريرة «البسوا الصوف وشمروا وكلوا في أنصاف البطون تدخلوا في ملكوت السماء» أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف.

(٣) حديث طاوس مرسل وأجمعوا أكبادكم... الحديث لم أجده أيضاً.

(٤) حديث «إن الشيطان ليحري من ابن آدم مجرى الدم... الحديث» تقدم في الصيام دون الزيادة التي في آخره وذكر المصنف هنا أنه مرسل والمرسل رواه ابن أبي الدنيا في مكائيد الشيطان من حديث علي بن الحسين دون الزيادة أيضاً.

(٥) حديث «إن الأكل على الشبع يورث البرص» لم أجده له أصلاً.

(٦) حديث المؤمن يأكل في معي واحد والكفار يأكل في سبعة أمعاء متفق عليه من حديث عمر وحديث أبي هريرة.

(٧) حديث الحسن عن عائشة وأدعوا في قرع باب الجنة... الحديث لم أجده أيضاً.

(٨) حديث: إن أبا جحيفة تجشأ في مجلس رسول الله ﷺ فقال «أقصر من جشائك فإن أطول الناس جوعاً يوم القيامة أكثرهم شبعاً في الدنيا» أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي جحيفة وأصله عند الترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث ابن عمر: تجشأ رجل. الحديث لم يذكر أبا جحيفة.

صبروا على ما هو أشد من هذا مضوا على حالهم فقدموا على ربهم فأكرم مأبهم وأجزل ثوابهم فأجذبني أستحي إن ترفهت في معيشي أن يقصر بي غذا دونهم فالصبر أياما يسيرة أحب إلى من أن ينقص حظي غذا في الآخرة وما من شيء أحب إلى من الحقوق بأصحابي وإخواني» قالت عائشة: فوالله ما استكمل بعد ذلك جمعة حتى قبضه الله إليه^(١)، وعن أنس قال: جاءت فاطمة رضوان الله عليها بكسرة خبز إلى رسول الله ﷺ فقال وما هذه الكسرة قالت: قرص خبزته ولم تطب نفسي حتى أتيتك منه بهذه الكسرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «وَمَا إِنَّهُ أَوَّلُ طَعَامٍ دَخَلَ فِيهِ أَبُوكَ مِنْذُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ^(٢)» وقال أبو هريرة: «مَا أَشْبَعَ النَّبِيَّ ﷺ أَهْلُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تَبَاعَا مِنْ خَبْزِ الْخُطْطَةِ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا^(٣)» وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ أَهْلَ الْجُوعِ فِي الدُّنْيَا هُمُ أَهْلُ الشَّيْعِ فِي الْآخِرَةِ وَإِنْ أَبْغَضَ النَّاسُ إِلَى اللَّهِ الْمُتَخَمِّنُونَ الْمَلَأَى وَمَا تَرَكَ عِيدَ أَكْلَةٍ يَشْتَهِيهَا إِلَّا كَانَتْ لَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ^(٤)».

وأما الآثار: فقد قال عمر رضي الله عنه: إياكم والبطنة فإنها ثقل في الحياة تن في الممات. وقال شقيق البلخي العبادة حرفة حائوتها الخلوة وألتهلها المجاعة. وقال لقمان لابنه: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. وكان الفضيل بن عياض يقول لنفسه: أي شيء تخافين؟ تخافين أن تجوع؟ لا تخافي ذلك؛ أنت أهون على الله من ذلك إنما يجوع محمد ﷺ وأصحابه. وكان كهيمس يقول إلهي أجعتني وأعربتني وفي ظلم الليالي بلا مصباح أجلسني فبأي وسيلة بلغني ما بلغني؟ وكان فتح الموصلي إذا اشتد مرضه وجوعه يقول: إلهي ابتليتني بالمرض والجوع وكذلك تفعل بأوليائك فبأي عمل أؤدي شكر ما أنعمت به علي؟ وقال مالك بن دينار: قلت لمحمد بن واسع يا أبا عبد الله طوبى لمن كانت له غليظة نقوته وتغنيه عن الناس فقال لي يا أبا يحيى طوبى لمن أمسى وأصبح جائعا وهو عن الله راض. وكان الفضيل بن عياض يقول: إلهي أجعتني وأجعت عيالي وتركتني في ظلم الليالي بلا مصباح وإنما تفعل ذلك بأوليائك فبأي منزلة نلت هذا منك؟ وقال يحيى بن معاذ: جوع الراغبين منبهة وجوع التائبين تجربة وجوع المجتهدين كرامة وجوع الصابرين سياسة وجوع الزاهدين حكمة. وفي التوراة اتق الله وإذا شيعت فاذا ذكر الجوع: وقال أبو سليمان: لأن أترك لقمة من عشايت أحب إلي من قيام ليلة إلى الصبح، وقال أيضا: الجوع عند الله في خزائنه لا يعطيه إلا من أحبه. وكان سهل بن عبد الله التستري يطوي نيفا وعشرين يوما لا يأكل، وكان يكفيه لضعفه في السنة درهم. وكان معظم الجوع ويبلغ فيه حتى قال: لا يوافي القيامة عمل بر أفضل من ترك فضول الطعام اقتداء بالنبي ﷺ في أكله. وقال: لم ير الأكياس شيئا أنفع من الجوع للدين والدنيا. وقال: لا أعلم شيئا أضر على طلاب الآخرة من الأكل. وقال: وضعت الحكمة والعلم في الجوع ووضعت المعصية والجحش في الشيع. وقال: ما عبد الله بشيء أفضل من مخالفة الهوى في ترك الحلال. وقد جاء في الحديث: «ثَلُثٌ لِلطَّعَامِ فَمَنْ زَادَ عَلَيْهِ فَأَمَّا يَأْكُلُ مِنْ حَسَنَاتِهِ^(٥)» وسئل عن الزيادة فقال: لا يجيد الزيادة حتى يكون الترك أحب إليه من الأكل، ويكون إذا جاع ليلة سأل الله أن يجعلها ليئين، فإذا كان ذلك وجد الزيادة. وقال صار الإبدال ابدا لا بالخاص البطون والسهو والصمت والخلوة. وقال: رأس كل بر نزل من السماء إلى الأرض الجوع، ورأس كل فجور بينهما الشيع. وقال: من جوع نفسه انقطعت عنه الوسواس. وقال: إقبال الله عز وجل على العبد بالجوع والسقم والبلاء إلا من شاء الله. وقال: اعلموا أن هذا زمان لا ينال أحد فيه النجاة إلا ببيع نفسه وقتلها بالجوع والسهو والجهد. وقال: ما مر على وجه الأرض أحد شرب من هذا الماء حتى

(١) حديث عائشة: أنه ﷺ لم يتلذذ شيئا قط وربما بكيت رحمة لكا يرى به من الجوع الحديث. أخرجه أبو موسى المديني مطولا في كتاب استحقاق الموت وأورد منه عيا في الشفاء.

(٢) حديث أنس: جاءت فاطمة بكسرة خبز لرسول الله ﷺ... الحديث أخرجه البخاري بن أبيس أسامة في مسنده ضعيف.

(٣) حديث أبي هريرة: ما شبع النبي ﷺ ثلاثة أيام تباعا من خبز الخطفة حتى فارق الدنيا. أخرجه مسلم وقد تقدم.

(٤) حديث: «وَأَنَّ أَهْلَ الْجُوعِ فِي الدُّنْيَا هُمُ أَهْلُ الشَّيْعِ فِي الْآخِرَةِ» أخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن عباس بأسناد ضعيف.

(٥) حديث: «ثَلُثٌ لِلطَّعَامِ» تقدم.

روى مسلم من المعصية - وإن شكر الله تعالى - فكيف الشيع من الطعام؟ وسئل حكيم بأي قيد أقيد نفسي؟ قال: قيدها بالجوع والعطش، وذلكها بإلخال الذكر وترك العز، وصفرها بوضعها تحت أرجل أبناء الأخرى، وأكسرها بترك زي القراء عن ظاهرها، وأنج من آفاتهما بدوام سوء الظن بها، وأصحبها بخلاف هواها. وكان عبد الواحد بن زيد يقسم بالله تعالى إنَّ الله تعالى ما صاقي أحدا الا بالجوع ولا مشوا على الماء الا به، ولا طويت لهم الأرض الا بالجوع، ولا تولاهم الله تعالى الا بالجوع، وقال أبو طالب المكي: مثل البطن مثل المزهر وهو الحوذ المجوف ذو الأوتار - إنما صوته لحفته ورقته لأنه أجوف غير ممتلئ، وكذلك الجوف إذا خلا كان أعذب للتلوة وأدوم للقيام وأقل للمنام. وقال أبو بكر بن عبد الله الزني: ثلاثة يجيهم الله تعالى؛ رجل قليل النوم قليل الأكل قليل الراحة. وروى أن عيسى عليه السلام مكث يناجي ربه ستين صباحا لم يأكل فخطر بباله الخبز فانقطع عن المناجاة فإذا رغب موضوع بين يديه، فجلس يبكي على فقد المناجاة وإذا شيخ قد أظله فقال له عيسى: بارك الله فيك يا ولي الله ادع الله تعالى فإني كنت في حالة فخطر ببالي الخبز فانقطعت عني، فقال الشيخ: اللهم إن كنت تعلم أن الخبز خطر ببالي منذ عرفتك فلا تغفر لي، بل كان إذا حضر لي شيء أكلته من غير فكر وخاطر. وروى أن موسى عليه السلام لما قرَّبه الله عز وجل نجيا كان قد ترك الأكل أربعين يوما - ثلاثين ثم عشرا - على ما ورد به القرآن؛ لأنه أمسك بغير تبييت يوما فزيد عشرة لأجل ذلك.

بيان فوائد الجوع وآفات الشيع

قال رسول الله ﷺ «جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش فإن الأجر في ذلك، ولعلكم تقول: هذا الفضل العظيم للجوع من أين هو؟ وما سببه؟ وليس فيه الا أيام المعدة ومقاساة الأذى! فإن كان كذلك فينبغي أن يعظم الأجر في كل ما يتأذى به الإنسان من ضربه لنفسه وقطعه للحمة وتناوله الأشياء المكروهة وما يجري مجراه؟ فاعلم أن هذا يضاهي قول من شرب دواء فانتفع به وظن أن منفعة لكراهة الدواء وممراته، فأخذ يتناول كل ما يكرهه من المذاق وهو غلط، بل نفعه في خاصية في الدواء وليس لكونه مرا، وإنما يقف على تلك الخاصية الأطباء، فكذلك لا يقف على علة نفع الجوع الا سمساسة العلماء ومن جوع نفسه مصدقا لما جاء في الشرع من مدح الجوع انتفع به وإن لم يعرف علة المنفعة، كما أن من شرب الدواء انتفع به وإن لم يعلم وجه كونه نافعا.

ولكننا نشرح لك ذلك إن أردت أن ترتقي من درجة الإيمان الى درجة العلم قال الله تعالى ﴿يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات﴾ فنقول: في الجوع عشر فوائد.

الفائدة الأولى: صفاء القلب وإيقاد القرينة وإنفاذ البصيرة، فإنَّ الشيع يورث البلاة ويعمي القلب ويكثر البخار في الدماغ شبه السكر حتى يحتوي على معادن الفكر فيقتل القلب بسببه عن الجريان في الأفكار وعن سرعة الإدراك، بل الصبي إذا أكثر الأكل بطل حفظه وفسد ذهنه وصار بطيء الفهم والأدراك. وقال أبو سليمان الداراني: عليك بالجوع فإنه مله للنفس ورقة للقلب وهو يورث العلم السماوي. وقال ﷺ «أحيوا قلوبكم بقلة الضحك وقلة الشيع وطهروها بالجوع تصفو وترقى»^(١) ويقال: مثل الجوع مثل الرعد، ومثل القناعة مثل السحاب، والحكمة كالطر. وقال النبي ﷺ «من أجاج بطنه عظمت فكرته وفطن قلبه»^(٢)، وقال ابن عباس: قال النبي ﷺ «من شيع ونام قسا قلبه» ثم قال «لكل شيء زكاة وزكاة البدن الجوع»^(٣)، وقال

(١) حديث «أحيوا قلوبكم بقلة الضحك وطهروها بالجوع تصفو وترقى» لم أجده أصلا.

(٢) حديث «من أجاج بطنه عظمت فكرته وفطن قلبه» كذلك لم أجده أصلا.

(٣) حديث «من شيع ونام قسا قلبه، ثم قال «إن لكل شيء زكاة وإن زكاة الجسد الجوع» أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة «لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم» واستاده ضعيف.

الشبلي: ما جعلت الله يوما الا رأيت في قلبي بابا مفتوحا من الحكمة والعبرة ما رأيته قط. وليس يخفي أن غاية المقصود من العبادات الفكر الموصل الى المعرفة والاستبصار بحقائق الحق، والشبع يمنع منه والجوع يفتح بابه، والمعرفة باب من أبواب الجنة فياخري أن تكون ملازمة الجوع قرعا لباب الجنة. ولهذا قال لقمان لابنه: يا بني اذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. وقال أبو يزيد البسطامي: الجوع سبحانه فإذا جاع العبد أمطر القلب الحكمة. وقال النبي ﷺ «نور الحكمة الجوع»، والتباعد من الله عز وجل الشبع، والقرية إلى الله عز وجل حب المساكين والدنو منهم. لا تشبعوا فتطفثوا نور الحكمة من قلوبكم ومن بات في شفة من الطعام بات الحور حوله حتى يصبح^(١)».

الفائدة الثانية: رقة القلب وصفوؤه الذي به يتهيأ لاحراك لذة المثابرة والتأثر بالذكر، فكم من ذكر يجري على اللسان مع حضور القلب ولكن القلب لا يلتذ به ولا يتأثر حتى كان بينه وبينه حجابا من قسوة القلب، وقد يرق في بعض الاحوال فيعظم تأثره بالذكر وتلذذه بالمناجاة، وتخلو المعدة هو السبب الأظهر فيه، وقال أبو سليمان الداراني: أحل ما تكون الى العبادة اذا التصق ظهري ببطني. وقال الجنيد: يجعل أحدهم بينه وبين صدره غلالة من الطعام ويريد أن يجد حلالة المناجاة. وقال أبو سليمان: اذا جاع القلب وعطش صبا ورق، وإذا شبع عمي وغلط، فإذا تأثر القلب بلذة المناجاة أمر وراء تيسير الفكر واقتناص المعرفة في فائدة ثانية.

الفائدة الثالثة: الانكسار والذل وزوال البطر والفرح والأشرف الذي هو مبدأ الطغيان والغفلة عن الله تعالى، فلا تنكسر النفس ولا تذلل بشيء كما تذلل بالجوع فعنده تسكن لربها وتخضع له وتقف على عجزها وهذا اذا ضعفت متنها وضاعت حيلتها بلقيمة طعام فانتها، وأظلمت عليها الدنيا لشربة ماء تأخرت عنها وما لم يشاهد الإنسان ذل نفسه وعجزه لا يرى عزة مولاه ولا قهره، وإنما سعادته في أن يكون دائما مشاهدا للاضطراب باللوق، ولأجل ذلك لما عرضت الدنيا وخزائنها على النبي ﷺ قال «لا بل أجوع يوما وأشبع يوما فإذا جعت صبرت وتضرعت وإذا شبعت شكرت^(٢)»، أو كما قال. فالبطن والفرج باب من أبواب النار وأصله الشبع. والذل والانكسار باب من أبواب الجنة وأصله الجوع. ومن أغلق بابا من أبواب النار فقد فتح بابا من أبواب الجنة بالضرورة لأنها متقابلان كالشرق والمغرب، فالقرب من أحدهما بعد من الآخر.

الفائدة الرابعة: أن لا ينسى بلاء الله وعذابه؛ ولا ينسى أهل البلاء فإن الشبعان ينسى الجائع وينسى الجوع، والعبد الفطن لا يشاهد بلاء من غيره الا ويتذكر بلاء الآخرة، فيذكر من عطشه عطش الخلق في عرصات القيامة، ومن جوعه جوع أهل النار، حتى إنهم ليجوعون ليطعمون الضريع والزقوم ويسقون الغساق والمهل. فلا ينبغي أن يغيب عن العبد عذاب الآخرة وآلامها، فإنه هو الذي يبيح الخوف، فمن لم يكن في ذلة ولا علة ولا قلة ولا بلاء نسي عذاب الآخرة ولم يتمثل في نفسه ولم يغلب على قلبه، فينبغي أن يكون العبد في مقاساة بلاء أو مشاهدة بلاء، وأولى ما يقاسيه من البلاء الجوع فإن فيه فوائد جمّة سوى تذكر عذاب الآخرة. وهذا أحد الأسباب الذي اقتضى اختصاص البلاء بالأنبياء والأولياء والأمثل فالأمثل. ولذلك قيل ليوسف عليه السلام: لم تجوع وفي يديك خزائن الأرض؟ فقال: أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. فذكر الجائعين والمحتاجين إحدى فوائد الجوع فإن ذلك يدعو الى الرحمة والاطعام والشفقة على خلق الله عز وجل. والشبعان في غفلة عن ألم الجائع.

الفائدة الخامسة: وهي من أكبر القوائد: كسر شهوات المعاصي كلها والاستيلاء على النفس الامارة

(١) حديث «نور الحكمة الجوع والتباعد من الله عز وجل الشبع... الحديث ذكره أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة وكتب عليه إنه مسند وهي علامة ما رواه بسنده.

(٢) حديث «الجوع يوما وأشبع يوما... الحديث تقدم وهو عند الترمذي.

بالسوء، فإن منشأ المعاصي كلها الشهوات والقوى، ومادة القوى والشهوات لا محالة الأطعمة، فتقليلها يضعف كل شهوة وقوة. وإنما السعادة كلها في أن يملك الرجل نفسه، والشقاوة في أن يملكه نفسه، وكما أنك لا تملك الدابة المصحوح إلا بضعف الجوع فإذا شبعت قويت وشردت وجمحت، فكذلك النفس. كما قيل لبعضهم: ما بالك مع كبرك لا تتعهد بذلك وقد أنهد؟ فقال: لأنه سريع المرح فاحش الأشر فأخاف أن يجمع بي فيورطني، فلأن أحمله على الشدائد أحب إلي من أن يحملني على الفواحش وقال ذو النون: ما شبعت قط إلا عصبت أو همت بمعضية: وقالت عائشة رضي الله عنها: أول بدعة حدثت بعد رسول الله ﷺ. الشيع

. إن القوم لما شبعت بطونهم جمحت بهم نفوسهم إلى هذه الدنيا وهذه ليست فائدة واحدة بل هي خرائق الفوائد ولذلك قيل الجوع خزائن من خزائن الله تعالى وأقل ما يندفع بالجوع: شهوة الفرج وشهوة الكلام. فإن الجائع لا يتحرك عليه شهوة فضول الكلام فيتخلص به من آفات اللسان الكافية والفحش والكذب والنيمة وغيرها، فيمنعه الجوع من كل ذلك وإذا شبع افتقر إلى فاكهة فيتمكك لا محالة بأعراض الناس. ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم

وأما شهوة الفرج فلا تحفي غائلتها، والجوع يكفي شرها. وإذا شبع الرجل لم يملك فرجه، وإن منعه التقوى فلا يملك عينه، فالعين تزي كما أن الفرج يزي، فإن ملك عينه بغض الطرف فلا يملك فكره، فيخطر له من الأفكار الرديئة وحديث النفس بأسباب الشهوة ما يتشوش به مناجاته، وربما عرص له ذلك في أثناء الصلاة.

وإنما ذكرنا آفة اللسان والفرج مثلاً، وإلا فجميع معاصي الأعضاء السبعة سببها القوة الحاصلة بالشبع قال حكيم: كل مريد صبر على السياسة يصبر على الخبز البحت سنة لا يخلط به شيئاً من الشهوات ويأكل في نصف بطنه وفق الله عنه مؤنة النساء

الفائدة السادسة: دفع النوم ودوام السهر، فإن من شبع شرب كثيراً، ومن كثر شربه كثر نومه ولأجل ذلك كان بعض الشيوخ يقول عند حضور الطعام: معاشر المريدين لا تأكلوا كثيراً فتشربوا كثيراً فترقدوا كثيراً فتخسروا كثيراً. وأجمع رأي سبعين صديقاً على أن كثرة النوم من كثرة الشرب وفي كثرة النوم ضياع العمر وفوت التهجد وبلادة الطبع وقساوة القلب، والعمر أنفس الجواهر وهو رأس مال العبد فيه يتجر، والنوم موت فتكثيره ينقص العمر، ثم فضيلة التهجد لا تخفى وفي النوم فوائدها. ومهما غلب النوم فإن تهجد لم يجد حلاوة العبادة، ثم المعتزب إذا نام على الشيع احتلم وعنه ذلك أيضاً من التهجد، ويحوجه إلى الغسل إما بالماء البارد فيتأذى به أو يحتاج إلى الحمام وربما تقع عينه على عورة في دخول الحمام، فإن فيه أخطاراً ذكرناها في كتاب الطهارة وكل ذلك أثر الشيع. وقد قال أبو سليمان الداراني: الاحتلام عقوبة. وإنما قال ذلك لأنه يمنع من عبادات كثيرة لتعذر الغسل في كل حال. فالنوم متبع الآفات، والشيع مجلبة له؛ والجوع مقطعة له

الفائدة السابعة: تيسير المواظبة على العبادة فإن الأكل يمنع من كثرة العبادات لأنه يحتاج إلى زمان يشتغل فيه بالأكل، وربما يحتاج إلى زمان في شراء الطعام وطبخه، ثم يحتاج إلى غسل اليد والخلال، ثم يكثر ترده إلى بيت الماء لكثرة شربه. والأوقات المصروفة إلى هذا صرفها إلى الذكر والمناجاة وسائر العبادات لكثرة ربحه. قال السري رأيت مع علي الجرجاني سويقاً يستف منه فقلت: ما حملك على هذا؟ قال: إني حسيت ما بين المضغ إلى الاستفاف سبعين تسبيحة فما مضفت الخبز منذ أربعين سنة فانظر كيف أشفق على وقته ولم يضيعه في المضغ. وكل نفس من العمر جوهرة نفيسة لا قيمة لها فينبغي أن يستوفي منه خزائنه باقية في الآخرة لا آخر لها وذلك بصرفه إلى ذكر الله وطاعته.

ومن جملة ما يتعذر بكثرة الأكل الدوام على الطهارة وملازمة المسجد، فإنه يحتاج إلى الخروج لكثرة شرب الماء وإراقتة. ومن جملة الصوم فإنه يتيسر لمن تعود الجوع، فالصوم ودوام الاعتكاف ودوام الطهارة وصرف أوقات شغله بالأكل وأسبابه إلى العبادة أرباح كثيرة، وإنما يستحقها الغافلون الذين لم يعرفوا قدر الدين لكن رضوا بالحياة الدنيا واعلمنا بها يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون».

وقد أشار أبو سليمان الداراني إلى ست آفات من الشيع فقال: من شيع دخل عليه ست آفات: فقد حلاوة المناجاة وتعذر حفظ الحكمة، وحرمان الشفقة على الخلق لأنه إذا شيع ظن أن الخلق كلهم شيعاء، وتقل العبادة، وزيادة الشهوات، وأن سائر المؤمنين يدورون حول المساجد، والشيعاء يدورون حول المزابيل.

الفائدة الثامنة: يستفيد من قلة الأكل صحة البدن ودفع الأمراض، فإن سببها كثرة الأكل وحصول نضلة الاضطراب في المعدة والعروق. ثم المرض يمنع من العبادات ويشوش القلب ويمنع من الذكر والفكر وينقص العيش ويحوج إلى القصد والحجامة والدواء والطبيب، وكل ذلك يحتاج إلى مؤن ونفقات لا يتحمل الإنسان منها بعد التنب عن أنواع من المعاصي واقتحام الشهوات، وفي الجوع ما يمنع ذلك كله.

حكى أن الرشيد جمع أربعة أطباء: هندي، ورومي، وعراقي، وسوادي. وقال ليصف كل واحد منكم الدواء الذي لاداء فيه. فقال الهندي: الدواء الذي لاداء فيه عندي هو الإهليلج الأسود: وقال العراقي: هو حب الرشاد الأبيض وقال الرومي: هو عندي الماء الحار. وقال السوادي وكان اعلمهم - الإهليلج يعفص المعدة وهذا داء، وحب الرشاد يزلز المعدة وهذا داء، والماء الحار يرخي المعدة وهذا داء. قالوا: فما عندك؟ فقال الدواء الذي لا داء معه عندي أن تأكل الطعام حتى تشتهي؛ وأن ترفع يدك عنه وأنت تشتهي. فقالوا: صدقت وذكر بعض الفلاسفة من أطباء أهل الكتاب قول النبي ﷺ: «ثلث للطعام وثلث للمشرب وثلث للنفس»^(١) فتعجب منه وقال ما سمعت كلاماً في قلة الطعام أحكم من هذا وأنه لكلام حكيم. وقال ﷺ «البطنة أصل الداء والحمية أصل الدواء وعودوا كل جسم ما اعتاد»^(٢) وأظن تعجب الطبيب جرى من هذا الخبر لا من ذلك. وقال ابن سالم: من أكل خبز الحنطة بحثاً بأدب لم يعتل إلا علة الموت. قيل: وما الأدب؟ قال: تأكل بعد الجوع وترفع قبل الشبع وقال بعض أفاضل الأطباء في ذم الاستكثار: إن أنفع ما أدخل الرجل بطنه الزمان وأضر ما أدخل معدته المالح؛ ولأن يقلل من المالح خير له من يستكثر من الرمان. وفي الحديث صوموا تصحوا»^(٣) ففي الصوم والجوع وتقليل الطعام صحة الأجسام وصحة القلوب من سقم الطغيان والبطر وغيرهما.

الفائدة التاسعة: خفة المؤونة فإن من تعود قلة الأكل كفاه من المال قدر يسير، والذي تعود الشيع صار بطنه غريباً ملازماً له اتخذاً بمخنة في كل يوم، فيقول ماذا تأكل اليوم فيحتاج إلى أن يدخل المداخل، فيكتسب من الحرام فيعصي أو من الحلال فيذل وربما يحتاج إلى أن يمد أعين الطمع إلى الناس وهو غاية الذل والقناة والمؤمن خفيف المؤنة. وقال بعض الحكماء: إني لأقضي عامة حوائجي بالترك فيكون ذلك أروح لقلبي. وقال آخر: إذا أردت أن استقرض من غيري لشهوة أو زيادة استقرضت من نفسي فتركت الشهوة فهي خير غريم لي وكان إبراهيم ابن أدهم رحمه الله يسأل أصحابه عن سعر المأكولات فيقول إنها غالية فيقول: أرخصوها بالترك. وقال سهل رحمه الله: الأكل مذموم في ثلاثة أحوال، إن كان من أهل العبادة فيكسل، وإن كان مكتسباً فلا يسلم من الآفات وإن كان ممن يدخل عليه شيء فلا ينصف الله تعالى من نفسه.

(١) حديث «ثلث للطعام» تقدم أيضاً.

(٢) حديث «البطنة أصل الداء والحمية أصل الدواء وعودوا كل جسم ما اعتاد» لم أجده له أصلاً.

(٣) حديث «صوموا تصحوا» أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الطب النبوي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف.

وبالجمله سبب هلاك الناس حرصهم على الدنيا، وسبب حرصهم على الدنيا البطن والفرج، وسبب شهوة الفرج، شهوة البطن. وفي تقليل الأكل ما يحسم هذه الأحوال كلها وهي أبواب النار وفي حسمها فتح أبواب الجنة كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم « أدموا قرع باب الجنة بالجوع » فمن قنع برغيف في كل يوم قنع في سائر الشهوات أيضاً وصار حراً واستغنى عن الناس واستراح من التعب، وتخل لعبادة الله عز وجل وتجارة الآخرة، فيكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإلغا لا تلهيهم لاستغنائهم عنها بالقناعة، وأما المحتاج فتلهي لا محالة .

الفائدة العاشرة: أن يتمكن من الإيثار والتصديق بما فضل من الأطعمة على اليتامى والمساكين، فيكون يوم القيامة في ظل صدقته^(١) كما ورد به الخبر: فما يأكله كان خزانته الكنيف وما يتصدق به كان خزانته فضل الله تعالى، فليس للعبد من ماله إلا ما يتصدق فأبغى أو أكل فأبغى أو لبس فأبغى، فالتصدق بفضلات الطعام أولى من التخمه والشبع. وكان الحسن رحمة الله عليه إذا تلا قوله تعالى «إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً» قال عرضها على السموات السبع الطباق والطرائق التي زيناها بالنجوم وحلة العرض العظيم فقال لها سبحانه وتعالى: هل تحملين الأمانة بما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قال: إن أحسنت جوزيت وإن أسأت عوقبت، فقالت: لا، ثم عرضها كذلك على الأرض فأبت، ثم عرضها على الجبال الشوامخ الصلاب الصعاب فقال لها: هل تحملين الأمانة بما فيها؟ قالت: وما فيها؟ فذكر الجزاء والعقوبة فقالت: لا، ثم عرضها على الإنسان فحملها إنه كان ظلوماً لنفسه جهولاً بأمر ربه. فقد رأيتهم والله اشتروا الأمانة بأموالهم فأصابوا آلاًفاً فمادوا صنعوا فيها؟ وسعوا بها دورهم وضيّقوا بها قبورهم، وأسمنوا برأذنيهم وأهزلوا دينهم، وأتعبوا أنفسهم بالدغدو والرواح إلى باب السلطان يتعرّضون للبلاء وهم من الله في حافية، يقول أحدهم تبني أرض كذا وكذا وأزيدك كذا وكذا، يتكئ على شماله ويأكل من غير ماله، حديثه سخرة وماله حرام حتى إذا أخذته الكفة ونزلت به البطنة قال: يا غلام اتني بشيء أهضم به طعامي، يالكع أطعامك تهضم؟ إنما تهضم دينك، أين الفقير أن الأرملة أين للسكين أين اليتيم الذي أمرك الله تعالى بهم؟ فهذه إشارة إلى هذه الفائدة لأوهو صرف فاضل الطعام إلى الفقير ليُدخِر به الأجر خير له من أن يأكله حتى يتضاعف الوزر عليه. ونظر رسول الله ﷺ إلى رجل سمين البطن فأومأ إلى بطنه بأصبعه وقال: «لو كان هذا في غير هذا لكان خيراً لك^(٢)» أي لو قدمته لأخرتك وأثرت به غيرك. وعن الحسن قال: والله لقد أدركت أقواماً كان الرجل منهم يمسى وعنده من الطعام ما يكفيه ولو شاء لأكله فيقول: والله لا أجعل هذا كله لبطني حتى أجعل بعضه لله.

فهذه عشرة فوائد للجوع يشعب من كل فائدة فوائد لا ينحصر عددها ولا تنتهي فوائدها، فالجوع خزانة عظيمة لفوائد الآخرة. ولأجل هذا قال بعض السلف: الجوع مفتاح الآخرة وباب الزهد، والشبع مفتاح الدنيا وباب الرغبة. بل ذلك صريح في الأخبار التي رويتها بالوقوف على تفصيل هذه الفوائد تدرك معاني تلك الأخبار إدراك علم وبصيرة. فإذا لم تعرف هذا وصدقت بفضل الجوع كانت لك رتبة المقلدين في الإيمان والله أعلم بالصواب .

بيان طريق الرياضة في كسر شهوة البطن

اعلم أن عمل المرید في بطنه ومأكوله أربع وظائف: الأول أن لا يأكل إلا حلالاً فإن العبادة مع أكل

(١) حديث «كل امرئ في ظل صدقته» أخرجه الحاقم من حديث عتبة بن عامر وقد تقدم.

(٢) حديث: نظر إلى رجل سمين البطن فأومأ إلى بطنه بأصبعه وقال: «لو كان هذا في غير هذا لكان خيراً لك» أخرجه أحمد والحاكم في المستدرک والبيهقي في الشعب من حديث جمعة الجشمي وإسناده جيد.

الحرام كالبناء على أمواج البحار. وقد ذكرنا ما تحجب مراعاته من درجات الورع في كتاب الحلال والحرام، وتبقى ثلاث وظائف خاصة بالأكل خاصة بالأكل وهو تقدير قدر الطعام والكثرة وتقدير وقته في الإبطاء والسرعة وتعيين الجنس المأكول في تناول المشتبهات وتركها.

أما الوظيفة الأولى: في الطعام، فسيبل الرياضة فيه التدرج، فمن اعتاد الأكل الكثير وانتقل دفعه واحدة إلى القليل لم يحتمله مزاجه وضعف وعظمت مشقته، فينبغي أن يتدرج إليه قليلاً قليلاً وذلك بأن ينقص قليلاً قليلاً من طعامه المتعار. فإن كان يأكل رغيفين مثلاً وأراد أن يرد نفسه إلى رغيف واحد فينقص كل يوم ربع سبع رغيف، وهو أن ينقص جزءاً من ثمانية وعشرين جزءاً، أو جزءاً من ثلاثين جزءاً، فيرجع إلى رغيف في شهر، ولا يستعسر به ولا يظهر أثره، فإن شاء فعل في ذلك بالوزن وإن شاء بالمشاهدة، فيترك كل يوم مقدار لقمة وينقصه عما أكله بالأمس. ثم هذا فيه أربع درجات.

أقصاها: أن يرد نفسه إلى قدر القوام الذي لا يبقى دونه وهو عادة الصديقين. وهو اختيار سهل التسترى رحمه الله عليه إذ قال: إن الله استعبد الخلق ثلاثاً، بالحياة، والعقل، والقوة. فإن خاف العبد على اثنين منها وهي الحياة والعقل، أكل وأفطر إن كان صائماً. وتكلف الطلب إن كان فقيراً. وإن لم يخف عليها بل على القوة قال، فينبغي أن لا يبالي. ولو ضعف حتى صلى قاعداً وأرى أن صلاته قاعداً مع ضعف الجوع أفضل من صلاته قائماً مع كثرة الأكل. وستل سهل عن بدايته وما كان يفتات به فقال. كان قوتي في كل سنة ثلاثة دراهم، كنت آخذ بدرهم ديساً، وبدرهم دقيق الأرز، وبدرهم سمناً، وأخطط الجميع وأسوي منه ثلثمائة وستين أكرة، أخذ في كل ليلة أكرة أفطر عليها، فقبل له: فالساعة كيف تأكل؟ قال: بغير حد ولا توقيت: ويحكى عن الراهبين أنهم قد يردون أنفسهم إلى مقدار درهم من الطعام:

الدرجة الثانية: أن يرد نفسه بالرياضة في اليوم والليلة إلى نصف مدّ، وهو رغيف وشيء مما يكون الأربعة منه منا ويشبه أن يكون هذا مقدار ثلث البطن في حق الأكثرين - كما ذكره النبي ﷺ - وهو فوق اللقيحات لأن هذه الصبيحة في الجمع للقلة فهو لما دون العشرة، وقد كان ذلك عادة رضي الله عنه إذ كان يأكل سبع لقم أو تسع لقم.

الدرجة الثالثة: أن يردّها إلى مقدار المد، وهو رغيفان ونصف، وهذا يزيد على ثلث البطن في حق الأكثرين، ويكاد ينتهي إلى ثلث البطن، ويبقى ثلث للشراب ولا يبقى شيء للذكر. وفي بعض الألفاظ «ثلث للذكر» بدل قوله «والنفس».

الدرجة الرابعة: أن زيد على المد إلى المن، ويشبه أن يكون ما وراء المن إسرافاً مخالفاً لقوله تعالى ﴿ولا تسرفوا﴾ أعني في حق الأكثرين، فإن مقدار الحاجة إلى الطعام يختلف بالسن، والشخص، والعمل الذي يشتغل به. وههنا طريق خامس لا تقدير فيه ولكنه موضع غلط، وهو أن يأكل إذا صدق جوعه ويقض يده وهو على شهوة صادقة بعد، ولكن الأغلب أن من لم يقدر لنفسه رغيفاً أو رغيفين فلا يتبين له خد الجوع الصادق، ويشبه عليه ذلك بالشهوة الكاذبة.

وقد ذكر للجوع الصادق علامات؛ إحداهما: أن لا تطلب النفس الأدم بل تأكل الخبز وحده بشهوة - أي خبز كان - فمهما طلبت نفسه خبزاً بعينه أو طلبت أدماً فليس ذلك بالجوع الصادق. وقد قيل: من علامته أن يصق فلا يقع الذباب عليه؛ أي لم يبق فيه دهنية ولا دسومة فيدل ذلك على خلل المعدة، ومعرفة ذلك غامض. فالصواب للمريد أن يقدر مع نفسه القدر الذي لا يضعفه عن العبادة التي هو بصدها فإنا انتهي إليه وقف وإن بقيت شهوته.

وعلى الجملة: فتقدير الطعام لا يمكن لأنه يختلف بالأحوال والأشخاص. نعم قد كان قوت جماعة من الصحابة صاعاً من حنطة في كل جمعة، فإذا أكلوا النمر اقتاتوا منه صاعاً ونصفاً، وصاع الحنطة أربعة أمداد، فيكون كل يوم قريباً من نصف مدّ - وهو ما ذكرناه أنه قدر ثلث البطن - واحتيج في النمر إلى زيادة لسقوط النوى منه. وقد كان أبو ذر رضي الله عنه يقول: طعامي في كل جمعة صاع من شعير على عهد رسول الله ﷺ والله لا أزيد عليه شيئاً حتى ألقاه فإني سمعته يقول وأتريكم متى مجلساً يوم القيامة وأحبكم إلى من مات على ما هو عليه اليوم^(١)، وكان يقول - في إنكاره على بعض الصحابة: قد غيرتم، ينخل لكم الشعير ولم يكن ينخل، وخبزتم المرقق وجمعتم بين إدامين واختلف عليكم باللوان الطعام، وغداً أحدمكم في ثوب وراح في آخر ولم يكونوا هكذا على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكان قوت أهل الصفة مداً من تمر بين اثنين في كل يوم^(٢)، والمد رطل وثلث ويسقط منه النوى. وكان الحسن رحة الله عليه يقول المؤمن مثل العنيزة يكفيه الكف من الحشف والقبضة من السويق والجرة من الماء، والمتافق مثل السبع الضاري بلعاً بلعاً وسرطاً سرطاً لا يطوي بطنه لجاره ولا يؤثر أخاه بفضله، وجهودا هذه الفضول أمامكم. وقال سهل لو كانت الدنيا دماً عيباً لكان قوت المؤمن منها حلالاً لأنه أكل المؤمن عند الضرورة بقدر القوام فقط.

الوظيفة الثانية: في وقت الأكل ومقدار تأخير فيه أيضاً أربع درجات:

الدرجة العليا: أن يطوي ثلاثة أيام فما فوقها، وفي المريدين من رد الرياضة إلى الطي لا إلى المقدار، حتى انتهى بعضهم إلى ثلاثين يوماً وأربعين يوماً، وانتهى إليه جماعة من العلماء يكثر عددهم منهم: محمد بن عمرو القرني، وعبد الرحمن بن إبراهيم، ورحيم، وإبراهيم التيمي، وحجاج بن فرافصة، وحفص العابد المصيصي، والمسلم بن سعيد، وزهير، وسليمان الخواص، وسهل بن عبد الله التستري، وإبراهيم بن أحمد الخواص، وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يطوي ستة أيام، وكان عبد الله بن الزبير يطوي سبعة أيام، وكان أبو الجوزاء صاحب ابن عباس يطوي سبعة. وروي أن النوى وإبراهيم بن أدهم كانا يطويان ثلاثاً ثلاثاً، كل ذلك كانوا يستعملون بالجوع على طريق الأخيرة.

قال بعض العلماء من طوى لله أربعين يوماً ظهرت له قدرة من الملكوت أي كوشف ببعض الأسرار الإلهية وقد حكى أن بعض أهل هذه الطائفة مر براهب فذاكره بحاله وطمع في إسلامه وترك ما هو عليه من الغرور، فكلمه في ذلك كلاماً كثيراً إلى أن قال له الراهب: إن المسيح كان يطوي أربعين يوماً وإن ذلك معجزة لا تكون إلا لنبي أو صديق، فقال له الصوفي: فإن طويت خمسين يوماً تترك ما أنت عليه وتدخل في دين الإسلام وتعلم أنه حق وأنت على باطل؟ قال: نعم، فجلس لا يبرح إلا حيث يراه حتى طوى خمسين يوماً، ثم قال، وأزيدك أيضاً طوى إلى تمام التسعين، فتمعجب الراهب منه وقال، ما كنت أظن أن أحداً يجاوز المسيح؟ فكان ذلك سبب إسلامه. وهذه درجة عظيمة قل من يبلغها إلا مكاشف محمول شغل بمشاهدة ما قطعه عن طبعه وعاداته واستوفى نفسه في لذته وأنساه جوعته وحاجته.

الدرجة الثانية: أن يطوي يومين إلى ثلاثة وليس ذلك خارجاً عن العادة بل هو قريب يمكن الوصول إليه بالجد والمجاهدة.

الدرجة الثالثة: وهي أدناها أن يقتصر في اليوم والليلة على أكله واحدة وهذا هو الأقل وما جاوز ذلك أسراف ومداومة للشبع حتى لا يكون له حالة جوع، وذلك فعل المترفين وهو بعيد من السنة، فقد روى أبو

(١) حديث أبي ذر وأتريكم متى مجلساً يوم القيامة وأحبكم إلى من مات على ما هو عليه اليوم أخرجه أحد في كتاب الزهد ومن طريقة أبو نعيم في الحلية دون قوله وأحبكم إلي، وهو منقطع.

(٢) حديث: كان قوت أهل الصفة مداً من تمر بين اثنين في كل يوم أخرجه الحاكم وصححه إسناده من حديث طلحة البصري.

سعيد الحذري رضي الله عنه أن النبي ﷺ كان إذا تغدى لم يتعش وإذا تعشى لم يتغدى^(١) وكان السلف يأكلون في كل يوم أكلة، وقال النبي ﷺ لعائشة وإياك والسرف، فإن أكلتين في يوم من السرف، وأكلة واحدة في كل يومين إقتار، وأكلة في كل يوم قوام بين ذلك^(٢)، وهو المحمود في كتاب الله عز وجل.

ومن اقتصر في اليوم على أكلة واحدة فيستحب له أن يأكلها سحراً قبل طلوع الفجر فيكون أكله بعد التهجد وقبل الصبح، فيحصل له جوع النهار للصيام وجوع الليل للقيام، وخلو القلب لفراغ المعدة ورقة الفكر، واجتماع الهم وسكون النفس إلى المعلوم، فلا تنازعه قبل وقته. وفي حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، ما قام رسول الله ﷺ قيامكم هذا قط، وإن كان ليقوم حتى تورم قدماء، وما واصل وصالكم هذا قط غير أنه قد أخر الفطر إلى السحر^(٣) وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت، كأن النبي ﷺ يواصل إلى السحر^(٤)، فإن كان يلتفت قلب الصائم بعد المغرب إلى الطعام وكان ذلك يشغله عن حضور القلب في التهجد فالأولى أن يقسم طعامه نصفين، فإن كان رغبين مثلاً أكل رغباً عند الفطر ورغباً عند السحر، لتسكن نفسه ويخف بدنه عند التهجد ولا يشتد بالنهار جوعه لأجل التسحر، فيستعين بالرغيف الأول على التهجد ويأكل على الصوم. ومن كان يصوم يوماً ويفطر يوماً فلا بأس أن يأكل كل يوم فطره وقت الظهر، ويوم صومه وقت السحر. فهذه الطرق في مواقيت الأكل وتباعده وتقاربه.

الوظيفة الثالثة؛ في نوع الطعام وترك الإدام، وأعل الطعام مخ البر فإن نخل فهو غاية الترفة، وأوسطه شعير منخول، وأدناه شعير لم ينخل. وأعل الأدم اللحم والخلاوة، وأدناه الملح والخل، وأوسطه المزورات بالأدهان من غير لحم. وعادة سالكي طريق الآخرة الامتناع من الإدام على الدوام بل الامتناع عن الشهوات، فإن كان لذيه يشتهي الإنسان وأكله اقتضى ذلك بطراً في نفسه وقسوة في قلبه وأنساً له بلذات الدنيا حتى يألفها ويكره الموت ولقاء الله تعالى، وتصير الدنيا جنة ويكون الموت سجناً له. وإذا منع نفسه عن شوائها وضيق عليها وحرمتها لذاتها صارت الدنيا سجناً عليه وضيقاً له فاشتتهت نفسه الإفلات منها، فيكون الموت إطلاقتها. وإليه الإشارة بقول يحيى ابن معاذ حيث قال: معاشر الصديقين جوعوا أنفسهم لوليمة الفردوس فإن شهوة الطعام على قدر تجويع النفس. فكل ما ذكرناه من آفات الشيع فإنه يجري في كل الشهوات وتناول اللذات فلا نطول بإعادته، فلذلك يعظم الثواب في ترك الشهوات من المباحات ويعظم الخطر في تناولها، حتى قال ﷺ «شرار أمتي الذين يأكلون مخ الخنطة»^(٥). وهذا ليس بتحريم بل هو مباح على معنى أن من أكله مرة أو مرتين لم يعض، ومن دام عليه أيضاً فلا يعضى بتناوله، ولكن تترى نفسه بالنعيم فتأنس بالدنيا وتألف اللذات وتسمى في طلبها فيجرها ذلك إلى المعاصي فهم شار الأمة، لأن مخ الخنطة ويقودهم إلى اقترحام أمور، تلك الأمور معاص. وقال ﷺ «شرار أمتي الذين غفلوا بالنعيم ونبئت عليه أجسامهم»^(٦). وإغا همتهم ألوان الطعام وأنواع اللباس ويشتدقون في الكلام. وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أذكر أنك ساكن القبر فإن ذلك يمنعك من كثير الشهوات. وقد اشتد خوف السلف من تناول لذية الأطعمة وتمرير النفس عليها

(١) حديث أبي سعيد الحذري: كان إذا تغدى لم يتعش وإذا تعشى لم يتغدى لم أجده له أصلاً.

(٢) حديث: قال لعائشة وإياك والإسراف فإن أكلتين في يوم من السرف أخرجه البيهقي في الشعب من حديث عائشة وقال في إسناده ضعف.

(٣) حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة: ما قام رسول الله ﷺ قيامكم هذا قطوان كان ليقوم حتى تزلق قدماء. رواه النسائي مختصراً: كان يصلي حتى تزلق قدماء. وإسناده جيد.

(٤) حديث: كان يواصل إلى السحر. لم أجده من فقهه وإنما هو من قوله «فأبكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر» رواه البخاري من حديث أبي سعيد: وأما هو فكان يواصل وهو من خصائصه.

(٥) حديث «شرار أمتي الذين يأكلون مخ الخنطة» لم أجده له أصلاً.

(٦) حديث «شرار أمتي الذين غفلوا بالنعيم». الحديث أخرجه ابن عني في الكلام ومن طريقة البيهقي في شعب الإيمان من حديث فاطمة بن رسول الله ﷺ وروي من حديث فاطمة بن الحسين مرسلاً، قال الدارقطني في العلل: أنه أشبه بالصواب، ورواه أبو نعيم في الحلية من حديث عائشة بإسناد لا بأس به.

ورأوا أن ذلك علامة الشقاوة، ورأوا منع الله تعالى منه غاية السعادة، حتى روى أن وهب بن منبه قال: التقى ملكان في السماء الرابعة فقال أحدهما للآخر: من أين؟ قال: أمرت بسوق حوت من البحر اشتهاه فلان اليهودي لعنه الله، وقال الله الآخر؛ أمرت بإهراق زيت اشتهاه فلان العابد. فهذا تنبيه على أن تيسير أسباب الشهوات ليس من علامات الخير. ولهذا امتنع عمر رضي الله عن شربة ماء بارد بعسل وقال: اعزلوا عني حسابها. فلا عبادة لله تعالى أعظم من مخالفة النفس في الشهوات وترك اللذات - كما أوردناه في كتاب رياضة النفس - وقد روى نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان مريضاً فاشتتهى سمكة طرية فالتفت له بالمدينة فلم توجد، ثم وجدت بعد كذا وكذا، فاشتريت له بدرهم ونصف فوشيت وحملت إليه على رغيف فقال سائل على الباب فقال للغلام: لفها برغيفها وادفعها إليه، فقال له الغلام: أصلحك الله قد اشتيتها منذ كذا وكذا فلم نجدتها فلما وجدت واشتريتها بدرهم ونصف، فنحن نعطيه لثمتها، فقال: لفها وادفعها إليه؛ ثم قال الغلام للسائل: هل لك أن تأخذ درهماً وتتركها؟ قال: نعم فأعطاه درهماً واخذها وأتى بها فوضعها بين يديه وقال: قد أعطيت درهماً واخذتها منه، فقال: لفها وادفعها إليه ولا تأخذ منه الدرهم، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أما امرئ اشتهى شهوة فرد شهوته وأثر بها على نفسه غفر الله له»^(١) وقال ﷺ: «إذا سددت كلب الجوع برغيف وكوز من الماء القراح فعل الدنيا وجهلها الدمار»^(٢). وأشار إلى أن المقصود رد ألم الجوع والعطش ودفع ضررها دون التمتع بلذات الدنيا، ويبلغ عمر رضي الله عنه أن يزيد بن أبي سفيان يأكل أنواع الطعام فقال عمر لمولى له: إذا علمت أنه قد حضر عشاؤه فاعلمي، فأعلمه فدخل عليه فقرأ عشاؤه فأتوه بشريد لحم فاكل معه عمر، ثم قرب الشواء ويسط يزيد يده. وكف عمر يده وقال: الله يا يزيد بن أبي سفيان أطعام بعد طعام؟ والذي نفس عمر بيده لئن خالفتكم عن سستم ليخالفن بكم عن طريقهم. وعن يسار بن عمير قال: ما نخلت لممر دقيقاً قط إلا وأنا له عاص. وروي عن عتبة الغلام كان دقيقه ويغفقه في الشمس، ثم يأكله ويقول كسرة وملح حتى يتهيأ في الآخرة الشواء والطعام الطيب. وكان يأخذ الكوز فيغرف به من جب كان في الشمس نهاره فتقول مولاة له: يا عتبة لو أعطيتني دقيقك فخبزته لك وبردت لك الماء فيقول لها: يا أم فلان قد شردت عني كلب الجوع.

قال شقيق بن إبراهيم: لقيت إبراهيم بن أدهم بمكة في سوق الليل - عند مولد النبي ﷺ - يبكي وهو جالس بناحية من الطريق فعدلت إليه وقعدت عنده وقلت: إيش هذا البكاء يا أبا إسحق؟ فقال: خير، فعاودته مرة واثنين وثلاثاً، فقال: يا شقيق استر عليّ فقلت يا أخي قل ما شئت، فقال لي: اشتيت نفسي منذ ثلاثين سنة مكياجاً فمئعتها جهدي، حتى إذا كان البارحة كنت جالساً وقد غلبني النعاس إذ أنا بفن شاب بيده قدح أخضر يعلم منه بخار ورائحة مكياج، قال: فاجتمعت بهمني عنه فقرّ به وقال: يا إبراهيم كل، فقلت: ما اكل قد تركته الله عز وجل، فقال لي: قد أطعمك الله كل، فما كان لي جواب إلا أنا بكيت، فقال لي: كل رحمك الله، فقلت: قد أمرنا أن لا نطرح في وعائنا إلا من حيث نعلم، فقال: كل عافاك الله فإنما أعطيت، فقيل لي يا خضر اذهب بهذا وأطعمه نفس إبراهيم بن أدهم فقد رحمها الله من طول صبرها على ما يحملها من منها. أعلم يا إبراهيم أي سمعت الملائكة يقولون: من أعطى فلم يأخذ طلب فلم يعط، فقلت: إن كان كذلك فما أنا بين يديك لأجل العقد مع الله تعالى، ثم التفت فإذا أنا بفن آخر ناوله شيئاً وقال: يا خضر لقمه أنت، فلم يزل يلقيني حتى نعست فانتبهت وحلاوته في فمي، قال شقيق: فقلت أرني كفك، فأخذت بكفه فقبلتها

(١) حديث نافع: أن ابن عمر كان مريضاً فاشتتهى سمكة. الحديث وفيه: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «أما امرئ اشتهى شهوة فرد شهوته وأثر بها على نفسه غفر الله له» أخرجه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب بإسناد ضعيف جداً ورواه ابن الجوزي في الموضوعات.

(٢) حديث وإذا سددت كلب الجوع وكوز من الماء القراح فعل الدنيا وأهلها الدمار أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف.

وقلت: يا من يطعم الجياع الشهوات إذا صححوا المنع، يا من يقدح في الضمير اليقين، يا من يشفي قلوبهم من حبه، أترى لشقيق عندك حالاً؟ ثم رفعت يد إبراهيم إلى السماء وقلت: بقل هذا الكف عندك ويقدح صاحبه وبالجود الذي وجد منك جد على عبدك الفقير إلى فضلك وإحسانك ورحمتك وإن لم يستحق ذلك، قال: فقام إبراهيم ومشى حتى أدركنا البيت.

وروى عن مالك بن دينار أنه بقي أربعين سنة يشتهي لبناً فلم يأكله. وأهدى إليه يوماً رطب فقال لأصحابه: كلوا في ذقته منذ أربعين سنة. وقال أحمد بن أبي الخواريزي: إشتهى أبو سليمان الداراني رغيفاً حاراً بلع فبجث به إليه فعض منه عضة ثم طرحه وأقبل يبكي وقال: عجلت إلى شهوتي بعد إطالة جهدي واشقوتي قد عزمت على التوبة فأقلني! قال أحمد: فما رأيته أكل الملح حتى لقي الله تعالى. وقال مالك بن ضيغم: مررت بالبصرة في السوق فنظرت إلى البقل فقالت لي نفسي: لو أطمعتني الليلة من هذا فأقسمت أن لا أطعمها إياه أربعين ليلة ومكث مالك بن دينار بالبصرة خمسين سنة ما أكل رطبة لأهل البصرة ولا بسرة قط وقال: يا أهل البصرة عشت فيكم خمسين سنة ما أكلت لكم رطبة ولا بسرة فما زاد فيكم ما نقص مني ولا نقص مني ما زاد فيكم. وقال: طلقت الدنيا، منذ خمسين سنة، إشتهيت نفسي لبناً منذ أربعين سنة فوالله لا أطعمها حتى ألحق بالله تعالى. وقال حماد بن أبي حنيفة: أتيت داود الطائي والباب مغلق عليه فسمعته يقول: نفسي إشتهيت جزراً فأطعمتك جزراً، ثم إشتهيت تمرأً فأليت أن لا تأكله أبداً؛ فسلمت ودخلت فإذا هو وحده. ومر أبو حازم يوماً في السوق فرأى الفاكهة فاشتتهاها، فقال لابنه: إشتري لنا من هذه الفاكهة المقطوعة الممنوعة لعلنا نذهب إلى الفاكهة التي لا مقطوعة ولا ممنوعة، فلما اشتراها وأتى بها إليه قال لنفسه: قد خدعني حتى نظرت واشتهيت وغلبتني حتى اشتريت والله لأذقته فبعث بها إلى يتامى من الفقراء وعن موسى الأشجعي أنه قال: نفسي تشتهي ملحاً جريشاً منذ عشرين سنة. وعن أحمد بن حنبل قال: نفسي تشتهي منذ عشرين سنة ما طلبت مني إلا الماء حتى تروي في أرويتها. وروى أي عتبة الغلام إشتهى لحماً سبع سنين فلما كان بعد ذلك قال استحييت من نفسي أن أدفعها منذ سبع سنين - سنة بعد سنة - فاشتريت قطعة لحم على خبز وشويتهما وتركتهما على رغيف فلقيت صبياً فقلت، ألسنت أنت ابن فلان وقد مات أبوك؟ قال: بلى، فناولته إياهما قالوا. وأقبل يبكي ويقول: ﴿ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً﴾ ثم لم يذقه بعد ذلك ومكث يشتهي تمرأً سنين، فلما كان ذات يوم اشتري تمرأً بقرط ورفعته إلى الليل ليفطر عليه قال: فهبت ريح شديدة حتى أظلمت الدنيا ففرغ الناس، فأقبل عتبة على نفسه يقول: هذا لجراعتي عليك وشرايتي التمر بالقرط، ثم قال لنفسه: ما أظن أخذ الناس إلا بذنبك؟ على أن لا تنفقيه. واشتري داود الطائي بنصف فلس بفلا وبفلس خلا، وأقبل ليلته كلها يقول لنفسه. ويلك يا داود ما أطول حسابك يوم القيامة، ثم لم يأكل بعده إلا فقاراً. وقال عتبة الغلام يوماً لعبد الواحد بن زيد. إن فلاناً يصف من نفسه منزلة ما أعرفها من نفسي فقال: لأنك تأكل مع خبزك تمرأً وهو لا يزيد على الخبز شيئاً قال: فإن أنا تركت أكل التمر عرفت تلك المنزلة؟ قال: نعم، وغيرها فأخذ يبكي فقال له بعض أصحابه لا أبكيك الله عينك أعل التمر تبكي؟ فقال عبد الواحد دعه؛ فإن نفسه قد عرفت صدق عزمه في الترك، وهو إذا ترك شيئاً لم يعاوده. وقال جعفر بن نصر: أمرني الجنيد أن أشتري له التين الوزيري، فلما اشتريته أخذ واحدة عند الفطور فوضعها في فمه ثم ألقاها وجعل يبكي، ثم قال: أحمله فقلت له في ذلك فقال: هتب بي هاتف أما تستحي؟ تركته من أجلي ثم تعود إليه، وقال صالح المري: قلت لعطاء السلمي إني متكلف لك شيئاً فلا ترد على كرامتي، فقال: افضل ما تريد، قال: فبعثت إليه مع إني شربة من سويق قد لثته بسمن ووصل، فقلت: لا تبرح حتى يشرها، فلما كان من الغد جعلت له نحوها فردها ولم يشرها، فعاتبته ولثته على ذلك وقلت: سبحان الله رددت على كرامتي! فلما رأى وجدني لذلك قال: لا يسوءك هذا، إني قد شربتها أول مرة وقد راودت نفسي في المرة الثانية على شربها فلم أقدر على ذلك،

كلما أردت ذلك ذكرت قوله تعالى: ﴿يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ﴾ الآية قال صالح. فبكيت وقلت في نفسي. أناني وإي وأنت في واد آخر. وقال السري السقطي. نفسي منذ ثلاثين سنة تطالبني أن أغمس جرة في ديس فيها أطمعنها. وقال أبو بكر الجلاء. أعرف رجلاً تقول له نفسه أنا أصبر لك على طي عشرة أيام وأطعمني بعد ذلك شهوة أشتيتها، فيقول لها: لا أريد أن تطوي عشرة أيام ولكن اتركي هذه الشهوة. وروي أن عبداً دعا بعض إخوانه فقرب إليه رغفاناً فجعل أخوه يقلب الأرغفة ليختار أجودها فقال له العابد. مه أي شيء تصنع! أما علمت أن في الرغيف الذي رغبت عنه كذا وكذا حكمة وعمل فيه كذا وكذا صناعاً، حتى استدار من السحاب الذي يحمل الماء والماء الذي يسقي الأرض والرياح والأرض والبهايم وبني آدم حتى صار إليك، ثم أنت بعد هذا تقلبه ولا ترضى به.

وفي الخبر ولا يستدير الرغيف ويوضع بين يديك حتى يعمل فيه ثلاثمائة وستون صناعاً أولهم ميكائيل عليه السلام الذي يكيل الماء من خزان الرحمة، ثم الملائكة التي تزجي السحاب والشمس والقمر والأفلاك وملائكة الهواء ودواب الأرض، وآخرهم الحياض: ﴿وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها﴾^(١) وقال بعضهم: أتيت قاسماً الجرعى فسألته عن الزهد أي شيء هو؟ فقال: أي شيء سمعت فيه؟ فعددت أقوالاً فسكت فقلت: وأي شيء تقول أنت؟ فقال: أعلم أن البطن دينا العبد فيقدر ما يملك من بطنه يملك من الزهد، ويقدر ما يملكه بطنه يملكه الدنيا وكان بشر بن الحرث قد اعتل مرة، فأتى عبد الرحمن الطبيب يسأله عن شيء يوافقه من المأكولات، فقال: تسألني فإذا وصفت لك لم تقبل مني، قال: صف لي حتى أسمع، تشرب سكنجبيناً وتحص سرجلاً وتاكل بعد ذلك استفيذابجا، فقال له بشر: هل تعلم شيئاً أقل من السكنجبين يقوم مقامه، قال: لا، قال: أنا أعرف، قال: ما هو؟ قال: الهندبا بالحل، ثم قال: أتعرف شيئاً أقل من السفرجل يقوم مقامه؟ قال: لا، قال أنا أعرف قال: ما هو؟ قال: الخرنوب الشامي، قال: فتعرف شيئاً أقل من الاسفدياج يقوم مقامه؟ قال: لا، قال: أنا أعرف؛ ماء الحمص بسمن البقر في معناه، فقال له عبد الرحمن: أنت أعلم مني بالطب؛ فلم تسألني؟

فقد عرفت بهذا أن هؤلاء امتنعوا من الشهوات ومن الشبع من الأقوات، وكان امتناعهم المفوائد التي ذكرناها، وفي بعض الأوقات لأنهم كانوا لا يصفوهم الحلال فلم يرخصوا لأنفسهم إلا في قدر الضرورة، والشهوات ليست من الضرورات حتى قال أبو سليمان: الملح شهوة لأنه زيادة على الخبز وما وراء الخبز شهوة. وهذا هو النهاية. فمن لم يقدر على ذلك فينبغي أن لا يفقل عن نفسه ولا ينهمك في الشهوات، فكفى بالمرء إسرافاً أن يأكل كل ما يشتهيه، ويفعل كل ما يهواه فينبغي أن لا يواظب على أكل اللحم. وقال علي كرم الله وجهه من ترك اللحم أربعين يوماً أسأه خلقه ومن داوم عليه أربعين يوماً قسا قلبه. وقيل إن للمداومة على اللحم ضراره كضرارة الخمر. ومهما كان جائعاً وتآقت نفسه إلى الجماع فلا ينبغي أن يأكل ويجماع، فيعطي نفسه شهوتين فتقوى عليه، وربما طلبت النفس الأكل لينشط في الجماع. ويستحب أن لا ينام على الشبع فيجتمع بين غفلتين فيعاد الغفور ويفسو قلبه لذلك، ولكن ليصل إلى الجلس فيذكر الله تعالى فإنه أقرب إلى الشكر. وفي الحديث «أذيبوا طعامكم بالذكر والصلاة ولا تناموا عليه فتفسدوا قلوبكم»^(٢) وأقل ذلك أن يصلي أربع ركعات أو يسبح مائة تسبيحة أو يقرأ جزءاً من القرآن عقيب أكله. فقد كان سفيان الثوري إذا شبع ليلة أحياها، وإذا شبع في يوم وأصله بالصلاة والذكر، وكان يقول. أشبع الزنجي وكذه ومرة يقول: أشبع الحمار وكذه. ومهما انتهى شيئاً من الطعام وطيبات الفواكه فينبغي أن يترك الخبز ويأكلها بدلاً منه لتكون قوتاً، ولا

(١) حديث «لا يستدير الرغيف ويوضع بين يديك حتى يعمل فيه ثلاثمائة وستون صناعاً أولهم ميكائيل... الحديث» لم أجده أصلاً.

نكون تفكها لثلا يجمع للنفس بين عادة وشهوة. نظر سهل إلى ابن سالم وفي يده خبز وغمر فقال له: ابدأ بالتمر فإن قامت كفائتك به وإلا أخذت من الخبز من الخبز بعده بقدر حاجتك. ومها وجد طعاماً لطيفاً وغلظاً فليقدم اللطيف فإنه لا يشتهي الغليظ بعده، ولو قدم الغليظ لأكل اللطيف أيضاً للطافته. وكان بعضهم يقول لأصحابه: لا تأكلوا الشهوات فإن أكلتموها فلا تطلبوها فإن تطلبتموها فلا تحبوها، وطلب بعض أنواع الخبز شهوة. قال عبد الله ابن عمر رضى الله عنهما: ما تأتينا من العراق فأكفه أحب إلينا من الخبز فرأى ذلك الخبز فأكفه.

وعلى الجملة لا سبيل إلى إهمال النفس في الشهوات المباحات واتباعها بكل حال فبقدر ما يستوفي العبد من شهوته يخشى أن يقال له يوم القيامة: ﴿أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها﴾ ويقدر ما يجاهد نفسه ويترك شهوة يتمتع في الدار الآخر بشهواته. قال بعض أهل البصرة: نازعتني نفسي خبز أرز وسمكا فمضيتها، فقويت مطالبتي واشتدت مجاهدتي لها عشرين سنة، فلما مات قال بعضهم: رأيته في المنام فقلت ماذا فعل الله بك؟ قال: لا أحسن أن أصف ما تلقاني به ربي من النعم والكرامات، وكان أول شيء استقبلني به خبز أرز وسمكا. وقال: كل اليوم شهوتك هنيئاً بغير حساب. وقد قال تعالى: ﴿كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية﴾ وكانوا قد أسلفوا ترك الشهوات. ولذلك قال أبو سليمان: ترك شهوة من الشهوات أنفع للقلب من صيام سنة وقيامها. وفقنا الله لما يرضيه.

بيان اختلاف حكم الجوع وفضيلته واختلاف أحوال الناس فيه

أعلم أن المطلوب الأقصى في جميع الأمور والأخلاق: الوسط، إذ خير الأمور أوسطها وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. وما أوردناه في فضائل الجوع ربما يومي إلى أن الإفراط فيه مطلوب هيهات، ولكن من أسرار حكمة الشريعة أن كل ما يطلب الطبع فيه الطرف الأقصى وكان فيه فساد جاء الشرع بالمبالغة في المنع منه، على وجه يومي عند الجاهل إلى أن المطلوب مضادة ما يقتضيه الطبع بغاية الإمكان. والعالم يدرك أن المقصود الوسط، لأن الطبع إذا طلب غاية الشيع فالشرع ينهي أن يمدح غاية الجوع، حتى يكون الطبع باعثاً والشرع مانعاً فيتقاربان ويحصل الاعتدال، فإن من يقدر على قمع الطبع بالكلية بعيد فيعلم أنه لا ينتهي إلى الغاية؛ فإنه إن أسرف مسرف مضادة الطبع كان في الشرع أيضاً ما يدل على إساءته، كما أن الشرع بالغ في الثناء على قيام الليل وصيام النهار، ثم لما علم النبي ﷺ من حال بعضهم أنه يصوم الدهر كله ويقوم الليل كله نهى عنه^(١) فإذا عرفت هذا فاعلم أن الأفضل بالإضافة إلى الطبع المعتدل أن يأكل بحيث لا يحس بنقل المعدة ولا يحس بالجموع، بل ينسى بطنه فلا يؤثر فيه الجوع أصلاً، فإن مقصود الأكل بقاء الحياة وقوة العبادة ونقل المعدة بمنع من العبادة والجموع أيضاً يشغل القلب ويمنع منها. فالقصد أن يأكل أكلاً لا يبقى للمأكول فيه أثر ليكون مشبهاً بالملأكة فإنهم مقدسون عن ثقل الطعام والجموع، وغاية الإنسان الإقتداء بهم. وإذا لم يكن للإنسان خلاص من الشيع والجموع فأبعد الأحوال عن الطرفين الوسط وهو الاعتدال.

ومثال طلب الأدمى البعد عن هذه الأطراف المتقابلة بالرجوع إلى الوسط مثال ثملة ألقيت في وسط حلقة محمية على النار مطروحة على الأرض، فإن الثملة تهرب من حرارة الحلقة وهي محيطة بها لا تقدر الخروج منها.

(١) حديث وأذنبوا طعامكم بالصلاة والذكر ولا تناموا عليه ففسدوا قلوبكم، أخرجه الطبراني وابن السني في اليوم والليلة من حديث عائشة بسند ضعيف

(٢) حديث: النبي عن صوم الدهر كله وقيام الليل كله. تقدم

فلا تزال تعرب حتى تستقر على المركز الذي هو الوسط، فلو مانت على الوسط لأن الوسط هو أبعد المواضع عن الحرارة التي في الحلقة المحيطة: فذلك الشهوات عبيطة بالإنسان إحاطة تلك الحلقة بالنملة، والملائكة خارجون عن تلك الحلقة، ولا مطمع للإنسان في الخروج وهو يريد أن يتشبّه بالملائكة في الخلاص، فأشبه أحواله بهم البعد، وأبعد المواضع عن الأطراف الوسط، فصار الوسط مطلوباً في جميع هذه الأحوال المتقابلة. وعنه عبر بقوله ﷺ: «خير الأمور أوسطها»^(٢) وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾^(٣) ومهما لم يحس الإنسان بجوع ولا شبع تيسرت له العبادة والفكر وخف في نفسه وقوى على العلم مع خفته، ولكن هذا بعد اعتدال الطبع.

أما في بداية الأمر إذا كانت النفس جوعاً متشوقة إلى الشهوات مائلة إلى الإفراط فالاعتدال لا ينفعها بل لا بد من المبالغة في إيلامها بالجوع، كما يبلغ في إيلام الدابة التي ليست مروضة بالجوع والضرب وغيره إلى أن تعتدل، فإذا ارتاضت واستوت ورجعت إلى الاعتدال ترك تعذيبها وإيلامها. ولأجل هذا السر يأمر الشيخ مریده بما لا يتعاطاه هو في نفسه فيأمره بالجوع وهو لا يجوع، ويمتنع الفواجه والشهوات، وقد لا يتمتع هو منها، لأنه قد فرغ من تأديب نفسه فاستغنى عن التعذيب. ولما كان أغلب أحوال النفس الشره والشهوة والجماح والإمتناع عن العبادة، كان الأصلح لها الجوع الذي تحس باله في أكثر الأحوال لتكسر نفسه والمقصود أن تنكسر حتى تعتدل فتد بعد ذلك الغذاء أيضاً إلى الاعتدال. وإنما يتمتع من ملازمة الجوع من سالكي طريق الآخرة: إما صديق وإما مغرور أحق.

أما الصديق المستقيم: فلا مستقامة نفسه على الصراط المستقيم واستغنائه عن أن يساق بسياط الجوع إلى الحق. وأما المغرور: فلظنه بنفسه أنه الصديق المستغنى عن تأديب نفسه الظان بها خيراً. وهذا غرور عظيم وهو الأغلب. فإن النفس قلما تتأدب تأدباً كاملاً، وكثيراً ما تغتر فتنتظر إلى الصديق ومساعدته نفسه في ذلك فيسامح نفسه، كالمرضى ينظر إلى ما قد صبح من مرضه فيتناول ما يتناوله ويظن بنفسه الصحة فيهلك. والذي يدل على أن تقدير الطعام بمقدار يسير - في وقت مخصوص ونوع مخصوص - ليس مقصوداً في نفسه - وإنما هو مجاهدة نفس متناثية عن الحق غير بالغة رتبة الكمال - أن رسول الله ﷺ لم يكن له تقدير وتوقيت لطعامه.

قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله ﷺ يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم^(٤) وكان يدخل على أهله فيقول «هل عندكم من شيء» فإن قالوا نعم أكل وإن قالوا لا قال «إني أذن صائم»^(٥) وكان يقدم إليه الشيء فيقول «أما إني قد أردت الصوم» ثم يأكل^(٦) وخرج ﷺ يوماً وقال: «إني صائم» فقالت له عائشة رضي الله عنها: قد أهدي إلينا حبس فقال: «كنت أردت الصوم ولكن قريبه»^(٧).

ولذلك حكى عن سهل أنه قيل له: كيف كنت في بدايتك؟ فأخبر بضروب من الرياضات، منها: أنه كان يقتات وريق النبق مدة. ومنها: أنه أكل دقائق التين مدة ثلاث سنين، ثم ذكر أنه اقتات بثلاثة دراهم في

(٢) حديث «خير الأمور أوسطها» أخرجه البيهقي في الشعب مسنداً وقد تقدم.

(٣) حديث عائشة: كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم. متفق عليه.

(٤) حديث: كان يدخل على أهله فيقول «هل عندكم من شيء» فإن قالوا نعم أكل وإن قالوا لا قال «إني صائم» أخرجه أبو داود والترمذي وصححه والنسائي من حديث عائشة وهو عند مسلم بنحوه كما سيأتي.

(٥) حديث: كان يقدم إليه الشيء فيقول «أما إني كنت أردت الصوم» أخرجه البيهقي من حديث عائشة بلفظ «وإن كنت قد فرغت الصوم» وقال إسناده صحيح وعند مسلم وقد كنت أصبحت صائماً.

(٦) حديث: خرج وقال «إني صائم» فقالت عائشة يا رسول الله قد أهدي إلينا حبس فقال «كنت أردت الصوم ولكن قريبه» أخرجه مسلم بلفظ «قد كنت أصبحت صائماً» وفي رواية له وأدبته فقد أصبحت صائماً فأكل وفي لفظ للبيهقي «إني كنت أردت الصوم ولكن قريبه».

ثلاث سنين فقيل له: فكيف أنت في وقتك هذا؟ فقال: أكل بلا حد ولا توقيت. وليس المراد بقوله بلا حد ولا توقيت: أنني أكل كثيراً، بل أنني لا أقدر بمقدار واحد ما أكله. وقد كان معروف الرخى يهدي إليه طيبات الطعام فيأكل، فقيل له: إن أخاك بشراً لا يأكل مثل هذا؟ فقال: إن أخي بشراً قبضه الورع وأنا بسطني المعرفة، ثم قال: إنما أنا ضيف في دار مولاي فإذا أطعمني أكلت وإذا جوعني صبرت، مالي والإعتراض والتميز؟ ودفع إبراهيم بن أدهم إلى بعض إخوانه دواهم وقال: خذ لنا بهذه الدراهم زبدًا وعسلًا وخبزًا حواريًا فقيل: يا أبا إسحاق بهذا كله؟ قال ويحك إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال وإذا عدنا صبرنا صبر الرجال: وأصلح ذات يوم طعاماً كثيراً ودعا إليه نفرًا يسيراً فيهم الأوزاعي والثوري فقال له الثوري: يا أبا إسحاق أما تخاف أن يكون هذا إسرافاً؟ فقال: ليس في الطعام إسراف إنما الإسراف في اللباس والأثاث.

فالذي أخذ العلم من السماع والنقل تقليدًا يرى هذا من إبراهيم بن أدهم ويسمع عن مالك بن دينار أنه قال ما دخل بيتي الملح منذ عشرين سنة. وعن سري السقطي أنه منذ أربعين سنة يشتهي أن يغمس جزرة في دبس فما فعل. فبراه متناقضاً فيتحير أو يقطع بأن أحدهما مخطيء. والبصير بأسرار القول يعلم أن كل ذلك حق ولكن بالإضافة إلى اختلاف الأحوال ثم هذه الأحوال المختلفة يسميها فطن عطاء أو غبي مغرور. فيقول المحتاط: ما أنا من جملة العارفين حتى أسمع نفسي فليس نفسي أطوع من نفس سري السقطي ومالك بن دينار، وهؤلاء من המתعين عن الشهوات فيقتدي بهم. والمغرور يقول: ما نفسي بأعصى علي من نفس معروف الكرخي وإبراهيم بن أدهم فافتدى بهم وأرفع التقدير في مأكولي، فإنا أيضاً ضيف في دار مولاي فمالي وللإعتراض؟ ثم إنه لو قصر أحد في حقه وتوقيره أو في ماله وجاهه بطريقة واحدة قامت القيامة عليه واشتغل بالإعتراض، وهذا مجال رحب للشيطان مع الحمقى، بل رفع التقدير في الطعام والصيام وأكل الشهوات لا يسلم إلا لمن ينظر من مشكاة الولاية والنبوة، فيكون بينه وبين الله علامة في استرساله وانقباضه، ولا يكون ذلك إلا بعد خروج النفس عن طاعة الهوى والعادة بالكليّة، حتى يكون أكله إذا أكل على نية كما يكون إمساكه بنية، فيكون عاملاً لله في أكله وإفطاره، فينبغي أن يتعلم الحزم من عمر رضي الله عنه فإنه كان يرى رسول الله ﷺ يحب العسل ويأكله^(٣) ثم لم يقس نفسه عليه، بل لما عرضت عليه شربة باردة مزوجة بعسل جعل يدير الإناء في يده ويقول: «أشربها وتذهب حلاوتها وتبقى تبعثها. اعزلوا عني حسابها، وتركها.

وهذه الأسرار لا يجوز لشخص إن يكشف بها مريد بل يقتصر على مدح الجوع فقط، ولا يدعو إلى الإعتدال فإنه يقصر لا محالة عما يدعو إليه. فينبغي أن يدعو إلى غاية الجوع حتى يتيسر له الإعتدال. ولا يذكر له أن العارف الكامل يستغني عن الرياضة، فإن الشيطان يجد متعلقاً من قلبه فيبلي إليه كل ساعة: إنك عارف كامل، وما الذي فاتك من المعرفة والكمال. بل كان من عادة إبراهيم الخواص أن يخوض مع المريد في كل رياضة كان يأمره بها، كيلا يخطر بباله أن الشيخ يأمره بما لم يفعل فيغتر بذلك من رياضته. والقوى إذا اشتغل بالرياضة وإصلاح الغير لزمه النزول إلى حد الضعفاء تشبهاً بهم وتلطفاً في سياقتهم إلى السعادة. وهذا ابتلاء عظيم للأنبياء والأولياء وإذا كان الإعتدال خفياً في حق كل شخص فالحزم والإحتياط ينبغي أن لا يترك في كل حال. ولذلك أدب عمر رضي الله عنه ولده عبد الله إذ دخل عليه فوجده يأكل لحماً مأموماً بسمن، فعلاه بالدرّة وقال: لا أم لك كل يوماً خبزاً ولحماً، ويوماً خبزاً ولبناً، ويوماً خبزاً وسمناً، ويوماً خبزاً وزيتاً،

(٣) حديث: كان يحب العسل ويأكله. متفق عليه من حديث عائشة: كان يحب الحلواء والعسل... الحديث. وفيه قصة شربه العسل عند بعض نسائه.

ويوماً خبزاً وملحاً، ويوماً خبزاً قفاراً. وهذا هو الاعتدال، فأما المواظبة على اللحم والشهوات فإفراط وإسراف، ومهاجرة اللحم بالكليّة إقتار. وهذا قوام بين ذلك والله تعالى أعلم.

بيان آفة الرياء المتطرف إلى من ترك أكل الشهوات وقلل الطعام

أعلم أنه يدخل على تارك الشهوات آفتان عظيمتان هما أعظم من أكل الشهوات؛ إحداهما: أن لا تقدر النفس على ترك بعض الشهوات فتشتبهها، ولكن لا يريد أن يعرف بأنه يشتبهها فيخفي الشهوة ويأكل في الخلوة ما لا يأكل مع الجماعة. وهذا هو الشرك الخفي، مثل بعض العلماء عن بعض الزهاد فسكت عنه فقيل له: هل تعلم به بأساً؟ قال يأكل في الخلوة ما لا يأكل مع الجماعة. وهذه آفة عظيمة، بل حق العبد إذا ابتلى بالشهوات وسبها أن يظهرها فإن هذا صدق الحال، وهو يدل عن قوات المجاهدات بالأعمال، فإن إخفاء النفس وإظهار ضده من الكمال هو نقصانان متضاعفان، والكذب مع الإخفاء كذبان، فيكون مستحقاً لمقتين ولا يرضي منه إلا بتوبتين صادقتين. ولذلك شدد أمر المنافقين فقال تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ لأن الكافر كفر وأظهر وهذا كفر وستر، فكان ستره لكفره كفراً آخر لأنه استخف بنظر الله سبحانه وتعالى إلى قلبه وعظم نظر المخلوقين فمحا الكفر عن ظاهره والعارفون يتلون بالشهوات بل بالمعاصي ولا يتلون بالرياء والغش والإخفاء. بل كمال العارف أن يترك الشهوات لله تعالى ويظهر من نفسه الشهوة إسقاطاً لنزله من قلوب الخلق. وكان بعضهم يشتري الشهوات ويعلقها في البيت وهو فيها من الزاهدين، وإثما يقصد به تلبس حاله ليصرف عن نفسه قلوب الغافلين حتى لا يشوشون عليه حال.

فنهاية الزهد: الزهد في الزهد بإظهار ضده وهذا عمل الصديقين. فإنه جمع بين صديقين كما أن الأول جمع بين كذابين. وهذا قد حمل على النفس ثقلين وجرحها كأس الصبر مرتين مرة بشربه ومرة برميها؛ فلا جرم أولئك يؤتون أجراً مرتين بما صبروا. وهذا يضاهي طريق من يعطي جهراً فيأخذ ويرد سراً ليكسر نفسه بالذل جهراً وبالفقر سراً. فمن فاته هذا فلا ينبغي أن يفوته إظهار شهوته ونقصانه والصدق فيه. ولا ينبغي أن يغره قول الشيطان؛ إنك إذا أظهرت إقتدى بك غيرك فاستره إصلاحاً لغيرك، فإنه لو قصد إصلاح غيره لكان إصلاح نفسه أهم عليه من غيره، فهذا إنما يقصد الرياء المجرد ويروجه الشيطان عليه في معرض إصلاح غيره، فلذلك نقل عليه ظهور ذلك منه وأعلم أن من اطلع عليه ليس يقتدي به في الفعل أو لا ينزجر باعتقاده أنه تارك للشهوات.

الآفة الثانية: أن يقدر على ترك الشهوات لكنه يفرح أن يعرف به فيشتهر بالتعفف عن الشهوات، فقد خالف شهوة ضميعة وهي شهوة الأكل وأطاع شهوة هي شر منها وهي شهوة الجاه، وتلك هي الشهوة الخفية فمهما أحسن بذلك من نفسه فكسر هذه الشهوة أكد من كسر شهوة الطعام فيأكل فهو أول له. قال أبو سليمان: إذا قدمت إليك شهوة وقد كنت تاركاً لها فأصب منها شيئاً يسيراً ولا تعط نفسك مناهاً، فنكون قد أسقطت عن نفسك الشهوة وتكون قد نغصت عليها إذا لم تعطها شهوتها. وقال محمد بن جعفر الصادق: إذا قدمت إلي شهوة نظرت إلى نفسي فإن هي أظهرت شهوتها أطعمتها منها وكان ذلك أفضل من منعها، وإن أخفت شهوتها وأظهرت العزوب عنها عاقبتها بالترك ولم أتلها منها شيئاً، وهذا طريق في عقوبة النفس على هذه الشهوة الخفية.

وبالجمله من ترك شهوة الطعام ووقع في شهوة الرياء كان كمن هرب من عقرب وفرغ إلى حية؛ لأن شهوة الرياء أضرب كثيراً من شهوة الطعام والله ولي التوفيق.

القول في شهوة الفرج

أعلم أن شهوة الوقاع سلطت على الإنسان لفائدتين؛ إحداهما: أن يدرك لذته فيقيس به لذات الأخرى. فإن لذة الوقاع لو دامت لكانت أقوى لذات الأجساد، كما أن النار وآلامها أعظم آلام الجسد. والترغيب والترهيب يسوق الناس إلى سعادتهم وليس ذلك إلا بألم محسوس ولذة محسوسة مدركة، فإن ما لا يدرك بالذوق لا يعظم إليه الشوق.

الفائدة الثانية: بقاء النسل ودوام الوجود فهذه فائدتها. ولكن فيها من الآفات ما يهلك الدين والدنيا إن لم تضبط ولم تقهر ولم ترد إلى حد الاعتدال. وقد قيل في تأويل قوله تعالى: ﴿ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به﴾ معناه شدة الغلظة، وعن ابن عباس: في قوله تعالى: ﴿ومن شر غاسق إذا وقب﴾ قال: هو قيام الذكر. وقد أسنده بعض الرواة إلى رسول الله ﷺ إلا أنه قال في تفسيره: الذكر إذا دخل. وقد قيل: إذا قام ذكر الرجل ذهب ثلثا عقله^(١). وكان ﷺ يقول في دعائه: ﴿اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري وقلبي وهي ومي^(٢)﴾ وقال عليه السلام: «النساء حبائل الشيطان ولولا هذه الشهوة لما كان للنساء سلطنة على الرجال^(٣)».

روى أن موسى عليه السلام كان جالساً في بعض مجالسه إذا أقبل إليه إبليس وعليه برنس يتلون فيه الوائناً؛ فلما دنا منه خلع البرنس فوضعه، ثم أتاه فقال: السلام عليك يا موسى، فقال له موسى من أنت؟ فقال: أنا إبليس، فقال: لا حياك الله ما جاء بك؟ قال جئت لأسلم عليك لمزنتك من الله ومكانتك منه، قال: فما الذي رأيت عليك؟ قال: برنس اختطف به قلوب بني آدم قال: فما الذي إذا صنعه الإنسان استحوذت عليه قال: إذا أعجبته نفسه واستكثر عمله ونسى ذنوبه، وأحذرك ثلاثاً: لا تحمل بامرأة لا تحل لك فإنه ما خلا رجل بامرأة لا تحل له إلا كنت صاحبها دون أصحابي حتى أفنته بها وأفنتها به، ولا تعاهد الله عهداً إلا وفيت به، ولا تخرجن صدقة إلا أمضيتها فإنه ما أخرج رجل صدقة فلم يمضها إلا كنت صاحبها دون أصحابي حتى أحول بينه وبين الوفاء بها. ثم ولى وهو يقول: علم موسى ما يحذر به بني آدم. وعن سعيد بن المسيب قال: ما بعث الله نبياً فيما خلا إلا لم يبايئ إبليس أن يهلكه بالنساء ولا شيء أخوف عندي منهن، وما بالمدينة بيت أدخله إلا بعثي وبيت ابنتي أغتسل فيه يوم الجمعة ثم أروح. وقال بعضهم: إن الشيطان يقول للمرأة أنت نصف جندي وأنت سهمي الذي أرمي به فلا أخطئه، وأنت موضع سري وأنت رسولي في حاجتي. فنصف جنده الشهوة ونصف جنده الغضب.

وأعظم الشهوات شهوة النساء. وهذه الشهوة أيضاً لها إفراط وتفریط واعتدال، فالإفراط: ما يقهر العقل حتى يصرف همه الرجال إلى الإستمتاع بالنساء والجواري، فيحرم عن سلوك طريق الأخرى أو يقهر الدين حتى

(١) حديث ابن عباس موقوفاً مستنداً في قوله تعالى ﴿ومن شر غاسق إذا وقب﴾ قال هو قيام الذكر وقال الذي أسنده: الذكر إذا دخل. هذا حديث لا أصل له.

(٢) حديث «اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وبصري وقلبي وهي ومي» تقدم في الدعوات.

(٣) حديث «النساء حبائل الشيطان» أخرجه الأصفهاني في الترغيب والترهيب من حديث خالد بن زيد الجهني بإسناد فيه جهالة.

يجر إلى اقحام الفواحش. وقد يتهي إفراطها بطائفة إلى أمرين شيعين:

أحدهما: أن يتناولوا ما يقوى شهواتهم على الإستكثار من الوقاع - كما قد يتناول بعض الناس أودية تقوى المعدة لتعظم شهوة الطعام - وما مثال ذلك إلا كمن ابتلى بسباع ضارية وحيات عادية فتنام عنه في بعض الأوقات فيحتال لإثارتها وتبويضها ثم يشتغل بإصلاحها وعلاجها، فإن شهوة الطعام والوقاع على التحقيق آلام يريد الإنسان إخلاص منها فيدرك لذة بسبب الإخلاص.

* فإن قلت. فقد روى في غريب الحديث أن رسول الله ﷺ قال: «شكوت إلى جبرائيل ضعف الوقاع فأمرني بأكل المريسة^(١)» فأعلم أنه ﷺ كان تحته تسع نساء ووجب عليه تحصينهن بالإمتاع، وحرم على غيره نكاحهن وإن طلقهن، فكان طلبة القوة لهذا لا للتمتع.

والأمر الثاني. أنه قد تنتهي هذه الشهوة ببعض الضلال إلى العشق وهو غاية الجهل بما وضع له الوقاع، وهو مجاوزة في البهيمية لحد البهائم لأن المتعشق ليس يقطع بإراقة شهوة الوقاع وهي أقبح الشهوات وأجدرها أن يستحي منه حتى اعتقد أن الشهوة لا تنقضي إلا من حمل واحد، والبهيمية تقضي الشهوة أين اتفق فتكتفي به؟ وهذا لا يكتفي إلا برشخص واحد معين حتى يزداد به ذلاً إلى ذل وعبودية إلى عبودية، وحتى يستسخر العقل لخدمة الشهوة وقد خلق خلقاً مطاعاً لا ليكون خادماً للشهوة ومعتلاً لأجلها وما العشق إلا سعة إفراط الشهوة وهو مرض قلب فارغ لا هم له. وإثما يجب الإحتراز من أوائله بترك معاودة النظر والفكر، وإلا فإذا استحكم عسر دفعه. فكذلك عشق المال والجاه والعقار والأولاد حتى حب اللعب بالطيور والنرد والشطرنج، فإن هذه الأمور قد تستولي على طائفة بحيث تنفص عليهم الدين والدنيا ولا يصبرون عنها ألبتة.

ومثال من يكثر سورة العشق في أول انبعاثه مثال من يصرف عنان الدابة عند توجيهها إلى باب لتدخله، وما أهون منها بصرف عنانها. ومثال من يعالجها بعد استحكاكها مثال من يترك الدابة حتى تدخل وتجاوز الباب ثم يأخذ بذنبتها ويمررها إلى ورائها. وما أعظم التفاوت بين الأمرين في اليسر والعسر، فليكن الإحتياط في بدايات الأمور فأما في أواخرها فلا تقبل العلاج إلا بجهد جهيد يكاد يؤدي إلى نزع الروح.

فإذن إفراط الشهوة أن يغلب العقل إلى هذا الحد وهو مذموم جداً. وتفرطها: بالعتة أو بالضعف عن إمتناع المنكوحه، وهو أيضاً مذموم. وإثما المأمور أن تكون معتدلة ومسطحة للعقل والشرع في انقباضها وانبساطها. ومهما أفرطت فكسرها بالجوع والنكاح قال ﷺ: «معاشر الشباب عليكم بالبائة فمن لم يستطع فعليه بالصوم فالصوم له وجاء^(٢)».

بيان ما على المريد في ترك التزويج وفعله

أعلم أن المريد في ابتداء أمره ينبغي أن لا يشغل نفسه بالتزويج فإن ذلك شغل شاغل يمنعه من السلوك ويستجره إلى الأنايس بالزوجة. ومن أسوأ بغير الله تعالى شغل عن الله ولا يغرنه كثرة نكاح رسول الله ﷺ فإنه كان لا يشغل قلبه جميع ما في الدنيا عن الله تعالى^(٣) فلا تقاس الملائكة بالحدادين. ولذلك قال أبو سليمان

(١) حديث وشكوت إلى جبريل ضعف الوقاع فأمرني بأكل المريسة أخرجه العقيلي في الضعفاء والطبراني في الأوسط من حديث حليفه وقد تقدم وهو موضوع.

(٢) حديث «معاشر الشباب من استطاع منكم النكاح فليتزوج... الحديث» تقدم في النكاح.

(٣) حديث: كان لا يشغل قلبه عن الله جميع ما في الدنيا. تقدم.

الداراني: من تزوج فقد ركن إلى الدنيا؟ وقال: ما رأيت مريداً تزوج فثبت على حاله الأول: وقيل له مرة: ما أحوجك إلى امرأة تأنس بها؟ فقال: لا آتسي الله بها، أي أن الأنس بها يمنع الأنس بالله تعالى، وقال أيضاً: كل ما شغلك عن الله من أهل ومال وولد فهو عليك مشغوم. فكيف يقاس غير رسول الله ﷺ به؟ وقد كان استغراقه بحب الله تعالى بحيث كان يجد احتراقه فيه إلى حدّ كان يخشى منه في بعض الأحوال أن يسرى ذلك إلى قلبه فيهدمه. فلذلك كان يضرب بيده على فخذه عائشة أحياناً ويقول: «كلميني يا عائشة» لتشتغله بكلامها عن عظيم ما هو فيه لقصور طاقة قلبه عنه^(١) فقد كان طبعه الأسس بالله عزّ وجلّ، وكان أنسه بالخلق عارضاً رفقاً ببدنه، ثم إنه كان لا يطيق الصبر مع الخلق إذا جالسهم فإذا ضاق صدره قال «أرحنا بها يا بلال»^(٢) حتى يعود إلى ما هو قرّة عينه^(٣) فالضعيف إذا لاحظ أحواله في مثل هذه الأمور فهو مغرور لأن الأفهام تقصر عن الوقوف على أسرار أفعاله ﷺ. فشرط المريد العزّة في الابتداء إلى أن يقوى في المعرفة، هذا إذا لم تغلبه الشهوة فإن غلبته الشهوة فليكرها بالجوع الطويل والصوم الدائم، فإن لم تنقم الشهوة بذلك وكان بحيث لا يقدر على حفظ العين مثلاً وإن قدر على حفظ الفرج فالتكاح له أولى لتسكن الشهوة، وإلا فمهما لم يحفظ عينه لم يحفظ عليه فكره ويتفرّق عليه همه، وربما وقع في بلية لا يطيقها. وزنا العين من كبار الصغائر وهو يؤدي إلى القرب على الكبيرة الفاحشة وهي زنا الفرج. ومن لم يقدر على غض بصره لم يقدر على حفظ فرجه قال عيسى عليه السلام: إياكم والنظرة فإنها تزرع في القلب شهوة وكفى بها فتنة. وقال سعيد بن جبير: إنما جاءت الفتنة لداود عليه السلام من قبل النظرة. ولذلك قال لابنه عليه السلام: يا بني إمش خلف الأسد والأسود ولا تمسّ خلف المرأة وقيل ليحيى عليه السلام: ما بده الزنا؟ قال: النظر والتضي. وقال الفضيل: يقول إبليس هو قوسي القديمة وسهمي الذي لا أخطيء به يعني النظر. وقال رسول الله ﷺ: «النظرة سهم مسموم من سهام إبليس فمن تركها خوفاً من الله تعالى أعطاه الله تعالى إيماناً يجد حلاوته في قلبه»^(٤) وقال ﷺ: «وما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»^(٥) وقال ﷺ: «أتقوا فتنة الدنيا وفتنة النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت من قبل النساء»^(٦) وقال تعالى: ﴿قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم﴾ الآية وقال عليه السلام: «لكل ابن آدم حظ من الزنا فالعيان تزنيان وزناهما النظر، والبدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والضم يزي زناه القبله، والقلب يهم أو يتمنى ويصنق ذلك الفرج أو يكذبه»^(٧) وقالت أم سلمة: استأذن ابن أم مكتوم الأعمى على رسول الله ﷺ وأنا وميمونة جالستان، فقال عليه السلام: «احتجبا» فقلنا: أو ليس بأعمى لا يبصر؟ فقال «وأنتما لا تبصران»^(٨) وهذا يدل على أنه لا يجوز للنساء مجالسة العميان كما جرت به العادة في الماتم والولائم، فيحرم على الأعمى الخلوة بالنساء، ويحرم على المرأة مجالسة الأعمى وتحديق النظر إليه لغير حاجة، وإنما جوّز للنساء عمادة الرجال والنظر إليهم لأجل عموم الحاجة، وإن قدر على حفظ عينه عن النساء ولم يقدر على حفظها عن الصبيان فالتكاح أولى به، فإن الشر في الصبيان أكثر، فإنه لو مال قلبه إلى امرأة أمكنه الوصول إلى استباحتها بالتكاح. والنظر إلى وجه الصبي

(١) حديث: كان يضرب يده على فخذ عائشة أحياناً ويقول «كلميني يا عائشة» لم يجد له أصلاً.

(٢) وأرحنا بها يا بلال: تقدم في الصلاة.

(٣) حديث: إن الصلاة كانت قرّة عينه. تقدم أيضاً.

(٤) حديث والنظرة سهم مسموم من سهام إبليس... الحديث تقدم أيضاً.

(٥) حديث: «وما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» متفق عليه من حديث أسامة بن زيد.

(٦) حديث «أتقوا فتنة الدنيا وفتنة النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء» أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري.

(٧) حديث ولكل ابن آدم حظ من الزنا فالعيان تزنيان... الحديث أخرجه مسلم والبيهقي واللفظ له من حديث أبي هريرة واتفق عليه الشيخان من حديث ابن عباس ههه.

(٨) حديث أم سلمة: استأذن ابن أم مكتوم الأعمى وأنا وميمونة جالستان فقال «احتجبا» الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح.

بالشهوة حرام، بل كل من يتأثر قلبه بجمال صورة الأمر بدرك التفرقة بينه وبين الملتحي لم يحل له النظر إليه.

فإن قلت: كل ذي حس يدرك التفرقة بين الجميل والقبيح لا محالة ولم تزل وجوه الصبيان مكشوفة؟ فأقول لست أعني تفرقة العين فقط، بل ينبغي أن يكون إدراكه التفرقة كإدراكه التفرقة بين شجرة خضراء وأخرى يابسة، وبين ماء صاف وماء كدر، وبين شجرة عليها أزهارها وأنوارها وشجرة تساقطت أوراقها، فإنه يحل إلى إحداها بعينه وطبعه ولكن ميلاً خالياً عن الشهوة، ولأجل ذلك لا يشتبهى ملاسة الأزهار والأنوار وتقبيلها، ولا تقبيل الماء الصافي، وكذلك الشبهة الحسنة قد تميل العين إليها وتدرك التفرقة بينها وبين الوجه القبيح ولكنها تفرقة لا شهوة فيها. ويعرف ذلك بميل النفس إلى القرب والملاسة. فمهما وجد ذلك الميل في قلبه وأدرك تفرقة بين الوجه الجميل وبين الثبات الحسن والأثواب المنقشة والسقوف المذهبة فنظره نظر شهوة فهو حرام، وهذا مما يتهاون به الناس ويجهلهم ذلك إلى المعاطب وهم لا يشعرون.

قال بعض التابعين ما أنا بأخوف من السبع الضاري على الشاب الناسك من غلام أمرد يجلس إليه. وقال سفيان: لو أن رجلاً عبث بغلام بين أسبعين من أصابع رجله يريد الشهوة لكان لواطاً. وعن بعض السلف قال: سيكون في هذه الأمة ثلاثة أصناف لوطيون: صنف ينظرون، وصنف يصفافحون، وصنف يعملون.

فإن آفة النظر إلى الأحداث عظيمة. فمهما عجز المرید عن غض بصره وضبط فكره فالصواب له أن يكسر شهوته بالنكاح: فرب نفس لا يسكن توقانها بالجوع.

وقال بعضهم: غلبت على شهوتي في بدء إرادتي بما لم أطق فأكثرْتُ الضجيج إلى الله تعالى فראيت شخصاً في المنام فقال: مالك؟ فشكوت إليه فقال: تقدّم إلى، فتقدمت إليه فوضع يده على صدري فوجدت برداً في فؤادي وجميع جسدي، فأصبحت وقد زال ما بي فبقيت معاني سنة، ثم عاودني ذلك فأكثرْتُ الإستغاثة فأتاني شخص في المنام فقال لي: أتحب أن يذهب ما يجده وأضرب عنقك؟ قلت: نعم، فقال: مدّ رقبتي، فمددتها فجرد سيفاً من نور ففصر به عنقي فأصبحت وقد زال ما بي فبقيت معاني سنة، ثم عاودني ذلك أو أشد منه فראيت كأن شخصاً فيها بين جنبي وصدري يخاطبني ويقول: ويحك تسأل الله تعالى رفع ما لا يحب رفعه؟ قال: فتزوجت فأنقطع ذلك عني وولد لي.

ومهما احتاج المرید إلى النكاح فلا ينبغي أن يترك شرط الإرادة في ابتداء النكاح ودوامه، أما في ابتدائه فيألتية الحسنة، وفي دوامه بحسن الخلق وسداد السيرة والقيام بالحقوق الواجبة - كما فصلنا جميع ذلك في كتاب آداب النكاح فلا نطول بإعادته - وعلامة صدق إرادته أن ينكح فقيرة متدينة ولا يطلب الغنية. قال بعضهم: من تزوج غنية كان له منها خمس خصال، مغالة الصداق، وتسويق الزفاف، وفوت الخدمة، وكثرة النفقة. وإذا أراد طلاقها لم يقدر خوفاً على ذهاب مالها. والفقيرة بخلاف ذلك. وقال بعضهم: ينبغي أن تكون المرأة دون الرجل بأربع وإلا استحققت: بالسِّن، والطول، والمال، والحسب، وأن تكون فوقه بأربع: بالجمال، والأدب، والورع والخلق وعلامة صدق الإرادة في دوام النكاح الخلق.

تزوج بعض المريدين بامرأة فلم يزل يخدمها حتى استحييت المرأة وشكت ذلك إلى أبيها وقالت: قد تحيرت في هذا الرجل أنا في منزله منذ سنين ما ذهبت إلى الحلاء قط إلا وحل الماء قبلي إليه؟ وتزوج بعضهم امرأة ذات جمال فلما قرب زفافها أصابها الجدري فاشتدَّ حزن أهلها لذلك خوفاً من أن يستقيحها، فأراهم الرجل أنه قد أصابه رمد، ثم أراهم أن بصره قد ذهب حتى زفت إليه فزال عنهم الحزن، فبقيت عنده عشرين سنة ثم توفيت ففتح عينيه حين ذلك، فقيل له في ذلك فقال تعمدته لأجل أهلها حتى لا يجزنوا، فقيل له: قد

سبقت إخوانك بهذا الخلق. وتزوج بعض الصوفية امرأة سيئة الخلق فكان يصبر عليها قليل له: لم لا تطلقها؟ فقال: أخشى أن يتزوجها من لا يصبر عليها فيأتى بها، فإن تزوج المرید فهكذا ينبغي أن يكون، وإن قدر على الترك فهو أولى له، إذا لم يمكنه الجمع بين فضل النكاح وسلوك الطريق وعلم أن ذلك يشغله عن حال، كما روى أن محمد بن سليمان الهاشمي كان يملك من غلة الدنيا ثمانين ألف درهم في كل يوم، فكتب إلى أهل البصرة وعلمائها في امرأة يتزوجها فأجمعوا كلهم على رابعة المدونة رحمة الله تعالى فكتب إليها: بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد، فإن الله تعالى قد ملكني من غلة الدنيا ثمانين ألف درهم في كل يوم، وليس تقضي الأيام والليالي حتى أمتها مائة ألف وأنا أصير لك مثلها ومثلها فأجيبني. فكتبت إليه: بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد، فإن الزهد في الدنيا راحة القلب والبدن والرغبة فيها تورث الهم والحزن، فإذا أتاك كتابي هذا فهيء زادك وقدم لمعادك وكن وصي نفسك ولا تجعل الرجال أوصياءك فيقتسموا تراثك؛ فصم الدهر وليكن فطرك الموت. وأما أنا فلو أن الله تعالى خولني أمثال الذي خولك وأضعافه ما سرتي أن أشتغل عن الله طرفة عين.

وهذه إشارة إلى أن كل ما يشغل عن الله تعالى فهو نقصان، فلينظر المرید إلى حاله وقلبه فإن وجهه في العزوبة فهو الأقرب، وإن عجز عن ذلك فالتكاح أولى به. ودواء هذه العلة ثلاثة أمور: الجوع، وغض البصر، والإشتغال بشغل يستولي على القلب. فإن لم تنفع هذه الثلاثة فالتكاح هو الذي يستأصل مادتها فقط. ولهذا كان السلف يبادرون إلى النكاح وإلى تزويج البنات، قال سعيد بن المسيب ما أبس إبليس من أحد إلا وآتاه من قبل النساء، وقال سعيد أيضاً - وهو ابن أربع وثمانين سنة، وقد ذهب إحدى عينيه وهو يشكو بالأخرى - ما شيء أخوف عندي من النساء، وعن عبد الله بن أبي وداعة قال: كنت أجالس سعيد بن المسيب فنفقدي أياماً فلما أتته قال أين كنت؟ قلت: توفيت أهلي فاشتغلت بها، فقال: هلا أخبرتنا فشهدناها؟ قال: ثم أردت أن أقوم فقال: هل استحدثت امرأة؟ فقلت: يرحمك الله تعالى ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة؟ فقال: أنا، فقلت: وتفعل؟ قال: نعم، فحمد الله تعالى وصل على النبي ﷺ وزوجني على درهمين - أو قال ثلاثة - قال: فممت وما أدري ما أصنع من الفرح؟ فصررت إلى منزلي وجعلت أفكر من أخذ ومن أستدين فوصلت المغرب وانصرفت إلى منزلي فأسرجت، وكنت صائماً فقدمت عشائي لأفطر - وكان خبزاً وزيتاً - وإذا بابي يقرع فقلت: من هذا؟ قال: سعيد، قال: فافتكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب - وذلك أنه لم ير أربعين سنة إلا بين داره والمسجد - قال: فخرجت إليه فإذا به سعيد بن المسيب فظننت أنه قد بدا له، فقلت: يا أبا محمد لو أرسلت إلى لائيتك؟ فقال: لا، أنت أحق أن تؤذي، قلت: فها تأمر؟ قال: إنك كنت رجلاً عرباً فتزوجت فكرهت أن أبيتك الليلة وحدك، وهذه إمرأتك، وإذا هي قائمة خلفه في طوله ثم أخذ بيدها فدفعها في الباب ورده فسقطت المرأة من الحياء، فاستولقت من الباب ثم تقدمت إلى القصعة التي فيها الخبز والزيت فوضعتها في ظل السراج لكيلا نراه، ثم صعدت السطح فمررت الجيران فجأوني وقالوا ما شأنك؟ قلت: ويحك روجني سعيد بن المسيب إبنته اليوم وقد جاء بها الليلة على غفلة فقالوا: أو سعيد روجك؟ قلت: نعم؛ قالوا وهي في الدار؟ قلت: نعم، فنزلوا إليها وبلغ ذلك أمي فجاءت وقالت: وجهي من وجهك حرام إن مستهنا قبل أن أصلحها إلي ثلاثة أيام؟ قال: فاقمت ثلاثاً ثم دخلت بها؛ فإذا هي من أهل النساء وأحفظ الناس لكتاب الله تعالى وأعلمهم بسنة رسول الله ﷺ وأعرفهم بحق الزوج؟ قال: فمكثت شهراً لا يأتيني سعيد ولا ابنته؛ فلما كان بعد الشهر أتته وهو في حلقة فسلمت عليه فرد على السلام ولم يكلمني حتى تفرق الناس من المجلس، فقال: ما حال ذلك الإنسان؟ فقلت: يخبر يا أبا محمد على ما يجب الصديق ويكره العدو، قال: إن رابك منه أمر فدونك والعصا فانصرفت إلى منزلي فوجهه إلي بعشرين ألف درهم قال عبد الله بن سليمان وكانت بنت سعيد بن المسيب هذه قد خطبها من عبد الملك بن مروان لابنه الوليد حين ولاه العهد فأبى سعيد أن يزوجه، فلم يزل عبد الملك يحتال على سعيد حتى ضربه مائة سوط في يوم بارد

وصب عليه جرة ماء وألبسه جبة صوف. فاستعجال سعيد في الزفاف تلك الليلة يعرفك غائلة الشهوة ووجوب المبادرة في الدين إلى تطفئة نارها بالنكاح رضى الله تعالى عنه ورحمه.

بيان فضيلة من يخالف شهوة الفرج والعين

أعلم أن هذه الشهوة هي أغلب الشهوات على الإنسان وأعصابها عند الهيجان على العقل، إلا أن مقتضاها قبيح يستحق منه ويخشى من اقتحامه، وامتناع أكثر الناس عن مقتضاها إما لعجز أو لخوف أو لحياء أو لمحافظة على جسمه، وليس في شيء من ذلك ثواب فإنه إثارة حظ من حظوظ النفس على حظ آخر. نعم من العصمة أن لا يقدّر ففي هذه العوائق فائدة وهي دفع الإثم، فإن من ترك الزنا اندفع عنه إثمه بأي سبب كان تركه؟ وإنما الفضل والثواب الجزيل في تركه خوفاً من الله تعالى مع القدرة وارتفاع الموانع وتيسر الأسباب، لا سيما عند صدق الشهوة وهذه درجة الصديقين. ولذلك قال ﷺ: «من عشق ففعل ففكتم فمات فهو شهيد»^(١) وقال عليه السلام: «سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله - وعدّ منهم: رجل دعت امرأة ذات جمال وحسب إلى نفسها فقال إني أخاف الله رب العالمين»^(٢) وقصة يوسف عليه السلام وامتناعه من زليخا مع القدرة ومع رغبتها معروفة، وقد أثنى الله تعالى عليه بذلك في كتابه العزيز، وهو إمام لكل من وفق لمجاهدة الشيطان في هذه الشهوة العظيمة.

وروي أن سليمان بن يسار كان من أحسن الناس وجهاً فدخلت عليه امرأة فسأته نفسه فامتنع عليها وخرج هارباً من منزله وتركها فيه. قال سليمان: فرأيت تلك الليلة في المنام يوسف عليه السلام وكأني أقول له أنت يوسف؟ قال: نعم أنا يوسف الذي هممت وأنت سليمان الذي لم تهتم أشار إلى قوله تعالى: ﴿ ولقد هممت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ﴾ وعنه أيضاً ما هو أعجب من هذا. وذلك أنه خرج من المدينة حاجاً ومعه رفيق له حتى نزلا بالأبواء فقام رفيقه وأخذ السفره وانطلق إلى السوق ليبْتَاع شيئاً، وجلس سليمان في الخيمة وكان من أجل الناس وجهاً وأروعهم، فبصرت به أعرابية من قدة الجبل وانحدرت إليه حتى وقفت بين يديه - وعليها البرقع والقفازان - فأسفرت عن وجه لها كأنه فلقة قمر وقالت اهتني؛ فظن أنها تريد طاماً فقام إلى فضلة السفره ليعطيها فقالت: لست أريد هذا إنما أريد ما يكون من الرجل إلى أهله؟ فقال: جهزك إليّ إليّ؟ ثم وضع رأسه بين ركبتيه وأخذ في النحيب فلم يزل يبكي فلما رأت منه ذلك سدلت البرقع على وجهها وانصرفت راجعة حتى بلغت أهلها. وجاء رفيقه فأراه وقد انتفخت عيناه من البكاء وانقطع حلقه فقال ما يبكيك؟ قال: خير ذكرت صبيتي. قال: لا والله إلا أن لك قصة إنما عهدك بصبيتك منذ ثلاث أو نحوها، فلم يزل به حتى أخبره خبر الأعرابية، فوضع رفيقه السفره وجعل يبكي بكاء شديداً فقال سليمان: وأنت ما يبكيك؟ قال: أنا أحتق بالبكاء منك لأنني أخشى أن لو كنت مكانك لما صبرت عنها، فلم يزالا يبكيان، فلما انتهى سليمان إلى مكة تسلى وطاف ثم أتى الحجر، فاحتبى بثوبه فأخذته عينه فنام وإذا رجل وسيم طوال له شارة حسنة ورائحة طيبة فقال له سليمان: رحمك الله من أنت؟ قال له: أنا يوسف، قال: يوسف الصديق؟ قال: نعم، قال: إن في شأنك وشأن امرأة العزيز لعجبا! فقال له يوسف: شأنك وشأن صاحبة الأبواء أحب.

وروى عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إنطلق ثلاثة نفر مما كان قبلكم حتى

(١) حديث ومن عشق لعف ذكتم فهو شهيد؛ أخرجه الحاكم في التاريخ من حديث ابن عباس وقال أنكر علي سويد بن سعيد، ثم قال: يقال أن يحيى لما ذكر له هذا الحديث قال لو كان في فارس وروح غزوت سويداً ورواه الحرابي من غير طريق سويد بسند فيه نظر.

(٧) حديث «سبعة يظلهم الله في ظله... الحديث» متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم.

آواهم المبيت إلى غار فدخلوا فأنحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم فقال رجل منهم: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغني قبلهما أهلاً ولا مالاً، فثأني بي طلب الشجر يوماً فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أغني قبلهما أهلاً ومالاً، فلبثت والقدح في يدي أنتظر استيقاظهما حتى طلع الفجر والصبية يتضاغون حول قدمي فاستيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فأنفجرت شيئاً لا يستطيعون الخروج منه. وقال الآخر: اللهم إنك تعلم أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي فراودتها عن نفسها فامتنعت مني، حتى ألت بها سنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها مائة وعشرين ديناراً على أن تخل بيني وبين نفسها ففعلت، حتى إذا قدرت عليها قالت: اتق الله ولا تنقض إلتفامه إلا بحقه، فتخرجت من الوقوع عليها فأنصرفت عنها وهي من أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فأنفجرت الصخرة عنهم غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراً وأعطيتهم أجورهم غير رجل واحد فإنه ترك الأجر الذي له وذهب فعميت له أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أعطني أجرى، فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق؛ فقال يا عبد الله أتهزأ بي؟ فقلت: لا أستهزئ بك فخله، فاستاقه وأخله كله ولم يترك منه شيئاً، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فأنفجرت الصخرة فخرجوا يمشون^(١)

فهذا فضل من تمكن من قضاء هذه الشهوة فعف وقرىب منه من تمكن من قضاء شهوة العين، فإن العين مبدأ الزنا لحفظها مهم، وهو عسر من حيث إنه قد يستهان به ولا يعظم الخوف منه والأفات كلها منه تنشأ. والنظرة الأولى إذا لم تقصد لا يؤاخذ بها والمعادة يؤاخذ بها قال ﷺ: «لِكِ الْأَوَّلَى وَعَلَيْكَ الْآخِرَةُ» أي النظرة. وقال العلاء بن زياد. لا تتبع بصرك رداء المرأة فإن النظر يزور في القلب شهوة، وقلما يخلو الإنسان في ترداده عن وقوع البصر على النساء والصبيان. فمهما تخاليل إليه الحسن تقاضى الطبع المعادة وعنده ينبغي أن يقرر في نفسه أن هذه المعادة عين الجهل، فإنه إن حقق النظر فاستحسن ثارت الشهوة وعجز عن الوصول فلا يحصل له إلا التحسر، وإن استتبع لم يلد وتالم لأنه قصد الإلتذاذ فقد فعل ما آله، فلا يخلو في كلتا حالتيه عن معصية وعن تالم وعن تحسر. ومهما حفظ العين بهذا الطريق إنلذع عن قلبه كثير من الآفات، فإن أخطأت عينه وحفظ الفرج مع التمكن فذلك يستدعي غاية القوة ونهاية التوفيق. فقد روى عن أبي بكر بن عبد الله المزني: أن قصاباً أوقع بجارية لبعض جيرانه فأرسلها أهلها في حاجة لهم إلى قرية أخرى فتبعها وراودها عن نفسها فقالت له: لا تفعل لانا أشد حياً لك منك لي ولكي أخاف الله قال: فانت تخافني وأنا لا أخافه! فرجع تائباً فأصابه العطش حتى كاد يهلك فإذا برسول لبعض أنبياء بني إسرائيل فسأله فقال: مالك؟ قال: العطش، قال: تعالى حتى ندعو الله بأن نطلبنا سحابة حتى ندخل القرية؛ قال: ما لي من عمل صالح فأدعوا، فادع أنت، قال: أنا أدعو وأمن أنت على دعائي فدعا الرسول وأمن هو فأظلمت سحابة حتى انتهيا إلى القرية، فأخذ القصاب إلى مكانه فعالت السحابة معه فقال له الرسول ﷺ: «وَعَزِمْتَ أَنْ لَيْسَ لَكَ عَمَلٌ صَالِحٌ وَأَنَا الَّذِي دَعَوْتُ وَأَنْتَ الَّذِي أَمَنْتَ فَأُظْلِمَتَا سَحَابَةٌ ثُمَّ تَبِعْتَكِ، لِتُخْبِرَنِي بِأَمْرِكَ، فَأَخْبِرَنِي فَقَالَ الرَّسُولُ: إِنْ النَّاسُ حِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى يَكُنْ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ بِمَكَانِهِ. وَهَذَا أَحَدُ بَنِي سَعِيدٍ الْعَابِدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا بِالْكُوفَةِ شَابٌ مَتَّبِعٌ لِأَمْرِ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ لَا يَكَادُ يَفَارِقُهُ، وَكَانَ حَسَنَ الْوَجْهِ حَسَنَ الْقَامَةِ حَسَنَ السَّمْتِ،

(١) حديث ابن عمر واطلاق ثلاثة نفر من كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار... فذكر الحديث بطوله رواه البخاري.

(٢) حديث ذلك الأول وليست لك الثانية أي النظرة لئلا يترجمه أبو داود الترمذي من حديث بريدة قاله لمي قال الترمذي حديث غريب.

فنظرت إليه امرأة ذات جمال وعقل فشغفت به وطال عليها ذلك، فلما كان ذات يوم وقت له على الطريق وهو يريد المسجد فقالت له: يا فتى إسمع مني كلمات أكلمك بها ثم أعمل ما شئت، فمضى ولم يكلمها، ثم وقفت له بعد ذلك على طريقه وهو يريد منزله فقالت له: يا فتى إسمع مني كلمات أكلمك بها، فاطرق ملياً وقال لها: هذا موقف نعمة وأنا أكره أن أكون للثمة موضعاً، فقالت له: والله ما وقفت موقفي هذا جهالة مني بأمرك ولكن معاذ الله أن يتشوف العباد إلى مثل هذا مني، والذي حملني على أن لقيتك في مثل هذا الأمر بنفسي لمعرفتي أن القليل من هذا عند الناس كثير، وأنتم معاشر العباد على مثال القوارير أدنى شيء يعيها، وجملته ما أقول لك إن جوارحي كلها مشغولة بك فإله الله في أمري وأمرك، قال: فمضى الشاب إلى منزله وأراد أن يصلي فلم يعقل كيف يصلي! فأخذ قرطاساً وكتب كتاباً ثم خرج من منزله وإذا بالمرأة واقفة في موضعها فالتقى الكتاب إليها ورجع إلى منزله، وكان فيه: بسم الله الرحمن الرحيم إعلمي أيتها المرأة أن الله عز وجل إذا عصاه العبد حلم فإذا عاد إلى المعصية مرة أخرى ستره، فإذا لبس لها ملابسها غضب الله تعالى لنفسه غضبة تضيق منها السموات والأرض والجبال والشجر والدواب فمن ذا يطيق غضبه، فإن كان ما ذكرت باطلاً فإني أذكرك يوماً تكون الساء فيه كالهمل وتصير الجبال كالمنهن ونحوه الأهم لصولة الجبار العظيم، وإني والله قد ضعفت عن إصلاح نفسي فكيف بإصلاح غيري؟ وإن كان ما ذكرت حقاً فإني أدلك على طيب هدى يداوي الكولم الممرضة والأوجاع الممرضة ذلك الله رب العالمين فاقصديه بصدق المسألة فإني مشغول عنك بقوله تعالى: ﴿وأنذرهم يوم الأزة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيح يطاع. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور﴾ فإين المهرب من هذه الآية؟ ثم جاءت بعد ذلك بأيام فوفقت له على الطريق فلما رآها من بعيد أراد الرجوع إلى منزله كيلاً يراها فقالت: يا فتى لا ترجع فلا كان المتلقى بعد هذا اليوم أبداً إلا غداً بين يدي الله تعالى، ثم بكت بكاء شديداً وقالت: أسأل لك الله الذي بيده مفاتيح قلبك أن يسهل ما قد عسر من أمرك، ثم إنها تبعت وقالت: أمتن على بموعظة أحملها عنك وأوصني بوصية أعمل عليها، فقال لها: أوصيك بحفظ نفسك من نفسك وأذكرك قوله تعالى: ﴿وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار﴾ قال: فاطرقت وبكت بكاء شديداً أشد من بكائها الأول، ثم إنها أفافت ولزمت بيتها وأخذت في العبادة فلم تزل على ذلك حتى ماتت كمدماً، فكان الفتى يذكرها بعد موتها ثم يبكي، فيقال له: مم بكائك وأنت قد أباستها من نفسك؟ فيقول: إني قد ذبحت طمعها في أول أمرها وجعلت قطيعتها ذخيرة لي عند الله تعالى فإنا استحي منه أن أستر ذخيرة أدخرتها عنده تعالى.

تم كتاب كسر الشهوتين بحمد الله تعالى وكرمه. يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب آفات اللسان، والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً وصلاته على سيدنا محمد خير خلقه وعلى كل عبد مصطفى من أهل الأرض والساء وسلم تسليماً كثيراً.

كتاب آفات اللسان

وهو الكتاب الرابع من ربيع المهلكات من كتاب إحياء علوم الدين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أحسن خلق الإنسان وعدله، وألهمه نور الإيمان فزينه به وجهه، وعلمه البيان فقدمه به وفضله، وأفاض على قلبه خزائن العلوم فأكمله، ثم أرسل عليه ستراً من رحمته وأسبله، ثم أمد بلسان يترجم به عما حواه القلب وعقله، ويكشف عنه ستره الذي أرسله، وأطلق بالحق مقوله، وأفصح بالشكر عما أولاه

ونحوه، من علم حصله ونطق سهله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله الذي أكرمه وبجله، ونبهه الذي أرسله بكتابت أنزله، وأسمى فضله وبين سبله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن قبله ما كبر الله عبد وهله.

أما بعد: فإن اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة، فإنه صغير جرمه، عظيم طاعته وجرمه، إذا لا يستين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان وهما غاية الطاعة والعصيان، ثم إنه ما من موجود أو معدوم خالق أو مخلوق متخيل أو معلوم مقلون أو موهوم إلا واللسان يتناولوه ويتعرض له بإثبات أو نفي، فإن كل ما يتناول العلم يعرب عنه اللسان إما بحق أو باطل ولا شيء إلا والعلم متناول له وهذه خاصية لا توجد في سائر الأعضاء، فإن العين لا تصل إلى غير الألوان والصور، والأذان لا تصل إلى غير الأصوات، واليد لا تصل إلى غير الأجسام، وكذا سائر الأعضاء. واللسان رحب الميدان ليس له مرد ولا لمجاله منتهى وحد، له في الخبر مجال رحب وله في الشر ذيل سحب، فمن أطلق عذبة اللسان وأمله مرغى العنان سلك به الشيطان في كل ميدان وساقه إلى شفا جرف هار إلى أن يضطره إلى البوار، ولا يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ولا ينجز من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع، فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا والآخرة ويكفه عن كل ما يخشى غائلته في عاجله وأجله وعلم ما يحمده فيه إطلاق اللسان أو يذم غامض عزيز والعمل بمقتضاه على من عرفة ثقل عسير، وأعصى الأعضاء على الإنسان اللسان فإنه لا تعب في إطلاقه ولا مؤنة في تحريكه وقد تساهل الخلق في الإحتراز عن آفاته وغوائله والحذر من مصائده وحباله، وإنه أعظم آلة الشيطان في استغواء الإنسان: ونحن بتوفيق الله وحسن تديره نفصل مجامع آفات اللسان ونذكرها واحدة واحدة بحدودها وأسبابها وغوائلها، ونعرف طريق الإحتراز عنها، ونورد ما ورد من الأخبار والآثار في ذمها. فنذكر أولاً فضل الصمت وتردده بذكر آفة الكلام فيما لا يعني، ثم آفة فضول الكلام، ثم آفة الخوض في الباطل، ثم آفة المراء والجدال، ثم آفة الخصومة، ثم آفة التقرع في الكلام والتشديق وتكلف السجع والفصاحة والتصنع فيه وغير ذلك مما جرت به عادة المتفاسحين المدعين للخطابة، ثم آفة الفحش والسب وبذاءة اللسان، ثم آفة اللعن إما لحيوان أو جاد أو إنسان، ثم آفة الغناء بالشعر - وقد ذكرنا في كتاب السماع ما يحرم من الغناء وما يحل فلا نعيد - ثم آفة المزاح، ثم آفة السخرية والإستهزاء، ثم آفة إفشاء السر، ثم آفة الوعد الكاذب، ثم آفة الكذب في القول واليمين، ثم بيان التعارض في الكذب، ثم آفة الغيبة، ثم آفة النيمة، ثم آفة ذي اللسانين الذي يتردد بين المتعادين فيكلم كل واحد بكلام يوافقه، ثم آفة المدح، ثم آفة الغفلة عن دقائق الخطأ في فحوى الكلام لا سيما فيما يتعلق بالله وصفاته ويرتبط بأصول الدين، ثم آفة سؤال العوام عن صفات الله عز وجل وعن الحروف الهي قديمة أو محدثة؟ وهي آخر الآفات وما يتعلق بذلك وجلتها عشرون آفة ونسأل الله حسن التوفيق بمنه وكرمه.

بيان عظيم خطر اللسان وفضيلة الصمت

أعلم أن خطر اللسان عظيم ولا نجاة من خطره إلا بالصمت، فلذلك مدح الشرع الصمت وحث عليه فقال صلى الله عليه وسلم: «من صمت نجا»^(١) وقال عليه السلام: «الصمت حكم وقليل فاعله»^(٢) أي

(١) حديث «من صمت نجا» أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بسند فيه ضعف وقال خرب وهو عند الطبراني بسند جيد
(٢) حديث «الصمت حكمه وقليل فاعله» أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عمر بسند ضعيف والبيهقي في الشعب من حديث أنس بلفظ «حكم» بدل «حكمه» وقال غلط فيه عثمان بن سعد والصحيح رواية ثابت قال والصحيح عن أنس أن لقمان قال ورواه كذلك هو وابن حبان في كتاب روضة العقلاء بسند صحيح إلى أنس.

حكمة وحزم. وروى عبد الله بن سفيان عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الإسلام بأمر لا أسأل عنه أحداً بعدك قال: «قل أنت بالله ثم استقم» قلت فما أتقي؟ فأومأ بيده إلى لسانه^(١) وقال عقبة بن عامر قلت يا رسول الله ما التجاة؟ قال: «أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وأبك على خطيئتك»^(٢) وقال سهل بن سعد الساعدي. قال رسول الله ﷺ: «من يتكفل لي بما بين لحية ورجليه أتكفل له بالجنة»^(٣) وقال ﷺ: «من وقى شر قبحه وذنبه ولقلقه فقد وقى الشر كله»^(٤) القيقب: هو البطن والذنب: الفرج، والقلقل: اللسان. فهذه الشهوات الثلاث بها يهلك أكثر الخلق، ولذلك اشتغلنا بذكر آفات اللسان لما فرغنا من ذكر آفة الشهوتين البطن والفرج، وقد سئل رسول الله ﷺ عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: «تقوى الله وحسن الخلق» وسئل عن أكثر ما يدخل النار فقال: «الأجوفان: الفم والفرج»^(٥) فيحتمل أن يكون المراد بالفم آفات اللسان لأنه عمله، ويحتمل أن يكون المراد به البطن لأنه منفذه؛ فقد قال معاذ بن جبل: قلت يا رسول الله أنأخذ بما نقول؟ فقال: «تكلت أمك يا ابن جبل وهو يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد السهم»^(٦) وقال عبد الله الثقفي: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعصم به فقال: «قل ربّي الله ثم استقم» قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسانه وقال: «هاذي»^(٧) وروى أن معاذاً قال: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فأخرج رسول الله ﷺ لسانه ثم وضع عليه أصبعه^(٨) وقال أنس بن مالك: قال ﷺ «لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه»^(٩) وقال ﷺ: «من سره أن يسلم فليزِم الصمت»^(١٠) وعن سعيد بن جبير مرفوعاً إلى رسول الله ﷺ أنه قال: «إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تذكّر اللسان أي تقول إني لله فينا فإنك إن استقيمت إستقمنا وإن أعوججت أعوججتنا»^(١١) وروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهو يمد لسانه بيده فقال له: ما تصنع يا خليفة رسول الله ﷺ قال: هذا أوردني الموارد إن رسول الله ﷺ قال: «ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى الله اللسان على حدّته»^(١٢) وعن ابن مسعود أنه كان على

(١) حديث سفيان الثقفي: أخبرني عن الإسلام بأمر لا أسأل عنه أحداً بعدك... الحديث. أخرجه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وهو عند مسلم دون آخر الحديث الذي فيه ذكر اللسان.

(٢) حديث عقبة بن عامر: قلت يا رسول الله ما التجاة؟ قال: وأمسك عليك لسانك... الحديث. أخرجه الترمذي وقال حسن.

(٣) حديث سهل بن سعد ومن يتكفل لي بما بين لحية ورجليه أتكفل له بالجنة. رواه البخاري.

(٤) حديث «من وقى شر قبحه وذنبه ولقلقه... الحديث» أخرجه أبو منصور الدلمي من حديث أنس بسند ضعيف بلفظ «فقد رجبت له الجنة».

(٥) حديث: سئل عن أكثر ما يدخل الجنة... الحديث: أخرجه الترمذي وصححه وابن ماجه من حديث أبي هريرة.

(٦) حديث معاذ: قلت يا رسول الله أنأخذ بما نقول؟ فقال: «تكلت أمك وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد السهم» أخرجه الترمذي وصححه وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين.

(٧) حديث عبد الله الثقفي: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعصم به... الحديث. رواه النسائي قال ابن عساکر وهو خطأ والصواب سفيان بن عبد الله الثقفي كما رواه الترمذي وصححه ابن ماجه وقد تقدم قبل هذا بخمسة أحاديث.

(٨) حديث: إن معاذ قال: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ فأخرج لسانه ثم وضع يده عليه. أخرجه الطبراني وابن أبي الدنيا في الصمت قال «أصبعه» مكان «يده».

(٩) حديث أنس: «لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه... الحديث» أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت والحرابي في مكادرات الأخلاق بسند فيه ضعف.

(١٠) حديث «من سره أن يسلم فليزِم الصمت» أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت وأبو الشيخ في فضائل الأعمال والبيهقي في الشعب من حديث أنس بإسناد ضعيف.

(١١) حديث «إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تذكّر اللسان... الحديث» أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رفعه ووقع في الإحياء عن سعيد بن جبير مرفوعاً وإما هو عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد رفعه ورواه الترمذي موقوفاً على عمار بن زيد وقال هذا أصح.

(١٢) حديث: إن عمر أطلع على أبي بكر وهو يمد لسانه فقال: ما تصنع يا خليفة رسول الله ﷺ قال: إن هذا أوردني الموارد إن رسول الله ﷺ قال: «ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى الله عز وجل اللسان على حدّته» وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت وأبو يعلى في مسنده والدارقطني في العمال والبيهقي في الشعب من رواية أسلم مولى عمر، وقال الدارقطني إن المرفوع ومع على الدراوردي قال وروى هذا الحديث عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر ولا علة له.

الصفاء يلي ويقول: يا لسان قل خيراً فغتم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم، فقل له يا أبا عبد الرحمن أهذا شيء نقوله أو شيء سمعته؟ فقال: لا بل سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه»^(١) وقال ابن عمر: قال رسول الله ﷺ: «من كف لسانه ستر الله عورته ومن ملك غضبه وقاه الله عذابه ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره»^(٢) وروي أن معاذ بن جبل قال: يا رسول الله أوصني قال: «اعبد الله كأنك تراه وعد نفسك في الموت وإن شئت أنبتك بما هو أملك لك من هذا كله» وأشار بيده إلى لسانه^(٣) وعن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أخبركم بأيسر العبادة وأهونها على البدن. الصمت وحسن الخلق»^(٤).

وقال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت»^(٥) وقال الحسن: ذكر لنا أن النبي ﷺ قال: «رحم الله عبداً تكلم فغتم أو صكت فسلم»^(٦) وقيل لعيسى عليه السلام: دلنا على عمل ندخل به الجنة قال: لا تنطقوا أبداً، قالوا: لا نستطيع ذلك، فقال: فلا تنطقوا إلا بخير. وقال سليمان بن داود عليها السلام: إن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. وعن البراء بن عازب قال: جاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ فقال: دلي على عمل يدخلني الجنة، قال وأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وإنه عن المنكر فإن لم تنطق فكف لسانك إلا من خير»^(٧) وقال ﷺ: «أخزن لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان»^(٨) وقال ﷺ: «إن الله عند لسان كل قائل فليتن الله امرؤ علم ما يقول» وقال عليه السلام: «إذا رأيتم المؤمن صموتاً وقوراً فادنوا منه فإنه يلقي الحكمة»^(٩) وقال ابن مسعود، قال رسول الله ﷺ: «الناس ثلاثة: غانم وسالم وشاحب. فالغانم الذي يذكر الله تعالى، والسالم الساك، والشاحب الذي يخوض في الباطل»^(١٠) وقال عليه السلام: «إن لسان المؤمن وراء قلبه فإذا أراد أن يتكلم بشيء تدبره بقلبه ثم أمضاه بلسانه، وإن لسان المنافق أمام قلبه، فإذا هم بشيء أمضاه بلسانه ولم يتدبره بقلبه»^(١١) وقال عيسى عليه السلام: العبادة عشرة أجزاء: تسعة منها في الصمت وجزء في الفرار من الناس. وقال نبينا ﷺ: «من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به»^(١٢).

(١) حديث ابن مسعود: أنه كان على الصفاء يلي ويقول: يا لسان قل خيراً فغتم. وفيه مرفوعاً وإن أكثر خطايا بني آدم في لسانه. أخرجه الطبراني وابن أبي الدنيا في الصمت والبيهقي في الشعب بسند حسن.

(٢) حديث ابن عمر ومن كف لسانه ستر الله عورته الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت بسند حسن.

(٣) حديث: إن معاذ قال أوصني قال وأعيد الله كأنك تراه... الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت والطبراني ورجاله ثقات وفيه انقطاع.

(٤) حديث صفوان بن سليم مرفوعاً وألا أخبركم بأيسر العبادة وأهونها على البدن: الصمت وحسن الخلق أخرجه ابن أبي الدنيا هكذا مرسلًا ورجاله ثقات ورواه أبو الشيخ في طبقات المحققين من حديث أبي ذر وأبي الدرداء أيضاً مرفوعاً.

(٥) حديث أبي هريرة «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت» متفق عليه.

(٦) حديث الحسن: ذكر لنا أن رسول الله ﷺ قال: «رحم الله عبداً تكلم فغتم أو صكت فسلم» أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت والبيهقي في الشعب من حديث أنس بسند فيه ضعف فإنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين.

(٧) حديث البراء: جاء أعرابي فقال دلي على عمل يدخلني الجنة قال وأطعم الجائع... الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد جيد.

(٨) حديث وأخزن لسانك إلا من خير... الحديث أخرجه الطبراني في الصغير من حديث أبي سعيد وله في المعجم الكبير ولابن حبان في صحيحه نحوه من حديث أبي ذر.

(٩) حديث وإذا رأيتم المؤمن صموتاً وقوراً فادنوا منه فإنه يلقي الحكمة أخرجه ابن ماجه من حديث أبي غلاد بلفظ «إذا رأيتم الرجل قد ألقى زهداً في الدنيا وقلته متفقاً فاقربوا منه فإنه يلقي الحكمة وقد تقدم.

(١٠) حديث ابن مسعود والناس ثلاثة غانم وسالم وشاحب... الحديث أخرجه الطبراني وأبو يعلى من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ «والبجاس» وضعفه ابن عدي ولم أجده وثلاثة من حديث ابن مسعود.

(١١) حديث «إن لسان المؤمن وراء قلبه فإذا أراد أن يتكلم بشيء تدبره بقلبه... الحديث لم أجده مرفوعاً وإنما رواه الخرائطي في مكارم الأخلاق من رواية الحسن البصري قال «كانوا يقولون».

(١٢) حديث ومن كثر كلامه كثرت ذنوبه... أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث ابن عمر بسند ضعيف وقد رواه أبو حاتم بن حبان في روضة الغلاء والبيهقي في الشعب موقوفاً على عمر بن الخطاب.

الأثر: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يضع حصاة في فيه يمنع بها نفسه عن الكلام، وكان يشير إلى لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وقال عبد الله بن مسعود: والله الذي لا إله إلا هو ما شيء أخرج إلى طول سجن من لسان. وقال طاوس: لساني سيع إن أرسلته أكلمي. وقال وهب بن منبه: في حكمة آل داود؛ حق على العاقل أن يكون عارفاً بزمانه حافظاً للسانه مقبلاً على شأنه. وقال الحسن: ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. وقال الأوزاعي: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز - رحمه الله - أما بعد: فإن من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير، ومن عدّ كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. وقال بعضهم: الصمت يجمع للرجل فضيلتين؛ السلام في دينه والفهم عن صاحبه. وقال محمد بن واسع المالك بن دينار: يا أبا يحيى حفظ اللسان أشدّ على الناس من حفظ الدينار والدرهم. وقال يونس بن عبيد: ما من الناس أحد يكون منه لسانه على بال إلا رأيت صلاح ذلك في سائر عمله. وقال الحسن تكلم قوم عند معاوية رحمه الله والأحنف بن قيس ساكت فقال له: مالك يا أبا بهر لا تتكلم؟ فقال له: أخشى الله إن كذبت وأخشاك إن صدقت. وقال أبو بكر بن عياش: اجتمع أربعة ملوك؛ ملك الهند وملك الصين وكسرى وقيصر، فقال أحدهم: أنا أندم على ما قلت ولا أندم على ما لم أقل، وقال الآخر: إني إذا تكلمت بكلمة ملكتي ولم أملكها وإذا لم أتكلم بها ملكتها ولم تملكني، وقال الثالث: عجبت للمتكلم إن رجعت عليه كلمته ضرته وإن لم ترجع لم تنفعه. وقال الرابع: أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت. وقيل: أقام المنصور بن المعتز^(١) يتكلم بكلمة بعد العشاء الآخرة أربعين سنة. وقيل: ما تكلم الربيع بن خيثم بكلام الدنيا عشرين سنة وكان إذا أصبح وضع دواة وقرطاساً وقلماً فكل ما تكلم به كتبه ثم يحاسب نفسه عند المساء.

فإن قلت: فهذا الفضل الكبير للصمت ما سببه؟ فاعلم أن سببه كثرة آفات اللسان من الخطأ والكذب والغيبة والنميمة والرياء والتفاق والفحش والمراء وتزكية النفس والخوض في الباطل والخصومة والفضول والتحريف والزيادة والتقصان وإيذاء الخلق وهتك العورات. فهذه آفات كثيرة وهي ساقطة إلى اللسان لا تنقل عليه ولما حلالة في القلب وعليها بواعث من الطبع ومن الشيطان، والخاص فيها قلما يقدر أن يمسك اللسان فيطلقه بما يجب ويكفه عما لا يجب فإن ذلك من غوامض العلم - كما سيأتي تفصيله - ففي الخوض خطر وفي الصمت سلامة فلذلك عظمت فضيلته، هذا مع ما فيه من جمع المم و دوام الوقار والفراع للفكر والذكر والعبادة والسلام من تبعات القول في الدنيا ومن حسابه في الآخرة. فقد قال الله تعالى: ﴿ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد﴾.

وبذلك على فضل لزوم الصمت أمر، وهو أن الكلام أربعة أقسام: قسم هو ضرر محض، وقسم هو نفع محض، وقسم فيه ضرر ومنفعة، وقسم ليس فيه ضرر ولا منفعة.

أما الذي هو ضرر محض فلا بدّ من السكوت عنه، وكذلك ما فيه ضرر ومنفعة لا نفي بالضرر.

وأما ما لا منفعة فيه ولا ضرر فهو فضول والإشتغال به تضيق زمان وهو عين الحسران، فلا يبقى إلا القسم الرابع، فقد سقط ثلاثة أرباع الكلام وبقي ربع، وهذا الربع فيه خطر إذ يمتزج بما فيه إثم من دقائق الرياء والتصنع والغيبة وتزكية النفس وفضول الكلام إمتزاجاً يخفي دركه فيكون الإنسان به مغاطراً. ومن عرف دقائق آفات اللسان - عل ما سنذكره - علم قطعاً أن ما ذكره ﷺ هو فصل الخطاب حيث قال: «ومن صمت نجاً»^(٢) فلقد أوتى والله جواهر الحكم قطعاً وجوامع الكلم^(٣) ولا يعرف ما تحت أحاد كلماته من بحار المعاني إلا خواص العلماء وفيها سنذكره من الآفات وعسر الإحتراز. عنها ما يعرفك حقيقة ذلك إن شاء الله تعالى.

(١) حديث ومن صمت نجاة تقدم.

(٢) حديث: أنه ﷺ أوتي جوامع الكلم أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وقد تقدم.

ونحن الآن نعد آفات اللسان ونبتدئ بأخفها ونترقى إلى الأغلف قليلاً، ونؤخر الكلام في الغيبة والنميمة والكذب فإن النظر فيها أطول وهي عشرون آفة فاعلم ذلك ترشد بعون الله تعالى.

الألف الأولى. الكلام فيما لا يعينك

أعلم أن أحسن أحوالك أن تحفظ ألفاظك من جميع الآفات التي ذكرناها من الغيبة والنميمة والكذب والمراء والجدال وغيرها، وتكلم فيما هو مباح لا ضرر عليك فيه ولا على مسلم أصلاً إلا أنك تتكلم بما أنت مستغن عنه ولا حاجة بك إليه، فإنك مضيع به زمانك ومحاسب على عمل لسانك وتستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، لأنك لو صرفت زمان الكلام إلى الفكر ربما كان يفتح لك من نفحات رحمة الله عند الفكر ما يعظم جدواه، ولو هللت الله سبحانه وذكرته وسبحته لكان خيراً لك فكم من كلمة يبني بها قصر في الجنة؟ ومن قدر على أن يأخذ كنزاً من الكنوز فأخذ مكانه مدرة لا ينتفع بها كان خاسراً خسرانا مبيناً. وهذا مثال من ترك ذكر الله تعالى واشتغل بباح لا يعنيه فإنه وإن لم يأتهم فقد خسر حيث فاته الربيع العظيم بذكر الله تعالى، فإن المؤمن لا يكون صمته إلا فكراً ونظرة إلا عبرة ونطقه إلا ذكراً^(١) هكذا قال النبي ﷺ: «بل رأس مال العبد أوقاته ومهما صرفها إلى ما لا يعنيه ولم يدخر بها ثواباً في الآخرة فقد ضيع رأس ماله. ولهذا قال النبي ﷺ: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه^(٢)» بل ورد ما هو أشد من هذا قال أنس: «استشهد غلام منا يوم أحد فوجدنا على بطنه حجراً مربوطاً من الجوع فمسحت أمه عن وجهه التراب وقالت هنيئاً لك الجنة يا بني، فقال ﷺ: «وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره^(٣)» وفي حديث آخر: «أن النبي ﷺ فقد كعباً فسأل عنه فقالوا مريض فخرج يشي حتى أتاه فلما دخل عليه قال «أبشر يا كعب» فقالت أمه هنيئاً لك الجنة يا كعب فقال ﷺ: «من هذه المثالية على الله؟ قال: هي أمي يا رسول الله قال: «وما يدريك يا أم كعب لعل كعباً قال ما لا يعنيه أو ما لا يغيته^(٤)» ومعناه أنه إنما تنهى الجنة لمن لا يحاسب ومن تكلم فيما لا يعنيه حوسب عليه، وإن كان كلامه غير مباح فلا تبيها الجنة مع مناقشة في الحساب فإنه نوع من العذاب. وعن محمد بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة» فدخل عبد الله بن سلام فقام إليه ناس من أصحاب رسول الله ﷺ فاخبروه بذلك وقالوا: أخبرنا بأوثق عمل في نفسك ترجو به فقال: «إني لضعيف وإن أوثق ما أرجو به الله سلامة الصدر وترك ما لا يعنيني^(٥)» وقال أبو ذر: قال لي رسول الله ﷺ: «ألا أعلمك يعمل خفيف على البدن ثقيل في الميزان» قلت: بل يا رسول الله قال: «هو الصمت وحسن الخلق وترك ما لا يعينك^(٦)» وقال مجاهد. سمعت ابن عباس يقول خمس لهن أحب إلى

الألف الأولى. الكلام فيما لا يعينك

- (١) حديث «المؤمن لا يكون صمته إلا فكراً ونظرة إلا عبرة ونطقه إلا ذكراً» لم أجده أصلاً وروى محمد بن زكريا العمالي أحد الضعفاء عن ابن عائشة عن أبيه قال خطب رسول الله ﷺ فقال: «إن الله أمرني أن يكون نطقي ذكراً وصمتي فكراً ونظري عبرة».
- (٢) حديث «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» أخرجه الترمذي وقال غريب وابن ماجه من حديث أبي هريرة.
- (٣) حديث: «استشهد منا غلام يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع». الحديث وفيه «لعله كان يتكلم بما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره» أخرجه الترمذي من حديث أنس مختصراً وقال غريب ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت بلفظ المصنف بسند ضعيف.
- (٤) حديث: «أن النبي ﷺ فقد كعباً فسأل عنه فقالوا مريض». الحديث وفيه «ولعل كعباً قال ما لا يعنيه أو منع ما لا يغيته» أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث كعب بن عجرة بإسناد جيد إلا أن الظاهر انقطاعه بين الصحابي وبين الراوي عنه.
- (٥) حديث محمد بن كعب «إن أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة» فدخل عبد الله بن سلام الحديث وفيه: «إن أوثق ما أرجو به سلامة الصدر وترك ما لا يعنيني». أخرجه ابن أبي الدنيا هكذا مرسل وفيه أبو نجيح اختلف فيه.
- (٦) حديث أبي ذر: «ألا أعلمك يعمل خفيف على البدن». الحديث وفيه «هو الصمت وحسن الخلق وترك ما لا يعينك» أخرجه ابن أبي الدنيا بسند متقطع.

من الدهم الموقوفة: لا تتكلم فيما لا يعينك فإنه فضل ولا آمن عليك الوزر، ولا تتكلم فيما يعينك حتى تجهد له موضعاً فإنه رب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فعتت، ولا تمار حلياً ولا سفياً فإن الحليم يهلك والسفيه يؤذي، واذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن يذكرك به، وأعفه عما تحب أن يعفوك منه، وعامل أخاك بما تحب أن يعاملك به، واعمل عمل رجل يعلم أنه مجازي بالإحسان مأخوذ بالاحترام. وقيل للقمان الحكيم: ما حكمتك؟ قال: لا أسأل عما كفيت ولا أتكلف ما لا يعنيني. وقال مروق العجلى: أمر أنا في طلبه منذ عشرين سنة لم أقدر عليه ولست ببارك طلبه قالوا: وما هو؟ قال: السكوت عما لا يعنيني، وقال عمر رضي الله عنه لا تعرض لما لا يعينك واعتزل عدوك واحذر صديقك من القوم إلا الأمين، ولا أمين إلا من خشى الله تعالى، ولا تصحب الفاجر فتعلم من فجوره ولا تطلع على سره، واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى.

وحّد الكلام فيما لا يعينك أن تتكلم بكلام لو سكتب عنه لم تأثم ولم تستضر به في حال ولا مال، مثاله أن تجلس مع قوم فتذكر لهم أسفاركم وما رأيت فيها من جبال وأنهار، وما وقع لك من الوقائع، وما استحسنته من الأطعمة والثياب، وما تعجبت منه من مشايخ البلاد ووقائعهم. فهذه أمور لو سكت عنها لم تأثم ولم تستضر. وإذا بالغت في الجهاد حتى لم يمتزج بحكايتك زيادة ولا نقصان، ولا تركية نفس من حيث التفاخر بمشاهدة الأحوال العظيمة، ولا اغتياب لشخص ولا مذمة لشيء مما خلقه الله تعالى فانت مع ذلك كله مضيع زمانك - وأني تسلم من الآفات التي ذكرناها - ومن جملتها أن تسأل غيرك عما لا يعينك فأتت بالسؤال مضيع وقتك وقد ألجأت صاحبك أيضاً بالجواب إلى التضيق، هذا إذا كان الشيء مما يتطرق إلى السؤال عنه آفة، وأكثر الأسئلة فيها آفات. فإنك تسأل غيرك عن عبادته مثلاً فتقول له: هل أنت صائم؟ فإن قال نعم، كان مظهراً لعبادته فيدخل عليه الرياء، وإن لم يدخل سقطت عبادته من ديوان السر، وعبادة السر تفضل عبادة الجهر بدرجات، وإن قال: لا، كان كاذباً، وإن سكت كان مستحقراً لك وتأذيت به، وإن احتال لدافعة الجواب افتقر إلى جهد وتعيب فيه. فقد عرضته بالسؤال إما للرياء أو للكذب أو للاستحقار أو للتعيب في حيلة الدفع، وكذلك سؤالك عن سائر عبادته، وكذلك سؤالك عن المعاصي وعن كل ما يخفيه ويستحي منه. وسؤالك عما حدث به غيرك فتقول له: ماذا تقول؟ وفيه أنت؟ وكذلك ترى إنساناً في الطريق فتقول: من أين؟ فرجاً يمتعه مانع من ذكره، فإن ذكره تأذى به واستحيا، وإن لم يصدق وقع في الكذب وكنت السبب فيه. وكذلك تسأل عن مسألة لا حاجة بك إليها والمسؤول ربما لم تسمح نفسه بأن يقول لا أدري، فيجيب عن غير بصيرة.

ولست أعني بالتكلم فيما لا يعني هذه الأجناس، فإن هذا يتطرق إليه إثم أو ضرر، وإنما مثال ما لا يعني ما روى أن لقمان الحكيم دخل على داود عليه السلام وهو يسرد درعاً ولم يكن رآها قبل ذلك اليوم، فجعل يتمعّب عما رأى فأراد أن يسأله عن ذلك فمتمعت حكيمته فأمسك نفسه ولم يسأله، فلما فرغ قام داود ولبسه ثم قال: نعم الدرع للحرب، فقال لقمان: الصمت حكم وقليل فاعله، أي حصل العلم به من غير سؤال فاستغنى عن السؤال. وقيل إنه كان يتردد إليه سنة وهو يريد أن يعلم ذلك من غير سؤال. فهذا وأمثاله من الأسئلة إذا لم يكن فيه ضرر وهتك سر وتوريط في رياء وكذب هو مما لا يعني وتركه من حسن الإسلام فهذا حذره.

وأما سببه الباعث عليه فالحرص على معرفة ما لا حاجة به إليه أو المباشطة بالكلام على سبيل التودد أو تزجية الأوقات بحكايات أحوال لا فائدة فيها.

وعلاج ذلك كله أن يعلم أن الموت بين يديه وأنه مسؤول عن كل كلمة، وأن أنفاسه رأس ماله. وإن

لسانه شبكة يقدر أن يقتنص بها الخور العين فأماله ذلك وتضييعه خسران مبین. هذا علاجه من حيث العلم. وأما من حيث العمل فالعزلة أو أن يضع حصاة في فيه وأن يلزم نفسه السكوت بها عن بعض ما يعنيه حتى يعتاد اللسان ترك ما لا يعنيه، وضبط اللسان في هذا على غير المعتزل شديد جداً.

الآلة الثانية: فضول الكلام

وهو أيضاً مذموم، وهذا يتناول الخوض فيما لا يعني والزيادة فيما يعني على قدر الحاجة، فإن من يعنيه أمر يمكنه أن يذكره بكلام مختصر، ويمكنه أن يحسمه ويقرره ويكرره. ومهما تأذى مقصوده بكلمة واحدة فذكر كلمتين فالثانية فضول - أي فضل عن الحاجة - وهو أيضاً مذموم - لما سبق - وإن لم يكن فيه إثم ولا ضرر. قال عطاء بن أبي رباح: إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام وكانوا يعدّون فضول الكلام ما عدا كتاب الله تعالى وستة رسول الله ﷺ، أو أمراً معروف أو نبياً عن منكر، أو أن تنطق بحاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها، أنتكروا أنّ عليكم حافظين كراماً كاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أما يستحي أحدكم إذا نشرت صحيفته التي أملاها صدر ناره كان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا دنياه. وعن بعض الصحابة قال: إن الرجل ليكلمني بالكلام لجوابه أشهى إلي من الماء البارد إلى الظمآن فأتارك جوابه خيفة أن يكون فضولاً. وقال مطرف: ليعظم جلال الله في قلوبكم فلا تذكروه عند مثل قول أحدكم للكلب والحمار: اللهم أخذه وما أشبه ذلك.

واعلم أنّ فضول الكلام لا ينحصر بل المهم محصور في كتاب الله تعالى قال الله عز وجل: ﴿لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس﴾ وقال ﷺ: «طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله»^(١) فانظر كيف قلب الناس الأمر في ذلك فأمسكوا فضل المال وأطلقوا فضل اللسان وعن مطرف بن عبد الله عن أبيه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من بني عامر فقالوا: أنت والدنا وأنت سيدنا وأنت أفضلنا علينا فضلاً، وأنت أطولنا علينا طولاً، وأنت الجفنة الفراء وأنت وأنت فقالوا «قولوا قولكم ولا يستهونكم الشيطان»^(٢) إشارة إلى أن اللسان إذا أظنب بالثناء ولول بالصدق فيخشى أن يستهويه الشيطان إلى الزيادة المستغنى عنها. وقال ابن مسعود: أنذركم فضول كلامكم؛ حسب امرئ من الكلام ما بلغ به حاجته. وقال مجاهد: إن الكلام ليكتب حتى إن الرجل ليسكت ابنه فيقول، أتباع لك كذا وكذا؟ فيكتب كذاباً. وقال الحسن: يا ابن آدم بسطت لك صحيفة وركل بها ملكان كريمان يكتبان أعمالك فاعمل ما شئت وأكثر أو أقل. وروى أنّ سليمان عليه السلام بعث بعض عفارته وبعث نفرأ ينظرون ما يقول ويخبرونه، فأخبروه بأنه مر في السوق فرفع رأسه إلى السماء ثم نظر إلى الناس وهز رأسه فسأل سليمان عن ذلك فقال: عجبت من الملائكة على رؤوس الناس ما أسرع ما يكتبون! ومن الذين أسفل منهم ما أسرع ما يملون! وقال إبراهيم التيمي: إذا أراد المؤمن أن يتكلم بنظر فإن كان له تكلم وإلا

الآلة الثانية. فضول الكلام

(١) حديث «طوبى لمن أمسك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله» أخرجه البيهقي وابن قانع في معجمي الصحابة والبيهقي من حديث ركب المصري وقال ابن عبد البر إنه حديث حسن وقال البيهقي: لا أدري سمع من النبي ﷺ أم لا وقال ابن منته مجهول لا نعرف له ورواه البراز من حديث أنس بسند ضعيف.

(٢) حديث مطرف بن عبد الله عن أبيه: قدمت على رسول الله ﷺ في رهط من عامر فقالوا أنت والدنا وأنت سيدنا. . . الحديث. أخرجه أبو داود والنسائي في اليوم والليلة بلفظ آخر ورواه ابن أبي الدنيا بلفظ المصنف.

أمسك، والفاجر إنما لسانه رسلاً رسلاً. وقال الحسن؛ من كثر كلامه كثرت ذنوبه، ومن ساء خلقه عذب نفسه، وقال عمر بن دينار: تكلم رجل عند النبي ﷺ فأكثر فقال له ﷺ: «كم دون لسانك من حجاب؟» فقال: شفتاي وأسناني، قال: «أفما كان لك ما يرد كلامك؟»^(١) وفي رواية: أنه قال ذلك في رجل أثنى عليه فاستهتر في الكلام ثم قال: ما أوق رجل شراً من فضل في لسانه وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه: إنه ليمتعني من كثير من الكلام خوف المباحة. وقال بعض الحكماء: إذا كان الرجل في مجلس فأعجبه الحديث فليستك وإن كان ساكناً فأعجبه السكوت فليتكلم. وقال يزيد بن أبي حبيب: من فتنه العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الإستماع فإن وجد من يكفيه فإن في الإستماع سلامة، وفي الكلام تزوين وزيادة ونقصان. وقال ابن عمر: إن أحق ما طهر الرجل لسانه. ورأى أبو الدرداء امرأة سليطة فقال: لو كانت هذه خرساء كان خيراً لها. وقال إبراهيم: يهلك الناس خلتان: فضول المال وفضول الكلام. فهذه مذمة فضول الكلام وكثرته وسببه الباطل عليه. وعلاجه ما سبق في الكلام فيما لا يعني.

الألف الثالثة: الخوض في الباطل

وهو الكلام في المعاصي كحكاية أحوال النساء ومجالس الخمر ومقامات الفساق وتنعم الأغنياء ونجس الملوك ومراسمهم المذمومة وأحوالهم المكروهة، فإن كل ذلك مما لا يحل الخوض فيه وهو حرام. وأما الكلام فيما لا يعني أو أكثر مما يعني فهو ترك الأولى ولا تحريم فيه. نعم من يكثر الكلام فيما لا يعني لا يؤمن عليه الخوض في الباطل. وأكثر الناس يتجالسون للتفريج بالحديث ولا يعدو كلامهم التفكة بأعراض الناس أو الخوض في الباطل. وأنواع الباطل لا يمكن حصرها لكثرتها وتفتتها فلذلك لا نخلص منها إلا بالإقتصار على ما يعني من مهمات الدين والدنيا. وفي هذا الجنس تقع كلمات يهلك بها صاحبها وهو يستحقها، فقد قال بلال بن الحارث: قال رسول الله ﷺ: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم القيامة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة»^(٢) وكان علقمة يقول: كم من كلام متعنيه حديث بلال بن الحارث. وقال النبي ﷺ: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوى بها أبعد من الثريا»^(٣) وقال أبو هريرة إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالاً يرفعه الله بها في أعلى الجنة. وقال ﷺ: «أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضاً في الباطل»^(٤) وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَكُنَّا نَخْوُضُ مَعَ الْخَائِضِينَ﴾^(٥) وبقوله تعالى: ﴿فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ أَنْكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ﴾ وقال سلمان: أكثر الناس ذنباً يوم القيامة أكثرهم كلاماً في معصية الله. وقال ابن سيرين: كان رجل من الأنصار يمر بمجلس لهم فيقول لهم توضؤوا فإن بعض ما تقولون شر من الحدث. فهذا هو الخوض في الباطل وهو وراء ما سيأتي من الغيبة والنميمة والفحش وغيرها، بل هو الخوض في ذكر محظورات سبق وجودها أو تدبير للتوصل إليها من غير حاجة

(١) حديث عمرو بن دينار: تكلم رجل عند النبي ﷺ فأكثر فقال «كم دون لسانك من حجاب... الحديث» أخرجه ابن أبي الدنيا هكذا مرسلًا ورجاله ثقات.

الألف الثالثة: الخوض في الباطل

(٢) حديث بلال بن الحارث «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله... الحديث» أخرجه ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح
(٣) حديث «إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوى بها أبعد من الثريا» أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة سعد حسن وللشيخين والترمذي «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساً يهوى بها سبعين خريفاً في النار» لفظ الترمذي وقال حسن غريب
(٤) حديث «أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضاً في الباطل» أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث ثاذة مرسلًا ورجاله ثقات ورواه هو والطبراني موقوفًا على ابن مسعود بسند صحيح.

دينية إلى ذكرها. ويدخل فيه أيضاً الخوض في حكاية البدع والمذاهب الفاسدة وحكاية ما جرى من قتال الصحابة على وجه يومهم الطعن في بعضهم. وكل ذلك باطل والخوض فيه خوض في الباطل نسأل الله حسن العون بلفظه وكرمه.

الألف الرابعة المراء والجدال

وذلك منهى عنه قال ﷺ: «لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعداً فتخلفه»^(١) وقال عليه السلام: «وذروا المراء فإنه لا تفهم حكمته ولا تؤمن فنتته»^(٢) وقال ﷺ: «من ترك المراء وهو يحق بني له بيت في أهل الجنة ومن ترك المراء وهو مبطل بني له بيت في ريش الجنة»^(٣) وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «إن أول ما عهد إلى ربي ونهاني عنه بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر ملاحاة الرجال»^(٤) وقال أيضاً وما ضل قوم بعد أن هداهم الله تعالى إلا أوتوا الجدل»^(٥) وقال أيضاً «لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وإن كان حقاً»^(٦) وقال أيضاً «ست من كن فيه بلغ حقيقة الإيمان؛ الصيام في الصيف، وضرب أعداء الله بالسيف، وتعجيل الصلاة في اليوم الدجن، والصبر على المصيبات، وإسباغ الوضوء على المكاره، وترك المراء وهو صادق»^(٧) وقال الزبير لابنه: لا تجادل الناس بالقرآن فإنك لا تستطيعهم ولكن عليك بالسنة. وقال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل. وقال مسلم بن يسار: إياكم والمراء فإنه ساعة جهل العالم وعندها يتنفي الشيطان زلتة وقيل: ما ضل قوم بعد إذ هداهم الله إلا بالجدل. وقال مالك بن أنس رحمة الله عليه: ليس هذا الجدل من الدين في شيء. وقال أيضاً: المراء يقسي القلوب ويورث الضغائن وقال لقمان لابنه: يا بني لا تجادل العلماء فيمترك وقال بلال بن سعد: إذا رأيت الرجل لجوجاً مमारياً معجباً براه فقد تمت خسارته. وقال سفيان: لو خالفت أخي في رمانة فقال حلوة وقلت حامضة لسعي بي إلى السلطان. وقال أيضاً: صاف من شئت ثم أغضبه بالمراء فليرميك بداهية تمنحك العيش. وقال ابن أبي ليل: لا أماري صاحبي فإما أن أكذبه وإما أن أغضبه. وقال أبو الدرداء: كفى بك إثماً لا تزال مमारياً. وقال ﷺ: «تكفير كل لحاء ركعتان»^(٨) وقال عمر رضي الله عنه: لا تتعلم العلم لثلاث ولا تتركه لثلاث. لا تتعلم لثماري به، ولا لتباهي به، ولا لتراثي به. ولا تتركه حياء من طلبه، ولا زهادة فيه، ولا رضا بالجهل منه. وقال عيسى عليه السلام من كثر كذبه ذهب جماله ومن لاحت الرجال سقطت مروته ومن كثر هم سقم جسمه ومن ساء خلقه عذب نفسه. وقيل لميمون بن مهران: مالك لا تترك أخاك عن قل؟

الألف الرابعة. المراء والجدال

- (١) حديث «لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعداً فتخلفه» أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس وقد تقدم.
- (٢) حديث «وذروا المراء فإنه لا تفهم حكمته ولا تؤمن فنتته» أخرجه الطبراني من حديث أبي الدنيا مرفوعاً على ابن مسعود.
- (٣) حديث «من ترك المراء وهو يحق بني له بيت في أهل الجنة... الحديث» تقدم في العلم.
- (٤) حديث أم سلمة «إن أول ما عهد إلى ربي ونهاني عنه بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر ملاحاة الرجال» أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت والطبراني والبيهقي بسند ضعيف وقد رواه ابن أبي الدنيا في المراسيل من حديث عروة بن روم.
- (٥) حديث «وما ضل قوم إلا أوتوا الجدل» أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة وصححه وزاد «بعد هدى كانوا عليه» وتقدم في العلم وهو عند ابن أبي الدنيا دون هذه الزيادة كما ذكره للصف.
- (٦) حديث «لا يستكمل عبد حقيقة الإيمان حتى يذر لره وإن كان حقاً» أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وهو عند أحد بلطف ولا يؤمن البعد حتى يترك الكلب في المزاينة والمراء وإن كان صادقاً.
- (٧) حديث «ست من كن فيه بلغ حقيقة الإيمان... الحديث» وفيه «وترك المراء وهو صادق» أخرجه أبو منصور الديلمي من حديث أبي مالك الأشعري بسند ضعيف بلطف وخصال من الخبر... الحديث.
- (٨) حديث «تكفير كل لحاء ركعتان» أخرجه الطبراني من حديث أبي أمامة بسند ضعيف.

قال: لاني لا أشاريه ولا أماريه. وما ورد في ذم المراء والجدال أكثر من أن يحصى.

وحذ المراء هو كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه، إما في اللفظ وإما في المعنى وإما في قصد المتكلم وترك المراء بترك الإنكار والإعتراض. فكل كلام سمعته فإن كان حقاً فصدق به، وإن كان باطلاً أو كذباً ولم يكن متعلقاً بأمر الدين فاستكت عنه.

والطعن في كلام الغير تارة يكون في لفظه بإظهار خلل فيه من جهة النحو أو من جهة اللغة أو من جهة العربية أو من جهة الإنظم والترتيب بسوء تقديم أو تأخير. وذلك يكون تارة من قصور المعرفة وتارة يكون بطغيان اللسان. وكيفما كان فلا وجه لإظهار خلله.

وأما في المعنى: فبان يقول ليس كما تقول؛ وقد أخطأت فيه من وجهه كذا وكذا.

وأما في قصده فمثل أن يقول هذا الكلام حق ولكن ليس قصدك منه الحق وإنما أنت فيه صاحب غرض، وما يجري مجراه، وهذا الجنس إن جرى في مسألة علمية ربما خص باسم الجدل وهو أيضاً مذموم بل الواجب السكوت أو السؤال في معرض الاستفادة لا على وجه العناد والتكارة، أو التلطف في التعريف لا في معرض الطعن.

وأما المجادلة فعبارة عن قصد إفحام الغير وتمجيذه وتنقيصه بالقدرح في كلامه ونسبته إلى القصور والجهل فيه، وآية ذلك أن يكون تنبيهه للحق من جهة أخرى مكروهاً عند المجادل، يجب أن يكون هو المظهر له خطأ ليبين به فضل نفسه ونقص صاحبه، ولا نجاة من هذا إلا بالسكوت عن كل ما لا يأنم به لو سكت عنه.

وأما الباعث على هذا فهو الترفع بإظهار العلم والفضل، والتهجم على الغير بإظهار نقصه. وهما شهوتان باطنتان للنفس قويتان لها. أما إظهار الفضل: فهو من قبل تزكية النفس وهي من مقتضى ما في العبد من طغيان دعوى العلو والكبرياء وهي من صفات الربوبية. وأما تنقيص الآخر فهو من مقتضى طبع السبعية فإنه يقتضي أن يمزق غيره ويقصمه ويصدمه ويؤذيه، وهاتان صفتان مذمومتان مهلكتان، وإنما قوتها المراء والجدال. فالمواطب على المراء والجدال مقر لهذه الصفات المهلكة، وهذا مجاوز حد الكراهة بل هو معصية مهما حصل فيه إيذاء الغير. ولا تنفك الممارسة عن الإيذاء وتجييع الغضب وهمل المعارض عليه على أن يعود فينصر كلامه بما يمكنه من حق أو باطل، ويقدرح في قائله بكل ما يتصور له؛ فيثور الشجار بين المتمايزين كما يثور الغرائش بين الكلبيين يقصد كل واحد منهما أن يعرض صاحبه بما هو أعظم نكايته وأقوى في إفحامه وإلجائه.

وأما علاجه: فهو بأن يكسر الكبر الباعث له على إظهار فضله، والسبعية الباعث له على تنقيص غيره. كما سيأتي ذلك في كتاب ذم الكبر والعجب وكتاب ذم الغضب. فإن علاج كل علة بإماطة سببها. وسبب المراء والجدال ما ذكرناه، ثم المواظبة عليه. فتجعله عادة وطبعاً حتى يتمكن من النفس ويعسر الصبر عنه.

وروى أن أبا حنيفة رحمة الله عليه قال لداود الطائي: لم أثرت الأنزواء؟ قال: لأجاهد نفسي بترك الجدال، فقال أحضر المجالس واستمع ما يقال ولا تتكلم، قال: ففعلت ذلك فما رأيت مجاهدة أشد على منها. وهو كما قال لأن من سمع خطأ من غيره وهو قادر على كشفه يعسر عليه الصبر عند ذلك جداً. ولذلك قال ﷺ: « من ترك المراء وهو محق بغير الله له بيتاً في أعلى الجنة » لشدة ذلك على النفس وأكثر ما يغلب ذلك في المذاهب والعقائد. فإن المراء طبع؛ فإذا ظن أن له عليه ثواباً اشتد عليه حرصه وتعاون الطبع والشرع عليه، وذلك خطأ محض بل ينبغي للإنسان أن يكف لسانه عن أهل القبلة، وإذا رأى مبتدعاً تلطف في نصحه في خلوة لا بطريق الجدال فإن الجدال يميل إليه أنها حيلة منه في التلبيس وأن ذلك صنعة يقدر المجادلون من أهل مذهب على أمثالها لو أرادوا، فتستمر البدة في قلبه بالجدل وتؤكد فإذا عرف أن النصح لا ينفع اشتغل بنفسه

وتركه، وقال ﷺ: «رحم الله من كف لسانه عن أهل القبلة إلا بأحسن ما يقدر عليه»^(١)، وقال هشام بن عروة: «كان عليه السلام يردد قوله هذا سبع مرات: وكل من اعتاد المجادلة مدة وأثنى الناس عليه ووجد نفسه بسببه عزاً وقبولاً قويت فيه هذه المهلكات ولا يستطيع عنها نزوعاً إذا اجتمع عليه سلطان الغضب والكبر والرياء وحب الجاه والتعزز بالفضل. وأحاد هذه الصفات يشق مجاهدتها فكيف بمجموعها؟»

الآلة الخامسة: الخصومة

وهي أيضاً مذمومة وهي وراء الجدال والمراء؛ فالمرء طعن في كلام الغير بإظهار خلل فيه من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير. وإظهار مزية الكياسة والجدال عبارة عن أمر يتعلق بإظهار المذاهب وتفريها. والخصومة لجناح في الكلام ليستوفي به مال أو حق مقصود، وذلك تارة يكون ابتداء وتارة يكون اعتراضاً. والمرء لا يكون إلا باعتراض على كلام سبق. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله ﷺ: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم»^(٢) وقال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: «من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع»^(٣) وقال بعضهم: إياك والخصومة فإنها تمحق الدين. ويقال: ما خاصم ورع قط في الدين. وقال ابن قتبية: مره يشر بن عبد الله بن أبي بكرة فقال: ما يجلسك ههنا؟ قلت: خصومة بني وبين ابن عم لي، فقال: إن لأبيك عندي يداً وإني أريد أن أجزيك بها، وإني والله ما رأيت شيئاً إذهب للدين ولا أنقص للمروءة ولا أضيع للذة ولا أشغل للقلب من الخصومة؟ قال: فقامت لأنصرف فقال لي خصمي: مالك؟ قلت: لا أخاصمك، قال: إنك عرفت أن الحق لي، قلت: لا ولكن أكرم نفسي عن هذا قال: فإني لا أطلب منك شيئاً هو لك.

فإن قلت. فإذا كان للإنسان حق فلا بد له من الخصومة في طلبه أو في حفظه منها ظالم فكيف يكون حكمه وكيف تدم خصومته؟ فاعلم أن هذا الذم يتناول الذي يخاصم بالباطل والذي يخاصم بغير علم؛ مثل وكيل القاضي فإنه قبل أن يتعرف أن الحق في أي جانب هو يتوكل في الخصومة من أي جانب كان؟ فيخاصم بغير علم ويتناول الذي يطلب حقه، ولكنه لا يقتصر على قدر الحاجة بل يظهر اللدد في الخصومة على قصد التسلط أو على قصد الإيذاء ويتناول الذي يمزج بالخصومة كلمات مؤذية ليس يحتاج إليها في نصرته الحجة وإظهار الحق، ويتناول الذي يحمله على الخصومة محض العناد لقهر الخصم وكسره مع أنه قد يستحق ذلك القدر من المال، وفي الناس من يصرح به ويقول: إنما قصدي عناده وكسر عرضه، وإني إن أخذت منه هذا المال ربما رميت به في بئر ولا أبالي، وهذا مقصوده اللدد والخصومة واللجاج وهو مذموم جداً. فأما المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لد و إسراف وزيادة لجاج على قدر الحاجة ومن غير قصد عناد وإيذاء ففعله ليس بحرام، ولكن الأولى تركه ما وجد إليه سبيلاً، فإن ضبط اللسان في الخصومة على حد الاعتدال متمذر، والخصومة توغر الصدر وتبيح الغضب، وإذا هاج الغضب نسي المتنازع فيه وبقي الحقد بين

(١) حديث ورحم الله من كف لسانه عن أهل القبلة إلا بأحسن ما يقدر عليه أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف من حديث هشام بن عروة عن النبي ﷺ مرسلأ ورواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من رواية هشام عن عائشة بلفظ ورحم الله امرأ كف لسانه عن أعراض المسلمين، وهو منقطع وضعيف جداً.

الآلة الخامسة: الخصومة

(٢) حديث عائشة: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» أخرجه البخاري وقد تقدم.
(٣) حديث أبي هريرة: «من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع» أخرجه ابن أبي الدنيا والأصفهاني في الترغيب والترهيب وفيه رجاء أبو يحيى ضعفه الجمهور.

المتخاصمين، حتى يفرح كل واحد بمساءة صاحبه ويحزن بمسرة ويطلق اللسان في عرضه، فمن بدأ بالخصومة فقد تعرض لهذه المحذورات، وأقل ما فيه تشويش خاطره حتى إنه في صلاته يشتغل بمحاجة خصمه فلا يبقى الأمر على حد الواجب، فالخصومة مبدأ كل شر، وكذا المراء والجدال، فينبغي أن لا يفتح بابه إلا لضرورة، وعند الضرورة ينبغي أن يحفظ اللسان والقلب عن تبعات الخصومة وذلك متملئاً جداً، فمن اقتصر على الواجب في خصومته سلم من الإثم ولا تلم خصومته، إلا أنه إن كان مستغنياً عن الخصومة فيها خاصم فيه لأن عنده ما يكفيه فيكون تاركاً للأولى ولا يكون آثماً، نعم أقل ما يفوته في الخصومة والمراء والجدال طيب الكلام وما ورد فيه من الثواب، إذ أقل درجات طيب الكلام إظهار الموافقة، ولا خشونة في الكلام أعظم من الطعن والإعتراض الذي حاصله إما تمهيل وإما تكذيب، فإن من جادل غيره أو ماره أو خاصمه فقد جهله أو كذبه ففوت به طيب الكلام. وقد قال ﷺ: «مكنكم من الجنة طيب الكلام وإطعام الطعام»^(١)، وقد قال الله تعالى: ﴿وقولوا للناس حسناً﴾ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من سلم عليك من يخلق الله فأردد عليه السلام وإن كان مجوساً إن الله تعالى يقول: ﴿وإذا حبيتهم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها﴾ وقال ابن عباس أيضاً: لو قال لي فرعون خيراً لرددت عليه. وقال أنس: قال رسول الله ﷺ: «إن في الجنة لغرفاً يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدّها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام»^(٢)، وروى أن عيسى عليه السلام مر به خنزير فقال: مر بسلام، فقيل: يا روح الله أتقول هذا للخنزير؟ فقال: أكره أن أعود لسانى الشر. وقال نبينا عليه السلام: «الكلمة الطيبة صدقة»^(٣)، وقال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة»^(٤)، وقال عمر رضي الله عنه البر شيء هين وجه طليق وكلام لين. وقال بعض الحكماء: الكلام اللين يفضل الضغائن المستكنة في الجوارح. وقال بعض الحكماء: كل كلام لا يمسحط ربك إلا أنك ترضي به جليستك فلا تكن به عليه بخيلاً، فإنه يعوضك منه ثواب المحسنين. وهذا كله في فضل الكلام الطيب وتضاده الخصومة والمراء والجدال واللجاج، فإنه الكلام المستكره الموحش المؤذي للقلب المنقص للعيش المهيح للغضب المورغ للصدر. نسأل الله حسن التوفيق بحنه وكرمه.

الألة السادسة

التعمر في الكلام بالشدق وتكلف السجع والفصاحة والتصنع فيه بالتشبيبات والمقدمات وما جرى به عادة المتخاصمين المدعين للخطابة. وكل ذلك من التصنع المذموم ومن التكلف الممقوت الذي قال فيه رسول الله ﷺ: «أنا وأتقياء أمي براء من التكلف» وقال ﷺ: «إن أبغضكم إلى وأبعدكم مني مجلساً الثرثارون المتضيقون بالشدق في الكلام»^(٥)، وقالت فاطمة رضي الله عنها قال رسول الله ﷺ: «شرار أمي الذين غلوا بالنعيم يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام»^(٦)، وقال ﷺ: «ألا هلك المتنطعون -

(١) حديث «مكنكم من الجنة طيب الكلام وإطعام الطعام» أخرجه الطبراني من حديث جابر وفيه من لا أعرفه وله من حديث هانئ أبي شريح بإسناد جيد «يرحب الجنة إطعام الطعام وحسن الكلام».

(٢) حديث أنس وإن في الجنة لغرفاً يرى ظاهرها من باطنها... الحديث أخرجه الترمذي وقد تقدم.

(٣) حديث «الكلمة الطيبة صدقة» أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة.

(٤) حديث «اتقوا النار ولو بشق تمرة... الحديث» متفق عليه من حديث علي بن حاتم وقد تقدم.

الألة السابعة: التعمر في الكلام والشدق

(٥) حديث «إن أبغضكم إلى الله وأبعدكم مني مجلساً الثرثارون المتضيقون بالشدق» أخرجه أحمد من حديث أبي ثعلبة وهو عند الترمذي من حديث جابر وحسنه بلفظ «إن أبغضكم إلى».

(٦) حديث فاطمة: «شرار أمي الذين غلوا بالنعيم. الحديث وفيه «ويتشدقون» أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب.

ثلاث مرات - (١) والتنتع هو التعمق والإستقصاء. وقال عمر رضي الله عنه: شفاشك الكلام من شفاشك الشيطان. وجاء عمر بن سعد بن أبي وقاص إلى أبيه سعد يسأله حاجة، فتكلم بين يدي حاجته بكلام فقال له سعد: ما كنت من حاجتك بأبعد منك اليوم! إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يأتي على الناس زمان يتخللون الكلام بالستهم كما يتخلل البقرة الكلا بلسانها» (٢) وكأنه أنكر عليه ما قدمه على الكلام من التشبث والمقدمة المصنوعة المتكلفة. وهذا أيضاً من آفات اللسان، ويدخل فيه كل سجع متكلف، وكذلك التفاضح الخارج عن حد العادة، وكذلك التكلف بالسجع في المحاورات. إذ قضى رسول الله ﷺ بغرة الجنين فقال بعض قوم الجاني: كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل ومثل ذلك بطل؟ فقال: «أسجماً كسجج الأعراب» (٣) وأنكر ذلك لأن أثر التكلف والتصنع بين عليه، بل ينبغي أن يقتصر في كل شيء على مقصوده: ومقصود الكلام التفهيم للغرض وما وراء ذلك تصنع مذموم. ولا يدخل في هذه تحسين ألفاظ الخطابة والتذكير من غير إفراط وإغراب، فإن المقصود منها تحريك القلوب وتشويقها وقبضها وسطها، فلرأفة اللفظ تأثير فيه فهو لائق به. فأما المحاورات التي تجري لقضاء الحاجات فلا يليق بها السجع والتشدق والإشغال به من التكلف المذموم، ولا باحث عليه إلا الرياء وإظهار الفصاحة والتعيز بالبراعة وكل ذلك مذموم يكرهه الشرع ويزجر عنه

الأفة السابعة: الفحش والسب ويزادة اللسان

وهو مذموم ومنه عن مصدره الحب واللؤم قال ﷺ: «ياكم والفحش فإن الله تعالى لا يحب الفحش ولا التفحش» (١) ونهى رسول الله ﷺ عن أن تسب قتل بدر من المشركين فقال: «ولا تسبوا هؤلاء فإنه لا يخلص إليهم شيء مما تقولون وتؤذون الأحياء إلا إن البذاء لؤم» (٢) وقال ﷺ: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي» (٣) وقال ﷺ: «الجنة حرام على كل فاحش أن يدخلها» (٤) وقال ﷺ: «أربعة يؤذون أهل النار في النار على ما بهم من الأذى يسمعون بين الحميم والحميم يدهون بالويل والثبور: رجل يسيل فوه قيحاً ودماً فيقال له ما بال الأبعد قد أذانا على ما بنا من الأذى؟ فيقول إن الأبعد كان ينظر إلى كل كلمة قذعة خبيثة فيستلذها كما يستلذ الرفث» (٥) وقال ﷺ لعائشة يا عائشة: «لو كان الفحش رجلاً لكان رجل سوء» (٦) وقال ﷺ: «البذاء والبيان شعبتان من شعب التفاق» (٧) فيحتمل أن يراد بالبيان كشف ما لا يجوز

(١) حديث: «ولا هلك المنتعون» من حديث ابن مسعود.

(٢) حديث سعد «يأتي على الناس زمان يتخللون الكلام بالستهم كما يتخلل البقرة الكلا بلسانها» رواه أحمد.

الأفة السابعة: الفحش والسب ويزادة اللسان

(٣) حديث: كيف ندى من لا شرب ولا أكل... الحديث. أخرجه مسلم من حديث المغيرة بن شعبة وأبي هريرة وأصلها عند البخاري أيضاً.

(٤) حديث «ياكم والفحش...» الحديث أخرجه النسائي في الكبرى في التفسير والحاكم وصححه من حديث عبد الله بن عمرو ورواه ابن حبان من حديث أبي هريرة.

(٥) حديث: النبي عن سب قتل بدر من المشركين الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث محمد بن علي الباقر مرسلًا ورجاله ثقات والنسائي من حديث ابن عباس بإسناد صحيح: إن رجلاً وقع في آب للعباس كان في الجاهلية فلفطه... الحديث وفيه «لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا».

(٦) حديث «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي» أخرجه الترمذي بإسناد صحيح من حديث ابن مسعود وقال حسن غريب وصححه وروى موقوفاً قال الدارقطني في العلل والموقوف أصح.

(٧) حديث «الجنة حرام على كل فاحش أن يدخلها» أخرجه ابن أبي الدنيا وأبو نعيم في الحلية من حديث عبد الله بن عمرو.

(٨) حديث «أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى...» الحديث وفيه «إن الأبعد كان ينظر إلى كل كلمة خبيثة فيستلذها كما يستلذ الرفث» أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث شفي بن مانع واختلف في صحته فذكره أبو نعيم في الصحابة وذكره البخاري وابن حبان في التابيين.

(٩) حديث «يا عائشة لو كان الفحش رجلاً لكان رجل سوء» أخرجه ابن أبي الدنيا من رواية ابن لجة عن أبي النضر عن أبي سلمة عنها.

(١٠) حديث «البذاء والبيان شعبتان من التفاق» أخرجه الترمذي وصححه الحاكم وصححه على شرطها من حديث أبي أمامة وقد تقدم.

كشفه، ويحتمل أيضاً المبالغة في الإيضاح حتى ينتهي إلى حدّ التكلف، ويحتمل أيضاً البيان في أمور الدين وفي صفات الله تعالى، فإن إلقاء ذلك بجمالاً إلى أسماع العوام أولى من المبالغة في بيانه، إذ قد يثور من غاية البيان فيه شكوك وسواس فإذا أجملت بادرت القلوب إلى القبول ولم تضطرب، ولكن ذكره مقروناً بالبذاء يشبه أن يكون المراد به المجاهرة بما يستحي الإنسان من بيانه، فإن الأولى في مثله الإغماض والتخافل دون الكشف والبيان، وقال ﷺ: «إن الله لا يحب الفاحش المتفحش الصالح في الأسواق»^(١) وقال جابر بن سمرة: كنت جالساً عند النبي ﷺ وأبي أمامي فقال ﷺ: «إن الفحش والتفاحش ليسا من الإسلام في شيء وإن أحسن الناس إسلاماً أحاسنهم أخلاقاً»^(٢) وقال إبراهيم بن ميسرة يقال يؤتى بالفاحش المتفحش يوم القيامة في صورة كلب أو في جوف كلب. وقال الأحنف بن قيس: ألا أخبركم بأدول الداء: اللسان البذي والحلق الداني..

فهذه مذمة الفحش فأما حدّه وحقيقته فهو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة، وأكثر ذلك يجري في ألفاظ الوقاع وما يتعلق به، فإن لأهل الفساد عبارات صريحة فاحشة يستعملونها فيه، وأهل الصلاح يتحاشون عنها بل يكونون عنها. ويدلون عليها بالرموز فيذكرون ما يقاربها ويتعلق بها، وقال ابن عباس: إن الله حي كريم يعفو ويكفو، كنى باللمس عن الجماع فاللمس واللمس والدخول والصحية كنايات عن الوقاع وليست بفاحشة. وهناك عبارات فاحشة يستقبح ذكرها ويستعمل أكثرها في الشتم والتعير، وهذه العبارات متفاوتة في الفحش وبعضها أنفحش من بعض. وربما اختلف ذلك بعادة البلاد وأوائلها مكروهة وأواخرها محظورة وبينها درجات يتردد فيها، وليس يختص هذا بالوقاع، بل بالكناية بقضاء الحاجة عن البول والغائط أولى من لفظ التغوط والخفاء وغيرها، فإن هذا أيضاً مما يخفي وكل ما يخفي يستحيا منه فلا ينبغي أن يذكر ألفاظه الصريحة فإنه فحش، وكذلك يستحسن في العادة الكتابة عن النساء فلا يقال: قالت زوجتك كذا بل يقال قيل في الحجرة، أو من وراء الستر، أو قالت أم الأولاد. فالتلطف في هذه الألفاظ محمود والتصريح فيها يفضي إلى الفحش، وكذلك من به عيوب يستحيا منها فلا ينبغي أن يعبر عنها بصريح لفظها كالبرص والقرع والبواسير. بل يقال العارض الذي يشكوه وما يجري مجراه، فالتصريح بذلك داخل في الفحش وجميع ذلك من آفات اللسان.

قال العلامة بن هرون: كان عمر بن عبد العزيز يتحفظ في منطقه: فخرج تحت إبطه خرّاج فأتيناه نسأله لنرى ما يقول؟ فقلنا: من أين خرج؟ فقال: من باطن اليد. والباعث على الفحش إما قصد الإيذاء وإما الإعتياد الحاصل من مخالطة الفساق وأهل الخبث واللؤم ومن عادتهم السب. وقال أعرابي لرسول الله ﷺ: أوصني فقال: «عليك بتقوى الله وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه فيك فلا تعيره بشيء فيه يكن وباله عليه وأجره لك ولا تسب شيئاً» قال: فما سببت شيئاً بعده^(٣) وقال عياض بن حمار: قلت يا رسول الله إن الرجل من قومي يسيئ وهو دوني هل عل من بأس أن أنتصر منه؟ فقال: «المستبان شيطانان يتعاونان ويتهارجان»^(٤) وقال ﷺ: «سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر»^(٥) وقال ﷺ: «المستبان ما قالا فعل البادئ منها حتى يعتدي

(١) حديث وإن الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش الصالح في الأسواق أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث جابر بسند ضعيف له والطبراني من حديث أسامة بن زيد وإن الله لا يحب الفاحش المتفحش واستاده جيد.

(٢) حديث جابر بن سمرة «إن الفحش والتفحش ليسا من الإسلام في شيء»... الحديث أخرجه أحمد وابن أبي الدنيا بإسناد صحيح.

(٣) حديث: قال أعرابي أوصني فقال «عليك بتقوى الله وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه فيك فلا تعيره بشيء تعلمه فيه». الحديث أخرجه أحمد والطبراني بإسناد جيد من حديث أبي جري المجهمي قيل اسمه جابر بن سليم وقيل سليم بن جابر.

(٤) حديث عياض ابن حمار: قلت يا رسول الله الرجل من قومي يسيئ وهو دوني هل عل من بأس أن أنتصر منه؟ فقال «المستبان شيطانان يتعاونان ويتهارجان» أخرجه أبو داود والطائسي وأصله عند أحمد.

(٥) حديث وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر متفق عليه من حديث ابن مسعود.

المظلوم^(١) وقال ﷺ: «ملعون من سب والديه»^(٢) وفي رواية «من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه» قالوا يا رسول الله كيف يسب الرجل والديه؟ قال: «يسب أبا الرجل فيسب الآخر أباه».

الآلة الثامنة: اللعن

إما لحوان أو جاد أو إنسان وكل ذلك ملوم. قال رسول الله ﷺ: «المؤمن ليس بلعان»^(٣) وقال ﷺ: «ولا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا ببجته»^(٤) وقال حذيفة: ما تلعن قوم قط إلا حق عليهم القول. وقال عمران بن حصين: بينا رسول الله ﷺ في بعض أسفاره إذ امرأة من الأنصار على ناقه لها فضجرت منها فلمعتها فقال ﷺ: «دخلوا ما عليها وأحروها فإنها ملعونة»^(٥) قال: فكاني أنظر إلى تلك الناقة تمشي بين الناس لا يتعرض لها أحد. وقال أبو الدرداء: ما لعن أحد الأرض إلا قالت: لعن الله أعصانا لله: وقالت عائشة رضي الله عنها: سمع رسول الله ﷺ أبا بكر وهو يلعن بعض رقيقه فالتفت إليه وقال: «يا أبا بكر اصدِّقني ولعائني كلا ورب الكعبة - مرتين أو ثلاثاً»^(٦) فأعتق أبو بكر يومئذ رقيقه وأتى النبي ﷺ وقال: «ولا أعود» وقال رسول الله ﷺ: «إن اللعائين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة»^(٧) وقال أنس: كان رجل يسير مع رسول الله ﷺ على بعير فلعن بعيره فقال ﷺ: «يا عبد الله لا تسر معنا على بعير ملعون»^(٨) وقال ذلك إنكاراً عليه. واللعن عبارة عن الطرد والإبعاد من الله تعالى، وذلك غير جائز إلا على من اتصف بصفة تبعده من الله عز وجل وهو الكفر والظلم، بأن يقول لعنة الله على الظالمين وعلى الكافرين، وينبغي أن يتبع فيه لفظ الشرع فإن في اللعنة خطراً لأنه حكم على الله عز وجل بأنه قد أبعد الملعون وذلك غيب لا يطلع عليه غير الله تعالى، ويطلع عليه رسول الله ﷺ إذا أطلعه الله عليه.

والصفات المنتزعة للعن ثلاثة: الكفر، والبدة، والفسق. وللعن في كل واحدة ثلاث مراتب.

الأولى: اللعن بالوصف الأعم كقولك لعنة الله الكافرين والمتبذرين والفسقة.

الثانية: اللعن بأوصاف أخص منه كقولك لعنة الله على اليهود والنصارى والمجوس وعلى القدرية والخوارج والروافض، أو على الزناة والظلمة وآكل الربا، وكل ذلك جائز. ولكن في لعن أوصاف المبتدعة خطر لأن معرفة البدة غامضة ولم يرد فيه لفظ مأثور، فينبغي أن يمنع منه العوام لأن ذلك يستدعي المعارضة بمثله ويثير نزاعاً بين الناس وفساداً.

(١) حديث والمستبان ما قاله لعل الباطني حتى يعتدي المظلوم أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وقال «ما لم يعتد».

(٢) حديث «ملعون من سب والديه» وفي رواية «من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه»... الحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني من حديث ابن عباس باللفظ الأول بإسناد جيد واتفق الشيطان على اللفظ الثاني من حديث عبد الله بن عمرو.

الآلة الثامنة: اللعن

(٣) حديث والمؤمن ليس بلعان تقدم حديث ابن مسعود «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان»... الحديث لعل هذا بأحد عشر حديثاً وللترمذي وحسنه من حديث ابن عمر ولا يكون المؤمن لعاناً.

(٤) حديث «لا تلعنوا بلعنة الله»... الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود من حديث سمرة بن جندب قال الترمذي: حسن صحيح.

(٥) حديث عمران بن حصين: بينا رسول الله ﷺ في بعض أسفاره إذ امرأة من الأنصار على ناقه لها فضجرت منها فلمعتها... الحديث، رواه مسلم.

(٦) حديث عائشة: سمع رسول الله ﷺ أبا بكر رضي الله عنه وهو يلعن رقيقه فالتفت إليه فقال «يا أبا بكر لعائني وصدِّقني»... الحديث، أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت وشيخه يشار بن موسى الخفاف ضعه الجمهور وكان أحمد حسن الرأي فيه.

(٧) حديث «إن اللعائين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة» أخرجه مسلم من حديث أبي الدرداء.

(٨) حديث أنس: كان رجل مع رسول الله ﷺ على بعير فلعن بعيره فقال يا عبد الله لا تسر معنا على بعير ملعون أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد جيد.

الثالثة: اللعن للشخص المعين وهذا فيه خطر كقولك: زيد لعنه الله، وهو كافر أو فاسق أو مبتدع، والتفصيل فيه أن كل شخص ثبتت لعنته شرعاً فتجاوز لعنته كقولك: فرعون لعنه الله، وأبو جهل لعنه الله، لأنه قد ثبت أن هؤلاء ماتوا على الكفر وعرف ذلك شرعاً وأما شخص بعينه في زماننا كقولك زيد لعنه الله، وهو يهودي مثلاً فهذا فيه خطر فإنه ربما يسلم فيموت مقرباً عند الله فكيف يحكم بكونه ملعوناً؟

فإن قلت: يلزم لكونه كافراً في الحال كما يقال للمسلم: رحمه الله، لكونه مسلماً في الحال، وإن كان يتصور أن يرتد؟ فاعلم أن معنى قولنا رحمه الله: أي ثبته الله على الإسلام الذي هو سبب الرحمة وعلى الطاعة، ولا يمكن أن يقال ثبت الله الكافر على ما هو سبب اللعنة فإن هذا سؤال للكفر وهو في نفسه كفر، بل الجائز أن يقال: لعنه الله إن مات على الكفر، ولا لعنه الله إن مات على الإسلام. وذلك غيب لا يدري، والمطلق متردد بين الجهتين ففيه خطر، وليس في ترك اللعن خطر. وإذا عرفت هذا في الكافر فهو في زيد الفاسق أو زيد المبتدع أولى، فلنن الأعيان فيه خطر لأن الأعيان تتقلب في الأحوال إلا من أعلم به رسول الله ﷺ فإنه يجوز أن يعلم من يموت على الكفر، ولذلك عين قوماً باللعن فكان يقول في دعائه على قریش: «اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة»^(١) وذكر جماعة قتلوا على الكفر حتى إن من لم يعلم عاقبته كان يلعنه فنهى عنه إذ روى: أنه كان يلعن الذي قتلوا أصحاب بئر معونة في قوته شهراً فنزل قوله تعالى: ﴿ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون﴾^(٢) يعني أنهم ربما يسلمون فمن أين تعلم أنهم ملعونون؟ وكذلك من بان لنا موته على الكفر جاز لعنه وجاز ذمه إن لم يكن فيه أدنى على مسلم، فإن كان لم يجر كما روى أن رسول الله ﷺ سأل أبا بكر رضي الله عنه عن قبر مره وهو يريد الطائف فقال: هذا قبر رجل كان عاتياً على الله ورسوله وهو سعيد بن العاص، فغضب ابنه عمرو بن سعيد وقال: يا رسول الله هذا قبر رجل كان أطعم للطعام وأضرَب للهام من أبي تحافة فقال أبو بكر: يكلمني هذا يا رسول الله بمثل هذا الكلام؟ فقال ﷺ: «أكف عن أبي بكر» فانصرف ثم أقبل على أبي بكر فقال: «يا أبا بكر إذا ذكرت الكفار فعممو لأنكم إذا خصصتم غضب الأبناء للأباء» فكف الناس عن ذلك^(٣) وشرب نعيمان الخمر فحدَّ مرات في مجلس رسول الله ﷺ فقال بعض الصحابة: لعنه الله ما أكثر ما يؤذ به فقال ﷺ: «لا تكن عوناً للشيطان على أخيك»^(٤) وفي رواية ولا تقل هذا فإنه يجب الله ورسوله فنهاه عن ذلك، وهذا يدل على أن لعن فاسق بعينه غير جائز. وعلى الجملة ففي لعن الأشخاص خطر فليجتنب ولا خطر في السكوت عن لعن إبليس مثلاً فضلاً عن غيره.

- (١) حديث «اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة» وذكر جماعة متفق عليه من حديث ابن مسعود.
(٢) حديث: أنه كان يلعن الذين قتلوا أصحاب بئر معونة في قوته شهراً فنزل قوله تعالى «ليس لك من الأمر شيء» أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة: دعا رسول الله ﷺ على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة ثلاثين صباحاً... الحديث. وفي رواية لها: قتلت شهراً يذهب على رجل ودكاؤن... الحديث. ولها من حديث أبي هريرة: وكان يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه... الحديث «اللهم امن لحيان ورجلا» وفيه ولم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل الله ليس لك من الأمر شيء» لفظ مسلم.
(٣) حديث: إن رسول الله ﷺ سأل أبا بكر عن قبر مره وهو يريد الطائف فقال: هذا قبر رجل كان عاتياً على الله وعمل رسولاً وهو سعيد بن العاص فغضب ابنه... الحديث أخرجه أبو داود في الراسل من رواية علي بن ربيعة قال: لما افتتح رسول الله ﷺ مكة توجه من فوره ذلك إلى الطائف ومعه أبو بكر ومعه ابنه سعيد بن العاص فقال أبو بكر: لمن هذا القبر؟ قالوا قبر سعيد بن العاص فقال أبو بكر: لعن الله صاحب هذا القبر فإنه كان يجاهد الله ورسوله... الحديث. وفيه «فلذا سيئتم للمشركين فسبوهم جميعاً».
(٤) حديث: شرب نعيمان الخمر فحدَّ مرات في مجلس رسول الله ﷺ فقال بعض الصحابة: لعنه الله ما أكثر ما يؤذ به فقال رسول الله ﷺ: «ولا تكن عوناً للشيطان على أخيك» وفي رواية: «ولا تقل هذا فإنه يجب الله ورسوله» أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب من طريق الزبير بن بكار من رواية محمد بن عمرو بن حزم مرسلًا ومحمد هذا ولد في حياته ﷺ وسماه محمداً وكناه عبد الملك والمخاري من حديث عمر: أن رجلاً على عهد رسول الله ﷺ كان اسمه عبد الله وكان يلعب حاراً وكان يضحك رسول الله ﷺ. وكان قد جلده في الشراب، فأتى به يوماً فأمر به فجعل فقال رجل من القوم: اللهم ائمه ما أكثر ما يؤذ به! فقال النبي ﷺ: «ولا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يجب الله ورسوله من حديث أبي هريرة في رجل شرب ولم يسم وفيه ولا تمنوا عليه الشيطان» وفي رواية «ولا تكونوا عون الشيطان على أخيك».

فإن قيل. هل يجوز لمن يزيد لأنه قاتل الحسين أو أمر به؟ قلنا. هذا لم يثبت أصلاً فلا يجوز أن يقال إنه قتله أو أمر به ما لم يثبت، فضلاً عن اللعنة، لأنه لا يجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق. نعم يجوز أن يقال قتل ابن ملجم علياً وقتل أبو لؤلؤة عمر رضي الله عنهما فإن ذلك ثبت متواتراً. فلا يجوز أن يرمي مسلم بفسق أو كفر من غير تحقيق قال عليه السلام: «ولا يرمي رجل رجلاً بالكفر ولا يرميه بالفسق إلا أرتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك»^(١) وقال عليه السلام: «وما شهد رجل على رجل بالكفر إلا بآء به أحدهما، إن كان كافراً فهو كذا قال. وإن لم يكن كافراً فقد كفر بتكفيره إياه»^(٢) وهذا معناه أن يكفره وهو يعلم أنه مسلم فإن ظن أنه كافر ببدعة أو غيرها كان غلطاً لا كافراً. وقال معاذ: قال في رسول الله صلى الله عليه وآله: «أنها أن تشتم مسلماً أو تعصي إماماً عادلاً، والتعرض للأموات أشد»^(٣) قال مسروق دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت: ما فعل فلان لعنه الله؟ قلت توفي قالت: رحمه الله، قلت: وكيف هذا؟ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا»^(٤) وقال عليه السلام: «لا تسبوا الأموات فتؤذوا به الأحياء»^(٥) وقال عليه السلام: «أبها الناس إحفظوني في أصحابي وإخواني وأصهارى ولا تسبوه، أبها الناس إذا مات الميت فاذكروا منه خيراً»^(٦).

فإن قيل؛ فهل يجوز أن يقال. قاتل الحسين لعنه الله؟ أو الأمر بقتله لعنه الله؟ قلنا. الصواب أن يقال. قاتل الحسين إن مات قبل التوبة لعنه الله، لأنه يحتمل أن يموت بعد التوبة، فإن وحشياً قاتل حرمة عم رسول الله صلى الله عليه وآله قتله وهو كافر، ثم تاب عن الكفر والقتل جميعاً ولا يجوز أن يلحق، والقتل كبيرة ولا تنتهي إلى رتبة الكفر، فإذا لم يقيد بالتوبة وأطلق كان فيه خطر وليس في السكوت خطر فهو أولى.

وإنما أوردنا هذا لتهاون الناس باللعنة وإطلاق اللسان بها. والمؤمن ليس بلعان فلا ينبغي أن يطلق اللسان باللعنة إلا على من مات على الكفر، أو على الأجناس المعروفين بأوصافهم دون الأشخاص المعينين. فالإشتغال بذكر الله أولى فإن لم يكن ففي السكوت سلامة.

قال مكى بن إبراهيم. كنا عند ابن عون فذكروا بلال بن أبي بردة فجعلوا يلعنونه ويقعون فيه وابن عون ساكت فقالوا. يا ابن عون إنما نذكره لما ارتكب منك، فقال: إنما هما كلمتان تخرجان من صحفي في يوم القيامة: لا إله إلا الله ولعن الله فلاناً، فلأن يخرج من صحفي لا آله إلا الله، أحب إلى من أن يخرج منها لعن الله فلاناً. وقال رجل لرسول الله صلى الله عليه وآله: أوصني فقال: «أوصيك أن لا تكون لعاناً»^(٧) وقال ابن عمر: إن أبغض الناس إلى الله كل طعان لعان. وقال بعضهم لعن المؤمن يعد قتله، وقال حماد بن زيد بعد أن روى

(١) حديث ولا يرمي رجل رجلاً بالكفر ولا يرميه بالفسق إلا أرتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك متفق عليه والسياق للبخاري من حديث أبي ذر مع تقديم ذكر الفسق.

(٢) حديث وما شهد رجل على رجل بالكفر إلا أن أحدهما إن كان كافراً فهو كذا قال، وإن لم يكن كافراً فقد كفر بتكفيره إياه أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي سعيد بسند ضعيف.

(٣) حديث معاذ وأبهاك أن تشتم مسلماً أو تعصي إماماً عادلاً أخرجه أبو نعيم في الحلية في أثناء حديث له طويل.

(٤) حديث عائشة ولا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا أخرجه البخاري وذكر المصنف في أوله قصة لعائشة وهو عند ابن المبارك في الزهد والرفاق مع القصة.

(٥) حديث ولا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء أخرجه الترمذي من حديث المغيرة بن شعبة ورجاله ثقات إلا أن بعضهم أدخل بين المغيرة وبين زياد بن علاقة رجل لم يسم.

(٦) حديث أبها الناس إحفظوني في أصحابي وإخواني وأصهارى ولا تسبوه، أبها الناس إذا مات الميت فاذكروا منه خيراً أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث حياض الأصبغى «إحفظوني في أصحابي وأصهارى» وإسناده ضعيف وللشيخين من حديث أبي سعيد وأبي هريرة ولا تسبوا أصحابي ولا يه دارد والترمذي وقال غريب من حديث ابن عمر «فاذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساوئهم» وللنسائي من حديث عائشة ولا تذكروا موتاكم إلا بخير وإسناده جيد.

(٧) حديث قال رجل: أوصني قال «أوصيك أن لا تكون لعاناً» أخرجه أحمد والطبراني وابن أبي عاصم في الأحاد والثاني من حديث جرهمز المجهمي وفيه رجل لم يسم أسقط ذكره أبي أبي عاصم.

هذا لو قلت إنه مرفوع لم أبال؟ وعن أبي قتادة قال: كان يقال ومن لعن مؤمناً فهو مثل أن يقتله^(١)، وقد نقل ذلك حديثاً مرفوعاً إلى رسول الله ﷺ.

ويقرب من لعن الدعاء على الإنسان بالشعر حتى الدعاء على الظالم كقول الإنسان مثلاً: لا صحح الله جسمه ولا سلمه الله وما يجري مجراه، فإن ذلك مذموم. وفي الخبر إن المظلوم ليدعو على الظالم حتى يكافئه ثم يبقى للظالم عنده فضلة يوم القيامة^(٢).

الألف التاسعة: الغناء والشعر

وقد ذكرنا في كتاب السماع ما يحرم من الغناء وما يحل فلا نعيده، وأما الشعر فكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح إلا أن التجرد له مذموم. قال رسول الله ﷺ: «لأن يمتلئ جوف أحدكم قبيحاً حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعراً^(٣)» وعن مسروق أنه سئل عن بيت من الشعر فكرهه فقيل له في ذلك فقال: أنا أكره أن يوجد في صحتي شعر. وسئل بعضهم عن شيء من الشعر فقال: أجعل مكان هذا ذكرنا فإن ذكر الله خير من الشعر وعلى الجملة فإنشاد الشعر ونظمه ليس بحرام إذا لم يكن فيه كلام مستكره قال ﷺ: «إن من الشعر لحكمة^(٤)» نعم مقصود الشعر المدح والذم والتشبيب، وقد يدخله الكذب، وقد أمر رسول الله ﷺ حسان بن ثابت الأنصاري بهجاء الكفار والتوسع في المدح^(٥) فإنه وإن كان كذباً فإنه لا يلتحق في التحريم بالكذب كقول الشاعر:

ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتي الله صائله

فإن هذا عبارة عن الوصف بنهاية السخاء، فإن لم يكن صاحبه سخياً كان كاذباً، وإن كان سخياً فالمبالغة من صنعة الشعر فلا يقصد منه أن يعتقد صورته. وقد أنشدت أبيات بين يدي رسول الله ﷺ لو تبعت لوجد فيها مثل ذلك فلم يمنع منه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله ﷺ يخصف نعله وكنت جالسة أعزل، فنظرت إليه فجعل جبينه يرقق وجعل عرقه يتولد نوراً قالت: فبهت فنظرت إلى فقال: «مالك بهت؟» فقلت: يا رسول الله نظرت إليك فجعل جبينك يرقق وجعل عرقك يتولد نوراً ولو رأك أبو كبير الهذلي لعلم أنك أحق بشعره قال: «وما يقول يا عائشة أبو كبير الهذلي» قلت: يقول هذين البيتين:

وميراً من كل غير حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل

وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل

قال فوضع ﷺ ما كان بيده وقام إلى وقبل ما بين عيني وقال: «جزاك الله خيراً يا عائشة ما سرورت مني كسروري منك^(٦)» ولما قسم رسول الله ﷺ الغنائم يوم حنين أمر للعباس بن مرداس بأربع قلائص فاندفع يشكو في شعر له وفي آخره:

(١) حديث ولعن المؤمن ككلمته متفق عليه من حديث ثابت بن الضحك.

(٢) حديث «إن المظلوم ليدعو على الظالم حتى يكافئه ثم يبقى للظالم عنده فضلة يوم القيامة» لم أتف له على أصل والترمذي من حديث عائشة بسند ضعيف ومن دعا على من ظلمه فقد انتصر.

الألف التاسعة: الغناء والشعر

(٣) حديث ولأن يمتلئ جوف أحدكم قبيحاً حتى يريه غير من أن يمتلئ شعراً أخرجه مسلم من حديث سعيد بن أبي وقاص واتفق عليه الشيخان من حديث أبي هريرة نوره والبخاري من حديث ابن عمر ومسلم من حديث أبي سعيد.

(٤) حديث وإن من الشعر لحكمة تقدم في العلم وفي آداب السماع.

(٥) حديث أمره حساناً أن يهجو المشركين. متفق عليه من حديث البراء أنه ﷺ قال لحسان وأهجمهم وجبريل ملك.

(٦) حديث عائشة: كان رسول الله ﷺ يخصف نعله وكنت أعزل قالت: فنظرت إليه فجعل جبينه يرقق وجعل عرقه يتولد نوراً... الحديث.

وما كان بدر ولا حابس يسودان مرداس في مجمع
وما كنت دون امرئ منها ومن تضع اليوم لا يرفع
فقال ﷺ: «اقطعوا عني لسانه» فذهب به أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى اختار مائة من الإبل ثم
رجع وهو من أرض الناس، فقال له ﷺ: «أتقول في الشعر؟ فجعل يعتذر إليه ويقول: بأبي أنت وأمي إني
لأجد للشعر ديباً على لساني كديب النمل ثم يقرصني كما يقرص النمل فلا أجد بداً من قول الشعر، فتبسم
ﷺ وقال: «لا تدع العرب الشعر حتى تدع الإبل الحنين^(١)».

الألف العاشرة: المزاح

وأصله مدموم منهى عنه إلا قدرأ يسيراً يستثنى منه قال ﷺ: «لا تمار أخاك ولا تمازحه^(٢)» فإن قلت:
الممازة فيها إظهار لأن فيها تكديماً للأخ والصديق أو تجهيلاً له وأما المزاح فمطايبة وفيه انبساط وطيب قلب فلم
ينهى عنه؟ فاعلم أن المنهى عنه الإفراط فيه أو المداومة عليه. أما المداومة فلأنه اشتغال باللبب والهزل فيه
واللبب مباح ولكن المواظبة عليه مذمومة، وأما الإفراط فيه فإنه يورث كثرة الضحك وكثرة الضحك تميمت
القلب وتورث الضغينة في بعض الأحوال، وتسقط المهابة والوقار. فما يتخلو عن هذا الأمور فلا يذم كما روى
عن النبي ﷺ أنه قال: «إني لأمزح ولا أقول إلا حقاً^(٣)» إلا أن مثله يقدر على أن يمزح ولا يقول إلا حقاً،
وأما غيره إذا فتح باب المزاح كان غرضه أن يضحك الناس كيفما كان. وقد قال رسول الله ﷺ: «إن الزجل
ليتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوي في النار أبعد من الثريا^(٤)» وقال عمر رضي الله عنه: من كثر
ضحكه قلت هيئته، ومن مزح استخف به، ومن أكثر من شيء عرف به، ومن كثر كلامه كثرت سقطه، ومن
كثر سقطه قل حيائه، ومن قل حيائه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. ولأن الضحك يدل على الغفلة
عن الآخرة قال ﷺ: «لو تعلمون ما أعلم ليكنتم كثيراً ولضحكتكم قليلاً^(٥)» وقال رجل لأخيه: يا أخي هل
أتاك أنك وارد النار؟ قال: نعم، قال: فهل أتاك أنك خارج منها؟ قال: لا، قال: فقيم الضحك؟ قيل فما
رؤى ضاحكاً حتى مات. وقال يوسف بن أسباط: أقام الحسن ثلاثين سنة لم يضحك. وقيل أقام عطاء

« وفيه إنشاد عائشة لشعر أبي كبير الهذلي:

ومبرأ من كل غير حيضة   ولساد مريضته وده مفيل
فلإذا نظرت إلى أسرة وجهه   برقت كبرق المراض الشهل

إلى آخر الحديث رواه البيهقي في دلائل النبوة.

(١) حديث: لما قسم الفاتك أمر للمهاجرين بن مرداس بأربع قلائص وفي آخره شعر:

وما كان بدر ولا حابس   يفسوقان مرداس في مجمع
وما كنت دون امرئ منها   ومن تضع اليوم لا يرفع

فقال ﷺ: «اقطعوا عني لسانه الحديث أخرجه مسلم من حديث رافع بن خديج أعطى رسول الله ﷺ أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية
وعيينة بن حصن بن بدر والأقرع بن حابس كل إنسان منهم مائة من الإبل وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك، فقال عباس بن مرداس:

أتمسك بي يميني وهب لي   جيب بين عيني وبين الأقرع
وما كنت بدر ولا حابس   يفسوقان مرداس في مجمع

وما كنت دون امرئ منها   ومن تضع اليوم لا يرفع

قال ثائم له رسول الله ﷺ مائة وزاد في رواية أعطى علفقة بن علاتة مائة وأما زيادة «اقطعوا عني لسانه» فليست في شيء من الكتب
المشهور.

الألف العاشرة: المزاح

(٢) حديث «لا تمار أخاك ولا تمازحه» أخرجه الترمذي وقد تقدم.

(٣) حديث «إني لأمزح ولا أقول إلا حقاً» تقدم.

(٤) حديث «إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوي في النار أبعد من الثريا» تقدم.

(٥) حديث «لو تعلمون ما أعلم ليكنتم كثيراً ولضحكتكم قليلاً وليكنتم كثيراً» تقدم عليه من حديث أنس وعائشة.

السلمي أربعين سنة لم يضحك ونظر وهيب بن الورد إلى قوم يضحكون في عيد فطر فقال: إن كان هؤلاء قد غفر لهم فما هذا فعل الشاكرين؟ وإن كان لم يغفر لهم فما هذا فعل الخائفين؟ وكان عبد الله بن أبي يعلى يقول: أتضحك ولعل أكفانك قد خرجت من عند القصار؟ وقال ابن عباس: من أذنب ذنباً وهو يضحك دخل النار وهو يبكي. وقال محمد بن واسع: إذا رأيت في الجنة رجلاً يبكي ألست تعجب من بكائه؟ قيل: بل، قال: فالذي يضحك في الدنيا ولا يدري إلى ماذا يصير هو أعجب منه؟ فهذه آفة الضحك والمذموم منه أن يستغرق ضحكاً، والمحمود منه التبسم الذي يتكشف فيه السن ولا يسمع له صوت. وكذلك كان ضحك رسول الله ﷺ^(١) قال القاسم مولى معاوية: أقبل أعرابي إلى النبي ﷺ على قلوب له صعب فسلم فجعل كلما دنا من النبي ﷺ ليساله يفر به فجعل أصحاب رسول الله ﷺ يضحكون منه، ففعل ذلك مراراً ثم وقصه فقتله فقيل: يا رسول الله إن الأعرابي قد صرعه قلوبه وقد هلك، فقال «نعم» وأفواهكم ملأى من دمه^(٢)، وأما أداء المزاح إلى سقوط الوفا فقد قال عمر رضي الله عنه: من مزح استخف به. وقال محمد بن المنكدر: قالت لي أمي يا بني لا تمازح الصبيان فهون عندهم وقال سعيد بن العاص لابنه: يا بني لا تمازح الشريف فيحقد عليك ولا الدنيا فيجترى عليك. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إتقوا الله وإياكم والمزاح فإنه يورث الضغينة ويغير إلى القبيح، تحدثوا بالقرآن وتعالوا به فإن ثقل عليكم فحديث حسن من حديث الرجال. وقال عمر رضي الله عنه: أتدرون لم سمي المزاح مزاحاً؟ قالوا لا، قال: لأنه أزاح صاحبه عن الحق. وقيل: لكل شيء بذور وبذور العدو المزاح. ويقال: المزاح مسلبة للنبي مقطعة للأصدقاء.

* فإن قلت: قد نقل المزاح عن رسول الله ﷺ وأصحابه فكيف ينهي عنه؟ فأقول: إن قدرت على ما قدر عليه رسول الله ﷺ وأصحابه وهو أن ترح ولا تقول إلا حقاً ولا تؤذي قلباً ولا تفرط فيه وتقتصر عليه أحياناً على التدور فلا حرج عليك فيه، ولكن من الغلط العظيم أن يتخذ الإنسان المزاح حرفة يواظب عليه ويفرط فيه ثم يتمسك بفعل الرسول ﷺ وهو كمن يدور نهاره مع الزوج ينظر إليهم وإلى رقصهم ويتمسك بأن رسول الله ﷺ أذن لعائشة في النظر إلى رقص الزوج في يوم عيد، وهو خطأ إذ من الصغائر ما يصير كبيرة بالإصرار، ومن المباحات ما يصير صغيرة بالإصرار، فلا ينبغي أن يغفل عن هذا^(٣) نعم روى أبو هريرة أنهم قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا فقال: «إن وإن داعبتكم لا أقول إلا حقاً»^(٤) وقال عطاء: إن رجلاً سأل ابن عباس أكان رسول الله ﷺ يمزح؟ فقال: نعم، قال: فما كان مزاحه؟ قال: كان مزاحه أنه ﷺ كسا ذات يوم امرأة من نسائه ثوباً واسعاً فقال لها: «البيسة واحدي وجري منه ذيلاً كذيل العروس»^(٥) وقال أنس: إن النبي ﷺ كان من أذكى الناس مع نسائه^(٦) وروى أنه كان كثير التبسم^(٧) وعن الحسن قال: أتت عجوز إلى النبي ﷺ فقالت لها ﷺ: «لا يدخل الجنة عجوز» فبكت فقال: «إنك لست بعجوز يومئذ»، قال الله تعالى: ﴿إنا أنشأنهن إنشاءً فجعلناهن إبهراً﴾^(٨) وقال زيد بن أسلم: إن امرأة يقال لها أم أيمن جاءت إلى النبي ﷺ

(١) حديث: كان ضحكه التبسم. تقدم.

(٢) حديث القاسم مولى معاوية: أقبل أعرابي إلى النبي ﷺ على قلوب صعب له سلم فجعل كلما دنا إلى النبي ﷺ ليساله يفر به وجعل أصحاب النبي ﷺ يضحكون منه ففعل ذلك ثلاث مرات ثم وقصه فقتله، فقيل يا رسول الله إن الأعرابي قد صرعه قلوبه فهلك قال «نعم» وأفواهكم ملأى من دمه أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق وهو مرسل.

(٣) حديث: إنه لعائشة في النظر إلى رقص الزوج في يوم عيد تقدم.

(٤) حديث أبي هريرة: قالوا إنك تداعبنا قال «إني وإن داعبتكم فلا أقول إلا حقاً» أخرجه الترمذي وصححه.

(٥) حديث عطاء: إن رجلاً سأل ابن عباس أكان رسول الله ﷺ يمزح؟ فقال ابن عباس: نعم... الحديث. فذكر منه قوله لامرأة من نسائه «البيسة واحدي وجري منه ذيلاً كذيل العروس» لم أتف عليه.

(٦) حديث أنس: كان من أذكى الناس. تقدم.

(٧) حديث وأنه كان كثير التبسم. تقدم.

(٨) حديث الحسن ولا يدخل الجنة عجوز، أخرجه الترمذي في الشمائل هكذا مرسلًا وأسنده ابن الجوزي في الوفاة من حديث أنس بسند ضعيف.

فقلت: إن زوجي يدعوك، قال: «ومن هو أبو الذي بعينه بياض؟» قالت: والله ما بعينه بياض! فقال: «بل إن بعينه بياضاً» فقلت: لا والله، فقال ﷺ: «ما من أحد إلا وبعينه بياض» وأراد به البياض المحيط بالخدقة^(١) وجاءت امرأة أخرى فقلت: يا رسول الله إحملي على بعير فقال: «بل نحملك على ابن البعير» فقلت ما أصنع به إنه لا يحملني فقال ﷺ: «ما من بعير إلا وهو ابن بعير^(٢)» فكان يمزح به وقال أنس: كان لأبي طلحة ابن يقال له أبو عمير وكان رسول الله ﷺ يأتيهم ويقول: «يا أبا عمير ما فعل النخير^(٣)» فنخير كان يلعب به وهو فرخ العصفور. وقالت عائشة رضي الله عنها: خرجت مع رسول الله ﷺ في غزوة بدر فقال: «تعالى حتى أسابقك» فشددت درعي على بطني ثم خططنا خطاً فقننا عليه واستبقنا فسبقتي وقال: «هذه مكان ذي المجاز^(٤)» وذلك أنه جاء يوماً ونحن بذوي المجاز وأنا جارية قد بعثني أبي بشيء فقال «إعطينيه» فأبيت وسميت وسعى في أثري فلم يدركني وقالت أيضاً: سابقني رسول الله ﷺ فسبقت، فلما حملت اللحم سابقني فسبقتي، وقال: «هذه بتلك^(٥)» وقالت أيضاً رضي الله عنها: كان عندي رسول الله ﷺ وسودة بنت زمعة فصنعت حريرة وجئت به فقلت لسودة: كلي، فقلت لا أحبه، فقلت: والله لتأكلن أو لأطحن به وجهك، فقلت: ما أنا بذانقته، فأخذت بيدي من الصحيفة شيئاً منه فططخت به وجهها ورسول الله ﷺ جالس بيني وبينها، فخفض لها رسول الله ركبته لتستقيد مني فتناولت من الصحيفة شيئاً فمسحت به وجهي وجعل رسول الله ﷺ يضحك^(٦) وروي أن الضحاك بن سفيان الكلبي كان رجلاً دميماً قبيحاً، فلما باعته النبي ﷺ قال: «إن عندي امرأتين أحسن من هذه الحميراء - وذلك قبل أن تنزل آية الحجاب - أفلا أنزل لك عن إحداهما فتزوجه» وعائشة جالسة تسمع، فقلت: أي أحسن أم أنت؟ فقال: بل أنا أحسن منها وأكرم، فضحك رسول الله ﷺ من سؤالها إياه لأنه كان دميماً^(٧). وروي علقمة عن أبي سلمة أنه كان ﷺ يدلع لسانه للحسن ابن علي عليها السلام فيرى الصبي لسانه فيفش له فقال له عينة بن بدر الفزاري: والله ليكونن لي الإبن قبل تزوج وبقل وجهه وما قبلته قطاً فقال ﷺ: «إن من لا يرحم لا يرحم^(٨)» فآكرت هذه المطايبات متقولة مع النساء والصبيان وكان ذلك منه ﷺ معالجة لضحك قلوبهم من غير ميل إلى هزل وقال ﷺ مرة لصهيب وبه رمد وهو يأكل ثمرأً «أتأكل التمر وأنت رمد؟» فقال: إنما أكل بالشق الآخر يا رسول الله فتبسم ﷺ^(٩) قال

- (١) حديث زيد بن أسلم: في قوله لامرأة يقال لها أم أيمن قالت إن زوجي يدعوك وأبو الذي بعينه بياض. الحديث أخرجه الزبير بن بكار في كتاب الفكاهة والزحاح ورواه أبي الدنيا من حديث عبيدة بن سهم الفهري مع اختلاف.
- (٢) حديث: قوله لامرأة استحلته وتحملك على ابن البعير... الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وصححه من حديث أنس بلفظ وأنا حاملتك على ولد الناقة.
- (٣) حديث أنس «أبا عمير ما فعل النخير؟» متفق عليه ويقع في أخلاق النبوة.
- (٤) حديث عائشة: في مسابقتها في غزوة بدر فسبقتها وقال هذه مكان ذي المجاز لم أجد له أصلاً ولم تكن عائشة معه في غزوة بدر.
- (٥) حديث عائشة: سابقني فسبقت. أخرجه النسائي وابن ماجه وقد تقدم في النكاح.
- (٦) حديث عائشة: في لطخ وجه سودة بحريرة ولطخ سودة وجه عائشة فجعل ﷺ يضحك. أخرجه الزبير بن بكار في كتاب الفكاهة وأبو يعلى بإسناد جيد.
- (٧) حديث: إن الضحاك بن سفيان الكلبي قال عندي امرأتان أحسن من هذه الحميراء أفلا أنزل لك عن إحداهما فتزوجه» وعائشة جالسة - قيل أن يضرب الحجاب - فقلت أي أحسن أم أنت؟ فقال بل أنا أحسن منها وأكرم فضحك النبي ﷺ لأنه كان دميماً. أخرجه الزبير بن بكار في الفكاهة من رواية عبد الله بن حرس مرسلاً أو مضملاً وللدارقطني نحوه هذه القصة مع عينة بن حصن الفزاري بعد نزول الحجاب من حديث أبي هريرة.
- (٨) حديث أبي سلمة عن أبي هريرة أنه ﷺ كان يدلع لسانه للحسن بن علي فيرى الصبي لسانه فيفش إليه، فقال عينة بن بدر الفزاري: والله ليكونن لي الإبن رجلاً قد خرج وجهه وما قبلته قطاً فقال ﷺ: «إن من لا يرحم لا يرحم» أخرجه أبو يعلى من هذا الوجه دون ما في آخره من قول عينة بن حصن بن بدر وسبق إلى جده. وحكى الخطيب في المبهعات قولين في قائل ذلك أحدهما أنه عينة بن حصن، والثاني: إنه الأقرع بن حابس. وعند مسلم من رواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن الأقرع بن حابس أبصر النبي ﷺ فيقبل الحسن فقال: يا عترة من الولد ما قبلت واحداً منهم فقال رسول الله ﷺ: «دس لا يرحم لا يرحم».
- (٩) حديث: قال لصهيب وبه رمد «أتأكل التمر وأنت رمد؟» فقال: إنما أكل على الشق الآخر، قسم النبي ﷺ. أخرجه ابن ماجه والحاكم من حديث صهيب ورواه قتات

بعض الرواة حتى نظرت إلى نواجذه. وروى أن خوات ابن جبير الأنصاري كان جالساً إلى نسوة من بني كعب بطريق مكة فطلع عليه رسول الله ﷺ فقال: «يا أبا عبد الله ما لك مع النسوة؟» فقال يقتلن ضغيراً لجمل لي شرود، قال: فمضى رسول الله ﷺ لحاجته ثم عاد فقال: «يا أبا عبد الله أما ترك ذلك الجمل الشراد بعد؟» قال: فسكت واستحييت وكنت بعد ذلك أتفرّج منه كلما رأيته حياه منه، حتى قدمت المدينة وبعد ما قدمت المدينة قال: فرأني في المسجد يوماً أصلي فجلس إلى فطوئت فقال «لا تطوّل فإني أنظرك» فلما سلمت قال يا أبا عبد الله أما ترك ذلك الجمل الشراد بعد؟» قال: فسكت واستحييت، فقام وكنت بعد ذلك أتفرّج منه حتى لحقني يوماً وهو على حمار وقد جعل رجله في شق واحد فقال: «يا أبا عبد الله أما ترك ذلك الجمل الشراد بعد؟» فقلت والذي بعثك بالحق ما شرّد منذ أسلمت فقال «الله أكبر. الله أكبر. اللهم إهد أبا عبد الله» قال: فحسن إسلامه وهذه الله^(١) وكان نعيمان الأنصاري رجلاً مزاحفكان يشرب الخمر في المدينة فيؤي به إلى النبي ﷺ فيضربه بنعله ويأمر أصحابه فيضربونه بنعالمهم، فلما كثر ذلك منه قال له رجل من الصحابة: لعنك الله، فقال النبي ﷺ: «لا تفعل فإنه يحب الله ورسوله» وكان لا يدخل المدينة رسل ولا طرفة إلا اشترى منها ثم أتى النبي ﷺ فيقول: يا رسول الله هذا قد اشترته لك وأهديته لك فإذا جاء صاحبها يتقاضاه بالثمن جاء به إلى النبي ﷺ وقال: يا رسول الله أعطه ثمن متاعه، فيقول له: ﷺ «أو لم تده لنا» فيقول: يا رسول الله إنه لم يكن عندي ثمنه وأحببت أن تأكل منه، فيضحك النبي ﷺ ويأمر بشمته^(٢) فهذه مطايات يباح مثلها على التدور لا على الدوام والمراظة عليها هزل مذموم وسبب للضحك المميت للغلب.

الأفة الحادية عشر: السخرية والإستهزاء

وهذا محرم مهما كان مؤذياً كما قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن﴾ ومعنى السخرية الإستهانة والتحقير والتنبه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه: وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول، وقد يكون بالإشارة والإيماء، وإذا كان بحضرة المستهزاء به لم يسم ذلك غيبة وفيه معنى الغيبة. قالت عائشة رضي الله عنها: حاكيت إنساناً فقال لي النبي ﷺ: «والله ما أحب أني حاكيت إنساناً ولي كذا وكذا»^(٣) وقال ابن عباس في قوله تعالى: ﴿يا ولينا ما لهذا الكتاب لا يفادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها﴾ إن الصغيرة التسميم بالإستهزاء بالمؤمن، والكبيرة القهقهة بذلك. وهذا إشارة إلى أن الضحك على الناس من جملة الذنوب والكبائر. وعن عبد الله بن زعمة أنه قال سمعت رسول الله ﷺ وهو يخطب فوعظهم في ضحكهم من الضربة فقال: «علام يضحك أحدكم ما يفعل»^(٤) وقال ﷺ: «إن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب من الجنة فيقال هلم هلم فيجىء بكره وغمه فإذا أتاه أغلق دونه، ثم يفتح له باب آخر فيقال هلم هلم فيجىء بكره وغمه فإذا أتاه

الأفة الحادية عشر: السخرية والإستهزاء

(١) حديث: إن خوات بن جبير كان جالساً إلى نسوة من بني كعب بطريق مكة فطلع عليه النبي ﷺ فقال: «يا أبا عبد الله مالك مع النسوة؟» فقال يقتلن صغير الجمل لي شرود... الحديث. أخرجه الطبراني في الكبير من رواية زيد بن أسلم عن خوات بن جبير مع اختلاف رجاله ثقات، وأدخل بعضهم بين زيد وبين خوات: ربيعة بن عمرو.

(٢) حديث: كان نعيمان رجلاً مزاحاً وكان يشرب الخمر فيؤي به إلى النبي ﷺ فيضربه به إلى النبي ﷺ فيضربه به إلى النبي ﷺ... الحديث. وفيه: أنه كان يشتري الشيء ويبيده إلى النبي ﷺ ثم يجيء بهما فيه فيقول أعطه ثمن متاعه... الحديث. أخرجه الزبير بن بكار في الفكاهة ومن طريقه ابن عبد البر من رواية محمد بن حزم مرسلاً وقد تقدم أوله.

(٣) حديث: كان نعيمان رجلاً مزاحاً وكان يشرب الخمر فيؤي به إلى النبي ﷺ فيضربه به إلى النبي ﷺ فيضربه به إلى النبي ﷺ... الحديث. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه حديث عائشة: حاكيت إنساناً فقال لي النبي ﷺ: «والله ما يسرني أني حاكيت إنساناً ولي كذا وكذا» أخرجه أبو داود والترمذي وصححه.

(٤) حديث عبد الله بن زعمة: وعظّم في الضحك من الضربة وقال «علام يضحك أحدكم عما يفعل» متفق.

أغلق دونه فما يزال كذلك حتى إن الرجل ليفتح له الباب فيقال له هلم هلم فلا يأتيه^(١)، وقال معاذ بن جبل: قال النبي ﷺ: «من عبر أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله^(٢)» وكل هذا يرجع إلى استحقاق الغير والضحك عليه استهانة به واستصغاراً له. وعليه نبه قوله تعالى: ﴿عسى أن يكونوا خيراً منهم﴾ أي لا تستحقره استصغاراً فلعله خير منك.

وهذا إنما يحرم في حق من يتأذى به، فأما من جعل نفسه مسخرة وربما فرح من أن يسخر به كانت السخرية في حقه من جملة المزاح - وقد سبق ما يلزم منه وما يمدح - وإنما المحرم استصغار يتأذى به المستهزأ به لما فيه من التحقير والتهاون. وذلك تارة بأن يضحك على ملامه إذا تحبط فيه ولم ينتظم، أو على أفعاله إذا كانت مشوشة كالضحك على خطه وعلى صنعه، أو على صورته وخلقه إذا كان قصيراً أو ناقصاً لعيب من العيوب. فالضحك من جميع ذلك داخل في السخرية المنهى عنها.

الألة الثانية عشر: إفشاء السر

وهو منهي عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحق المعارف والأصدقاء. قال النبي ﷺ: «إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة^(٣)» وقال مطلقاً: «والحديث بينكم أمانة^(٤)» وقال الحسن: إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك. ويروي أن معاوية رضي الله عنه أسر إلى الوليد بن عتبة حديثه فقال لأبيه: يا أبت إن أمير المؤمنين أسر إلى حديثاً وما أراه يطوي عنك ما بسطه إلى غيرك؟ قال: فلا تحدثني به فإن من كتم سره كان الخيار إليه. ومن إفشاء كان الخيار عليه قال: فقلت يا أبت وإن هذا ليدخل بين الرجل وبين ابنه؟ فقال: لا والله يا بني ولكن أحب أن لا تدلل لسانك بأحاديث السر، قال: فأتيت معاوية فأخبرته فقال: يا وليد أعتقك أبوك من رقي الخطأ إفشاء السر عيانة.

وهو حرام إذا كان فيه إضرار. ولؤم إن لم يكن فيه إضرار. وقد ذكرنا ما يتعلق بكتمان السر في كتاب آداب الصحبة فافهم من الإعادة.

الألة الثالثة عشر: الوعد الكاذب

فإن اللسان سابق إلى الوعد، ثم النفس ربما لا تسمح بالوفاء فيصير الوعد خلفاً وذلك من أمارات النفاق قال الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ وقال ﷺ: «العدة علية^(٥)» وقال ﷺ الراي مثل

(١) حديث وإن المستهزئين بالناس يفتح لأحدهم باب من الجنة فيقال هلم فيجيء بكربة وحمه فإذا جاء أغلق دونه. الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت من حديث الحسن مرسلاً ورواه في غمات النجيب من رواية أبي هذبة أحد المالكين عن أنس
(٢) حديث معاذ بن جبل ومن عبر أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله أخرجه الترمذي دون قوله وقد تاب منه، وقال حسن غريب وليس إسناده بمتمثل قال أحمد بن منيع قالوا ومن ذنب قد تاب منه

الألة الثانية عشر إفشاء السر

(٣) حديث إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه من حديث جابر
(٤) حديث والحديث بينكم أمانة أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث ابن شهاب مرسلاً

الألة الثالثة عشر الوعد الكاذب

(٥) حديث «العدة علية» أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ثابت بن أسيم بسند ضعيف وأبو نعم في الحلية من حديث ابن مسعود ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت والخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث الحسن مرسلاً

الدين أو أفضل^(١)، والوأي: الوعد. وقد أثنى الله تعالى على نبيه إسماعيل عليه السلام في كتابه العزيز فقال: ﴿إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ﴾ قيل إنه وعد إنساناً في موضع فلم يرجع إليه ذلك الإنسان بل نسي، فبقي إسماعيل اثنين وعشرين يوماً في انتظاره. ولما حضرت عبد الله بن عمر الوفاة قال: إنه كان خطباً إلى ابني رجل من قريش وقد كان إليه مني شبه الوعد، فوالله لا ألقى الله بثلاث النفاق أشهد كم أي قد زوجته ابني. وعن عبد الله بن أبي الحنفية قال: بايعت النبي ﷺ قبل أن يبعث وبقيت له بقية فواعدته أن آتية بها في مكانه ذلك فنسيت يومي والغد فأتيته اليوم الثالث وهو في مكانه، فقال: «يا فتى لقد شققت عليّ أنا هنا منذ ثلاث أنتظر^(٢)ك»، وقيل لإبراهيم: الرجل يواعد الرجل الميعاد فلا يجيء، قال: ينتظره إلى أن يدخل وقت الصلاة التي تحببني. وكان رسول الله ﷺ إذا وعد وعداً قال: «وعسى^(٣)» وكان ابن مسعود لا يعد وعداً إلا ويقول إن شاء الله وهو الأول.

ثم إذا فهم مع ذلك الجزم في الوعد فلا بد من الوفاء إلا أن يعتذر، فإن كان عند الوعد عازماً على أن لا يفي فهذا هو النفاق. وقال أبو هريرة: قال النبي ﷺ: «ثلاث من كن فيه فهو منافق، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان^(٤)»، وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: قال رسول الله ﷺ: «أربع من كن فيه منافقاً ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر^(٥)»، وهذا ينزل على عزم الخلف أو ترك الوفاء من غير عذر، فأما من عزم على الوفاء فعن له عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقاً وإن جرى عليه ما هو صورة النفاق، ولكن ينبغي أن يجتزأ من صورة النفاق أيضاً كما يجتزأ من حقيقته، ولا ينبغي أن يجعل نفسه معذوراً من غير ضرورة حاجزة فقد روى أن رسول الله ﷺ كان وعد أبا الهيثم بن التيهان خادماً؛ فأتى بثلاثة من السي فاعطى اثنين وبقي واحداً، فأتت فاطمة رضي الله عنها تطلب منه خادماً وتقول: ألا ترى أثر الرحي يبدي؟ فذكر موعده لأبي الهيثم فجعل يقول «كيف بموعدي لأبي الهيثم؟^(٦)» فأثرو به على فاطمة - لما كان قد سبق من موعده له - مع أنها كانت تدبر الرحي بيدها الضعيفة. ولقد كان ﷺ جالساً يقسم غنائم هوازن بحنين فوقف عليه رجل من الناس فقال: إن لي عندك موعداً يا رسول الله قال: «صدقت، فاحتكم ما شئت» فقال: «احتكم ثمانين ضائنة وزاعيها» قال: «هي لك» وقال «احتكمت بيسر^(٧)» ولصاحبة موسى عليه السلام التي دلته على عظام يوسف كانت أحزم منك وأجزل حكماً منك حين حكمها موسى عليه السلام فقالت حكمتي أن تردني شابة وأدخل معك الجنة» قيل فكان الناس يضعفون ما احتكم به حتى جعلوا مثلاً فقيل: أشح من صاحب الثمانين والراعي. وقد قال رسول الله ﷺ: «ليس الخلف أن يعد الرجل الرجل وفي نيته أن

(١) حديث «الوأي مثل الدين أو أفضل» أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت من رواية أبي طيبة مرسلاً وقال الوأي يعني الوعد، ورواه أبو منصور الذهلي في مستدرك الفريسي من حديث علي بن مسعود.

(٢) حديث عبد الله بن أبي الحنفية: بايعت النبي ﷺ فواعدته أن آتية بها في مكانه ذلك فنسيت يومي والغد فأتيته اليوم الثالث وهو في مكانه فقال ديا بني قد شققت عليّ أنا هنا منذ ثلاث أنتظر^(٢)ك، رواه أبو داود وأخلف في إسناده وقال ابن مهدي ما أظن إبراهيم بن طهمان إلا أعطاه فيه.

(٣) حديث: كان إذا وعد وعداً قال «وعسى» لم أجده له أصلاً.

(٤) حديث أبي هريرة «ثلاث من كن فيه فهو منافق... الحديث» وفيه «إذا وعد أخلف» متفق عليه وقد تقدم.

(٥) حديث عبد الله بن عمرو «أربع من كن فيه كان منافقاً... الحديث» متفق عليه.

(٦) حديث: كان وعد أبا الهيثم بن التيهان خادماً؛ فأتى بثلاثة من السي فاعطى اثنين وبقي واحداً، فجاءت فاطمة تطلب منه... الحديث. وفيه فجعل يقول «كيف بموعدي لأبي الهيثم» فأثرو به على فاطمة تقدم ذكر قصة أبي الهيثم في آداب الأكل وهي عند الترمذي من حديث أبي هريرة وليس فيها ذكر لفاطمة.

(٧) حديث: أنه كان جالساً يقسم غنائم هوازن بحنين فوقف عليه رجل فقال: إن لي عندك موعداً، قال: «صدقت فاحتكم ما شئت... الحديث» وفيه «لصاحبة موسى التي دلته على عظام يوسف كانت أحزم منك... الحديث» أخرجه ابن حبان والحاكم في المستدرک من حديث أبي موسى مع اختلاف قال الحاكم صحيح الإسناد وفيه نظر.

يفي^(١) وفي لفظ آخر وإذا وعد الرجل أخاه وفي نيته أن يفني فلم يجد، فلا إثم عليه.

الألف الرابعة عشرة: الكذب في القول واليمين

وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب. قال إسماعيل بن واسط: سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يجلب بعد وفاة رسول الله ﷺ فقال قام فينا رسول الله ﷺ مقامه هذا عام أول - ثم بكى - وقال: وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار^(٢) وقال أبو أمامة: قال رسول الله ﷺ: «إن الكذب باب من أبواب النفاق»^(٣) وقال الحسن: كان يقال إن من النفاق اختلاف السر والعلانية، والقول والعمل، والمخرج، وإن الأصل الذي بنى عليه النفاق الكذب. وقال عليه السلام: «كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثاً هو لك به مصدق وأنت له به كاذب»^(٤) وقال ابن مسعود: قال النبي ﷺ: «لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً»^(٥) وروى رسول الله ﷺ برجلين يتبايعان شاة ويتحالفان، يقول أحدهما: والله لا أنقصك من كذا وكذا، ويقول الآخر: والله لا أزيدك على كذا وكذا، بالشاة وقد اشتراها أحدهما فقال وأوجب أحدهما بالإثم والكفارة^(٦) وقال عليه السلام: «الكذب ينقص الرزق»^(٧) وقال رسول الله ﷺ: «إن التجار هم الفجار» فقبل يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع؟ قال: «نعم ولكنهم يملفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون»^(٨) وقال ﷺ: «ثلاثة نفر لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: المنان بعهيته والمنفق سلعته بالخلف الفاجر والمسبل لإزاره»^(٩) وقال ﷺ: «وما حلف حالف بالله فادخل فيها مثل جناح بعوضة إلا كانت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة»^(١٠) وقال أبو ذر قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة يبهمهم الله: رجل كان في فئة فنصب نحره حتى يقتل أو يفتح الله عليه وعلى أصحابه، ورجل كان له جار سوء يؤذيه فصر على أذاه حتى يفرق بينهما موت أو ظعن، ورجل كان معه قوم في سفر أو سرية فاطالوا السري حتى أعجبهم أن يمسوا الأرض

(١) حديث «ليس الخلف أن يعد الرجل الرجل ومن نيته أن يفني» وفي لفظ آخر «إذا وعد الرجل أخاه وفي نيته أن يفني فلم يجد فلا إثم عليه، أخرجه أبو داود والترمذي وضعفه من حديث زيد بن أرقم باللفظ الثاني إلا أنها تالا «فلم يف».

الألف الرابعة عشرة: الكذب في القول واليمين

- (٢) حديث أبي بكر الصديق: قام فينا رسول الله ﷺ مقامه هذا عام أول - ثم بكى - وقال وإياكم والكذب الحديث أخرجه ابن ماجه والسنائي في اليوم والليلة ويضعه المصنف من رواية إسماعيل بن أوسط عن أبي بكر وإما هو أوسط ابن إسماعيل بن أوسط وإسناده حسن.
- (٣) حديث أبي أمامة «إن الكذب باب من أبواب النفاق» أخرجه ابن عدي في الكامل بسند ضعيف وفيه عمر بن موسى الوجهي ضعيف جداً ويفني عنه قوله ﷺ «ثلاث من كن فيه فهو منافق» وحديث «أربع من كن فيه كان منافقاً» قال في كل منها «وإذا حدث كذب» وهما في الصحيحين وقد تقدم في الألف التي قبلها.
- (٤) حديث وكبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثاً هو لك به مصدق وأنت له به كاذب» أخرجه البخاري في كتاب الأدب المقرد وأبو داود من حديث سليمان بن أسيد وضعفه ابن عدي ورواه أحمد والطبراني من حديث التماس بن سمعان بإسناد جيد.
- (٥) حديث ابن مسعود «لا يزال العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذاباً» متفق عليه.
- (٦) حديث: «مر برجلين يتبايعان شاة ويتحالفان» الحديث، وفيه فقال «وأوجب أحدهما بالإثم والكفارة» أخرجه أبو الفتح الأزدی في كتاب الأساءة المفردة من حديث ناسخ المحرمي وهكذا رويناهما في أمالي ابن مسعود وناسخ ذكره البخاري هكذا في التاريخ، وقال أبو حاتم هو عبد الله بن ناسخ.
- (٧) حديث «الكذب ينقص الرزق» أخرجه أبو الشيخ في طبقات الأصهاريين من حديث أبي هريرة ورويناه كذلك في مشيخة القاضي أبي بكر وإسناده ضعيف.
- (٨) حديث «إن التجار هم الفجار» الحديث وفيه «ويحدثون فيكذبون» أخرجه أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن شبل.
- (٩) حديث «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: المنان بعهيته والمنفق سلعته بالخلف الكاذب والمسبل لإزاره» أخرجه مسلم من حديث أبي ذر.
- (١٠) حديث «وما حلف حالف بالله فادخل فيها مثل جناح بعوضة إلا كانت نكتة في قلبه إلى يوم القيامة» أخرجه الترمذي والحاكم وصححه إسناده من حديث عبد الله بن أنس.

فنزّلوا. ففتحن يضل حتى يوقظ أصحابه للرحيل. وثلاثة يشنّهم الله؛ التاجر أو البائع الخلاف. والفقير المختال والبخیل المنان^(١)، وقال ﷺ: «ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له^(٢)» وقال ﷺ: «رأيت كأن رجلاً جامني فقال لي قم فقممت معه، فإذا أنا برجلين أحدهما قائم والآخر جالس، بيد القائم كلوب من حديد يلقمه في شق الجالس فيجذبه حتى يبلغ كاهله، ثم يجذبه فيلقمه الجانب الآخر فيمده فإذا مده رجع الآخر كما كان، فقلت للذي أقامي ما هذا؟ فقال: هذا رجل كذاب يعلب في قبره إلى يوم القيامة^(٣)» وعن عبد الله بن جراد قال: سألت رسول الله ﷺ فقلت يا رسول الله هل يزيي المؤمن؟ قال: «قد يكون ذلك» قال: يا نبي الله هل يكذب المؤمن؟ قال: «لا» ثم اتبعها ﷺ بقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ﴾^(٤) وقال أبو سعيد الخدري: سمعت رسول الله ﷺ يدعو فيقول في دعائه: ﴿اللهم طهر قلبي من النفاق وفرجي من الزنا ولساني من الكذب﴾^(٥) وقال ﷺ: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكّيهم وهم عذاب أليم: شيخ زان، ومملك كذاب، وهائل مستكبر^(٦)» وقال عبد الله بن عامر: جاء رسول الله ﷺ إلى بيتنا وأنا صبي صغير فذهبت لألعب فقالت أمي. يا عبد الله تعالى حتى أعطيك فقال ﷺ: «وما أردت أن تعطيه؟ قالت تمرأ، فقال: «أما إنك لو لم تفعل لكنت عليك كذبة^(٧)» وقال ﷺ: «ولو أفاء الله علي نعمة عدد هذا الحصى لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذاباً ولا جباناً^(٨)» وقال ﷺ وكان متكئاً: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراف بالله وعقوق الوالدين» ثم قعد وقال: «إلا وقول الزور^(٩)» وقال ابن عمر: قال رسول الله ﷺ: «إن العبد ليكذب الكذبة ليتباعد الملك عنه مسيرة ميل من تن ما جاء به^(١٠)» وقال أنس. قال النبي ﷺ: «تقبلوا إلى يست أتقبل لكم بالجنة» فقالوا وما هن؟ قال: «إذا حدث أحدكم فلا يكذب وإذا وعد فلا يخلف وإذا اتّمن فلا يخن وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم^(١١)» وقال ﷺ: «إن للشيطان كحلأ ولعوقاً ونشوقاً: أما لعوقه فالكذب، وأما نشوقه فالغضب. وأما كحله فالنوم^(١٢)» وخطب عمر رضي الله عنه يوماً فقال: قام فينا رسول الله ﷺ فكفّاهم هذا فيكم فقال: «أحسنوا إلى أصحابي ثم الذين يلونهم ثم يشقو الكذب حتى يخلف الرجل على اليمين ولم يستحلف ويشهد ولم

(١) حديث أبي ذر ثلاثة يجهّم الله... الحديث وفيه وثلاثة يشنّهم الله التاجر أو البائع الخلاف، أخرجه أحد واللفظ له وفيه ابن الأحسن ولا يعرف حاله ورواه هو والنسائي بلفظ آخر بإسناد جيد والنسائي من حديث أبي هريرة وأربعة يفضهم الله البائع الخلاف... الحديث وإسناده جيد.

(٢) حديث «ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له» أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي في الكبرى من رواية يزيد بن حكيم عن أبيه عن جده.

(٣) حديث «رأيت كأن رجلاً جامني فقال لي قم فقممت معه فإذا أنا برجلين أحدهما قائم والآخر جالس بيد القائم كلوب من حديد يلقمه في شق الجالس... الحديث» أخرجه البخاري من حديث سمرة بن جندب في حديث طويل.

(٤) حديث عبد الله بن جراد: أنه سأل النبي ﷺ هل يزيي المؤمن؟ قال وقد يكون من ذلك قال: «لا»... الحديث. أخرجه ابن عبد البر في التمهيد بسند ضعيف ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت مختصراً على الكذب وجعل السائل أبا الدرداء.

(٥) حديث أبي سعيد «اللهم طهر قلبي من النفاق وفرجي من الزنا ولساني من الكذب» هكذا وقع في نسخ الإحياء عن أبي سعيد وإنما هو عن أم معبد وكذا رواه الخطيب في التلخيص دون قوله «وفرجي من الزنا» وزاد ووصل من الرأيا وصحي من الحياة وإسناده ضعيف.

(٦) حديث «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم... الحديث» وفيه والإمام الكذاب أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة.

(٧) حديث عبد الله بن عامر: جاء رسول الله ﷺ إلى بيتنا وأنا صبي صغير فذهبت لألعب فقالت أمي: يا عبد الله تعالى أعطيك فقال «وما أردت أن تعطيه؟ قالت تمرأ. فقال: «إن لم تفعل كنت عليك كذبة» رواه أبو داود وفيه من لم يسم وقال الحاكم إن عبد الله بن عامر ولد في حياته ولم يسمع منع. قلت: وله شاهد من حديث أبي هريرة وابن مسعود ورجعها فقلت إن الزهري لم يسمع من أبي هريرة.

(٨) حديث «ولو أفاء الله علي نعمة عدد هذا الحصى لقسمتها بينكم ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذاباً ولا جباناً» رواه مسلم من حديث أبي بكر.

(٩) حديث ابن عمر «إن العبد ليكذب الكذبة ليتباعد الملك عنه مسيرة ميل من تن ما جاء به» أخرجه الترمذي وقال حسن غريب.

(١٠) حديث أنس «تقبلوا إلى يست أتقبل لكم بالجنة إذا حدث أحدكم فلا يكذب... الحديث» أخرجه الحاكم في المستدرک والخرائفي في مكارم الأخلاق وفيه سعد بن سنان ضعفه أحد والنسائي وقلقه ابن معين ورواه الحاكم بنحوه من حديث عباد بن الصلت وقال صحيح الإسناد.

(١١) حديث «إن للشيطان كحلأ ولعوقاً ونشوقاً... الحديث» أخرجه الطبراني وأبو نعيم من حديث أنس بسند ضعيف وقد تقدم.

يستشهد^(١) وقال النبي ﷺ: «من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين^(٢)» وقال ﷺ: «من حلف على عين يائمه ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان^(٣)» وروى عن النبي ﷺ: «أنه رد شهادة رجل في كذبة كذبتها^(٤)» وقال ﷺ: «كل خصلة يطبع أو يطوى عليها المسلم إلا الحيانة والكذب^(٥)» وقالت عائشة رضي الله عنها: ما كان من خلق أشد على أصحاب رسول الله ﷺ من الكذب ولقد كان رسول الله ﷺ يطلع على الرجل من أصحابه على الكذب فما يتجلى من صدره حتى يعلم أنه قد أحدث توبة لله عز وجل منها^(٦). وقال موسى عليه السلام: يا رب أي عبادك خير لك عملاً؟ قال من لا يكذب لسانه ولا يفجر قلبه ولا يزي فرجه. وقال لقمان لابنه: يا بني إياك والكذب فإنه شهي كلحم العصفور عما قليل يقلاه صاحبه. وقال عليه السلام في مدح الصدق: «أربع إذا كن فيك لا يضرك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن خلق وعفة طعمة^(٧)» وقال أبو بكر رضي الله عنه في خطبة بعد وفاة رسول الله ﷺ: قام فينا رسول الله ﷺ مثل مقامي هذا عام أول - ثم بكى - وقال: «عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة^(٨)» وقال معاذ: قال لي رسول الله ﷺ: «أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث وإداء الأمانة والوفاء بالعهد وبذل السلام وتخض الجناح^(٩)».

وأما الآثار: فقد قال علي رضي الله عنه: أعظم الخطايا عند الله اللسان الكدوب وشر الندامة ندامة يوم القيامة وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه: ما كذبت كذبة منذ شذت على إزارى. وقال عمر رضي الله عنه: أحبكم إلينا ما لم نركم أحسنكم إسماً فإذا رأيناكم فاحبكم إلينا أحسنكم خلقاً فإذا اختبرناكم فاحبكم إلينا أصدقكم حديثاً وأعظمكم أمانة. وعن ميمون بن أبي شبيب قال جلست أكتب كتاباً فأتيت على حرف إن أنا كتبت زينت الكتاب وكنت قد كذبت فعزمت على تركه فنوديت من جانب البيت: ﴿يشت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة﴾ وقال الشعبي: ما أدري أيما أبعد غور في النار الكذاب أو البخيل؟ وقال ابن السماك: ما أراني أوجر على ترك الكذب لأني إنما أدعته أنفه. وقيل الخالد بن صبيح. يسمى الرجل كاذباً بكذبة واحدة؟ قال: نعم وقال مالك بن دينار: قرأت في بعض الكتب ما من خطيب إلا وتعرض خطبته على عمله فإن كان صادقاً صدق وإن كان كاذباً قرضت شفتاه بمقاريض من نار كلما قرضتا نبتتا. وقال مالك بن دينار: الصدق والكذب يعتركان في القلب حتى يخرج أحدهما صاحبه وكلم عمر بن عبد العزيز الوليد بن عبد الملك في شيء فقال له: كذبت، فقال عمر: والله ما كذبت منذ علمت أن الكذب يشين صاحبه.

(١) حديث: خطب عمر بابلية... الحديث. وفيه وثم يفشو الكذب أخرجه الترمذي وصححه والنسائي في الكبرى من رواية ابن عمر عن عمر.

(٢) حديث ومن حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه من حديث سمرة بن جندب.

(٣) حديث من حلف على عين يائمه ليقتطع بها مال امرئ مسلم... الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود.

(٤) حديث: أنه رد شهادة رجل في كذبة كذبتها. أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت من رواية موسى بن شبة مرسلاً روي بمصر عنه منا كبير قاله أحمد بن حنبل.

(٥) حديث على وكل خصلة يطبع أو يطوى عليها المؤمن إلا الحيانة والكذب أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف من حديث أبي أمامة ورواه ابن عدي في مقدمة الكامل من حديث سعد بن أبي وقاص وابن عمر أيضاً وأبي أمامة أيضاً ورواه ابن أبي الدنيا في الصمت من حديث سعد مرفوعاً وموقوفاً والموقوف أشبه بالصواب قاله الدارقطني في العلل.

(٦) حديث: ما كان من خلق الله شيء أشد عند أصحاب رسول الله ﷺ من الكذب ولقد كان يطلع على الرجل من أصحابه على الكذب فما يتجلى من صدره حتى يعلم أنه قد أحدث الله منها توبة. أخرجه أحمد من حديث عائشة ورجاله ثقات إلا أنه قال عن ابن أبي مليكة أو غيره وقد رواه أبو الشيخ في الطبقات فقال إن ابن أبي مليكة ولم يشك وهو صحيح.

(٧) حديث وأربع إذا كن فيك فلا يضرك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث... الحديث أخرجه الحاكم ومقراني في مكارم الاخلاق من حديث عبد الله بن عمرو وفيه ابن لهيعة.

(٨) حديث أبي بكر وعليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة أخرجه ابن ماجه والنسائي في اليوم والليلة وقد تقدم بمضه في أول هذا النوع.

(٩) حديث معاذ «أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث» أخرجه أبو نعيم في الحلية وقد تقدم.

بيان ما رخص فيه من الكذب

أعلم أن الكذب ليس حراماً لئنه بل لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيره، فإن أقل درجاته أن يعتقد المخبر الشيء على خلاف ما هو عليه فيكون جاهلاً وقد يتعلق به ضرر غيره، ورب جهل فيه منفعة ومصلحة، فالكذب يحصل لذلك الجهل فيكون مأذوناً فيه، وربما كان واجباً.

قال ميمون بن مهران: الكذب في بعض المواطنين خير من الصدق، أرايت لو أن رجلاً سعى خلف إنسان بالسيف ليقتله فدخل داراً فانتبه إليك فقال: أرايت فلاناً؟ ما كنت قائلاً؟ ألسنت تقول: لم أره؟ وما تصدق به. وهذا الكذب واجب.

فنقول: الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعاً فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك القصد مباحاً، وواجب إن كان المقصود واجباً، كما أن عصمة دم المسلم واجبة. فمهما كان في الصدق سفك دم امرئ مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب فيه واجب. ومهما كان لا يتم مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أن استمال قلب المجني عليه إلا بكذب فالكذب مباح، إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن، لأنه إذا فتح باب الكذب على نفسه فيخشى أن يتداعى إلى ما يستغنى عنه وإلى ما لا يقتصر على حد الضرورة، فيكون الكذب حراماً في الأصل إلا لضرورة.

والذي يدل على الاستثناء ما روى عن أم كلثوم قالت: ما سمعت رسول الله ﷺ يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الرجل يقول القول يريد به الإصلاح، والرجل يقول القول في الحرب، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها^(١) وقالت أيضاً: قال رسول الله ﷺ: «ليس بكاذب من أصلح بين اثنين فقال خيراً أو غي خيراً»^(٢) وقالت أساء بنت يزيد: قال رسول الله ﷺ: «كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا رجل كذب بين مسلمين ليصلح بينهما»^(٣) وروى عن أبي كامل قال: وقع بين اثنين من أصحاب النبي ﷺ كلام حتى تصارما فقلت أحدهما فقلت: مالك ولفان فقد سمعته يحسن عليك الشاء؟ ثم لقيت الآخر فقلت له مثل ذلك حتى اصطلحا، ثم قلت: أهلك نفسي وأصلحت بين هذين! فأخبرت النبي ﷺ فقال: «يا أبا كاهل أصلح بين الناس»^(٤) أي ولو بالكذب. وقال عطاء بن يسار: قال رجل للنبي ﷺ أكذب على أهلي؟ قال «لا خير في الكذب» قال: أعدتها وأقول لها، قال: «لا جناح عليك»^(٥).

وروى أن ابن أبي عذرة الدؤلي وكان في خلافة عمر رضي الله عنه كان يخلع النساء اللاتي يتزوج بهن فطارت له في الناس من ذلك أحودة يكرهها، فلما علم بذلك أخذ بيد عبد الله بن الأرقم حتى أتى به إلى منزله، ثم قال لامرأته: انشدك بالله هل تبخضيني؟ قالت: لا تنشدني، قال: فإني أنشدك الله، قالت: نعم، فقال لابن الأرقم: أسمع؟ ثم انطلقا حتى أتيا عمر رضي الله عنه فقال: إنكم لتحدثون إني أظلم النساء

(١) حديث أم كلثوم: ما سمعته يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث أخرجه مسلم وقد تقدم.

(٢) حديث أم كلثوم أيضاً وليس بكاذب من أصلح بين الناس... الحديث، متفق عليه وقد تقدم، والذي قبله عند مسلم بعض هذا.

(٣) حديث أساء بنت يزيد: كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا رجل كذب بين رجلين يصلح بينهما أخرجه أحمد بزيادة فيه وهو عند الترمذي مختصراً وحسنه.

(٤) حديث أبي كاهل: وقع بين رجلين من أصحاب النبي ﷺ كلام... الحديث. وفيه «يا أبا كاهل أصلح بين الناس» رواه الطبراني ولم يصح.

(٥) حديث عطاء بن يسار: قال رجل للنبي ﷺ أكذب على أهلي؟ قال: «لا خير في الكذب» قال: أعدتها وأقول لها، قال: «لا جناح عليك» أخرجه ابن عبد البر في التهذيب من رواية صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مرسلًا وهو في الموطأ عن صفوان بن سليم مضافاً من غير ذكر عطاء بن يسار.

وأخلمهن فاسأل ابن الأرقم، فسأله فأنكره، فأرسل إلى امرأة ابن أبي عذرة فجاءت هي وعمتها فقال: أنت التي تحدثين لزوجك أنك تبغضينه؟ فقلت: إني أول من تاب وراجع أمر الله تعالى إنه ناشدني فتحرّجت أن أكذب، أفأكذب يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم فأكذبي فإن كانت إحداكن لا تحب أحداً فلا تحدّثه بذلك، فإن أقل البيوت الذي يُبغى على الحب ولكن الناس يتعاضرون بالإسلام والأحساب.

وعن النّوّاس بن سميان الكلّابي قال: قال رسول الله ﷺ: وما لي أراكم تتهافون في الكذب تتهافت الفرائس في النار؟ كل الكذب يكتب على ابن آدم لا محالة إلا أن يكذب الرجل في الحرب، فإن الحرب خدعة، أو يكون بين الرجلين شحنة فيصلح بينهما، أو يحدث امرأته يرضيها^(١)، وقال ثوبان الكذب كله إثم إلا ما نفع به مسلماً أو دفع عنه ضرراً. وقال علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن النبي ﷺ فلأن أحر من السهأ أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيها ببغي وبيتكم فالخرب خدعة.

فهذه الثلاث ورد فيها صريح الإستهانة، وفي معناها ما عداها إذا ارتبط به مقصود صحيح له أو لغيره. أما ماله: فمثل أن يأخذ ظالم ويسأله عن ماله فله أن ينكره، أو يأخذه سلطان فيسأله عن فاحشة بينه وبين الله تعالى ارتكبها فله أن ينكر ذلك، فيقول: ما زنت وما سرق. وقال ﷺ: «من ارتكب شيئاً من هذه القافورات فليستر بستر الله»^(٢) وذلك أن إظهار الفاحشة فاحشة أخرى، فللرجل أن يحفظ دمه وماله الذي يؤخذ ظلماً وعرضه بلسانه وإن كان كاذباً.

وأما عرض غيره: فبأن يسأله عن سراخيه فله أن ينكره، وأن يصلح بين اثنين، وأن يصلح بين الضرات من نسائه بأن يظهر لكل واحدة أنها أحب إليه، وإن كانت امرأته لا تطاوعه إلا بوعده لا يقدر عليه فيعدها في الحال تطيلاً لقلبها، أو يعتذر إلى إنسان وكان لا يطيب قلبه إلا بإنكاره ذنب وزيادة تودد فلا بأس به. ولكن الحد فيه أن الكذب محذور ولو صدق في هذه المواضع تولد منه محذور. فينبغي أن يقابل أحدهما بالآخر ويزن بالميزان القس، فإذا علم أن المحذور الذي يحصل بالصدق أشدّ وقعاً في الشرع من الكذب فله الكذب، وإن كان ذلك المقصود أهون من مقصود الصدق فيجب الصدق، وقد يتقابل الأمران بحيث يتروّد فيهما، وعند ذلك الميل إلى الصدق أولى لأن الكذب ييلح للضرورة أو حاجة مهمة فإن شك في كون الحاجة مهمة فالأصل التحريم فيرجع إليه، ولأجل غموض إدراك مراتب المقاصد ينبغي أن يمتزج الإنسان من الكذب ما أمكنه، وكذلك مهما كانت الحاجة له فيستحب له أن يترك أغراضه ويحجر الكذب، فأما إذا تعلق بغرض غيره فلا تجوز المساعدة لحق الغير والإضرار به؛ وأكثر كذب الناس إنما هو لحظوظ أنفسهم، ثم هو لزيادات المال والجاه والأمور ليس فواتها محذوراً، حتى إن المرأة لتحكي عن زوجها ما تفخر به وتكذب لأجل مراعاة الضرات، وذلك حرام. وقالت أسماء سمعت امرأة سألت رسول الله ﷺ قالت: إن لي ضرة وإني أتكثر من زوجي بما لم يفعل أضرارها بذلك فهل على شيء فيه؟ فقال ﷺ: «والنّسب بما لم يعط كلابس ثوبي زور»^(٣) وقال ﷺ: «من تطعم بما لا يطعم أو قال لي وليس له أو أعطيت ولم يعط فهو كلابس ثوبي زور يوم القيامة»^(٤) ويدخل في هذا فتوى العالم بما لا يتحققه، وروايته الحديث الذي لا يثبت إذ غرضه أن يظهر فضل نفسه، فهو لذلك يستنكف من أن يقول: لا أدري، وهذا حرم وما يلتحق بالنساء الصبيان، فإن العصي إذا كان لا يرغب في المكتب إلا وعد وعيد أو تخوف كاذب

(١) حديث النّوّاس بن سميان: وما لي أراكم تتهافون في الكذب تتهافت الفرائس في النار؟ كل الكذب مكتوب. الحديث أخرجه أبو بكر بن بلال في مكارم الأخلاق بلفظ «وتباعدون» إلى قوله: «في النار» جوف ما بعده فراء الطبراني وفيها شهرين حوشب.

(٢) حديث: «من ارتكب شيئاً من هذه القافورات فليستر بستر الله» الحاكم من حديث عمر بلفظ: «اجتنبوا هذه القافورات التي نهي الله عنها فمن ألم بشيء منها فليستر بستر الله وليستأذ حسن.

(٣) حديث أسماء: قالت امرأة: إن لي ضرة وإني أتكثر من زوجي بما لم يفعل... الحديث. متفق عليه وهي أسماء بنت أبي بكر الصديق

(٤) حديث: «من تطعم بما لا يطعم وقال لي وليس له أعطيت ولم يعط كان كلابس ثوبي زور يوم القيامة» لم يجهد هذا اللفظ.

كان ذلك مباحاً. نعم روينا في الأخبار أن ذلك يكتب كذباً، ولكن الكذب المباح أيضاً قد يكتب وبحاسب عليه ويطلب بتصحيح قصده فيه ثم يعفى عنه، لأنه إما أبيع بقصد الإصلاح ويتطرق إليه غرور كبير، فإنه قد يكون الباعث له حظه وخرضه الذي هو مستغن عنه وإما يتعلل ظاهراً بالإصلاح فلهاذا يكتب. وكل من أتى بكذبة فقد وقع في خطر الإجهاد ليعلم أن المقصود الذي كذب لأجله هل هو أهم في الشرع من الصدق أم لا؟ وذلك غامض جداً والحزم تركه إلا أن يصير واجباً بحيث لا يجوز تركه كما لو أدى إلى سفك دم أو ارتكاب معصية كيف كان.

وقد ظن طائون أنه يجوز وضع الأحاديث في فضائل الأعمال وفي التشديد في المعاصي، وزعموا أن القصد منه صحيح وهو خطأ محض، إذ قال ﷺ: «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»^(١) وهذا لا يرتكب إلا لضرورة ولا ضرورة إذ في الصدق مندوحة عن الكذب ففيها ورد من الآيات والأخبار كفاية عن غيرها. وقول القائل: إن ذلك قد تكرر على الأسماح وسقط وقعه، وما هو جديد فوقه أعظم، فهذا هوس إذ ليس هذا من الأغراض التي تقاوم عبور الكذب على رسول الله ﷺ وعلى الله تعالى ويؤدي فتح بابيه إلى أمور تشوش الشريعة فلا يقاوم خير هذا شره أصلي. والكذب على رسول الله ﷺ من الكبائر التي لا يقاومها شيء. نسأل الله العفو عنا وعن جميع المسلمين.

بيان الحذر من الكذب بالمعارض

قد نقل عن السلف أن في المعارض مندوحة عن الكذب قال عمر رضي الله عنه: أما في المعارض ما يكفي الرجل عن الكذب؟ وروى ذلك عن ابن عباس وغيره. وإما أرادوا بذلك إذا اضطر الإنسان إلى الكذب فاما إذا لم تكن حاجة وضرورة فلا يجوز التعريض ولا التصريح جيماً، ولكن التعريض آمون. ومثال التعريض ما روى أن مطرفاً دخل على زياد فاستبطن فتمتلل بمرض وقال: ما رفعت جنبي مذ فارقت الأمير إلا ما رفعتني الله. وقال إبراهيم: إذا بلغ الرجل عنك شيء فكرهت أن تكذب فقل: إن الله تعالى ليعلم ما قلت من ذلك من شيء. فيكون قوله: وما حرف نفي عند المستمع، وعنده الإبهام. وكان معاذ بن جبل عاملاً لعمر رضي الله عنه فلما رجع قالت له امرأته ما جئت به عما يأتي به العمال إلى أهلهم؟ وما كان قد أتاها بشيء. فقال: كان عندي ضاغط، قالت: كنت أميناً عند رسول الله ﷺ وعند أبي بكر رضي الله عنه. فبعث عمر معك ضاغطاً؟ وقامت بذلك بين نساءها واشتكت عمر، فلما بلغه ذلك دعا معاذاً قال. بعثت معك ضاغطاً؟ قال: لم أجد ما اعتذر به إليها إلا ذلك، فضحك عمر رضي الله عنه وأعطاه شيئاً فقال. أرضها به - ومعنى قوله ضاغطاً يعني رقيقاً وأراد به الله تعالى - وكان النخعي لا يقول لأبنته: اشترى لك سكرأ بل يقول: أرايت لو اشتريت لك سكرأ؟ فإنه ربما لا يتفق له ذلك. وكان إبراهيم إذا طلبه من يكره أن يخرج إليه وهو في الدار قال للجارية: قولي له أطلبه في المسجد ولا تقولي له ليس ههنا كيلا يكون كذباً. وكان الشعبي إذا طلب في المنزل هو يكرهه خط دائرة وقال للجارية: ضعي الأصبع فيها وقولي ليس ههنا. وهذا كله في موضع الحاجة فاما في غير موضع الحاجة فلا، لأن هذا تفهيم للكذب وإن لم يكن اللفظ كذباً فهو مكروه على الجملة كما روى عبد الله بن عتبة قال: دخلت مع أبي عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه فخرجت وعلى ثوب، فجعل الناس يقولون هذا كساكه أمير المؤمنين؟ فكتكت أقول جزى الله أمير المؤمنين خيراً، فقال لي أبي يا بني اتق الكذب وما أشبهه، فنهاه عن ذلك لأن فيه تقريراً لهم عن ظن كاذب لأجل غرض المخافعة وهذا غرض باطل لا فائدة فيه.

(١) حديث. «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» متفق عليه من طرق وقد تقدم في العلم.

نعم المعاريض تباح لغرض كتطبيب قلب الغير بالمزاج كقوله ﷺ: «لا يدخل الجنة عجوز»^(١) وقوله للأخرى: «الذي في عين زوبك يباح» وللأخرى: «نحملك على ولد البعير وما أشبهه. وأما الكذب الصريح كما فعله نعمان الأنصاري مع عثمان في قصة الضير إذ قال له إنه نعيمان، وكما يعتاده الناس من ملاعبة الحمقى بتفريدهم بأن امرأة قد رغبت في تزويجك، فإن كان فيه ضرر يؤدي إلى إيذاء قلب فهو حرام، وإن لم يكن إلا لطايفته فلا يوصف صاحبها بالفسق ولكن ينقص ذلك من درجة إيمانه. قال ﷺ: «ولا يكمل للمرء الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وحتى يجتنب الكذب في مزاحه»^(٢) وأما قوله عليه السلام: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة ليضحك بها الناس يبوي بها في النار أبعد من الثريا»^(٣) أراد به ما فيه غيبة مسلم أو إيذاء قلب دون محض المزاح.

ومن الكذب الذي لا يوجب الفسق ما جرت به العادة في المبالغة كقوله طلبت كذا وكذا مرة وقلت لك كذا مائة مرة، فإنه لا يريد به تفهيم المرات بعددها بل تفهيم المبالغة، فإن لم يكن طلبة إلا مرة واحدة كان كاذباً، وإن كان طلبة مرات لا يعتاد مثلها في الكثرة لا يأنم وإن لم تبلغ مائة، وبينها درجات يتعرض مطلق اللسان بالمبالغة فيها لخطر الكذب. وما يعتاد الكذب فيه ويتساهل به أن يقال: كل الطعام، فيقول: لا أشتهيه، وذلك منى عنه وهو حرام، وإن لم يكن فيه غرض صحيح قال مجاهد: قالت أساء بنت عيسى، كنت صاحبة عائشة في الليلة التي هابتها وأدخلتها على رسول الله ﷺ ومعى نسوة قالت: فوالله ما وجدنا عنده قرى إلا قدحاً من لبن. فشرب ثم ناوله عائشة، قالت: فاستحيت الجارية فقلت: لا تروني يد رسول الله ﷺ خذني منه، قالت: فأخذت منه عل حياء فشربت منه ثم قال: «ناولني صواحبك فقلن: لا نشتهي، فقال: ولا تجمعن جوعاً وكذباً» قالت: فقلت يا رسول الله إن قالت إحدانا لشيء تشتهي لا أشتهيه أبعد ذلك كذباً؟ قال: «إن الكذب ليكتب كذباً، حتى تكتب الكذبة كذبة»^(٤) وقد كان أهل الورع يمتثلون عن التسامح بمثل هذا الكذب.

قال الليث بن سعد: كانت عينا سعد بن المسيب ترمص حتى يبلغ المرمى خارج عينيه، فيقال له: لو مسحت عينيك؟ فيقول: وأين قول الطبيب: لا تمس عينك فأقول: لا أفعل؟ وهذه مراقبة أهل الورع. ومن تركه أنسل لسانه في الكذب عند حد اختياره فيكذب ولا يشعر. وعن خوات التيمي قال: جاءت أخت الربيع بن خثيم عائلة لابن له فأنكبت عليه، فقالت: كيف أنت يا بني؟ فجلس الربيع وقال: أرضعته؟ قالت: لا، قال: ما عليك لو قلت، يا ابن أخي فصدقت؟ ومن العادة أن يقول: يعلم الله، فيها لا يعلمه. قال عيسى عليه السلام: «إن من عظم الذنوب عند الله أن يقول العبد إن الله يعلم، لما لا يعلم. وربما يكذب في حكاية المنام، والإثم فيه عظيم إذ قال عليه السلام: «إن من أعظم الغفوة أن يدعى الرجل إلى غير أبيه أو يرى عينيه في المنام ما لم ير أو يقول عل ما لم أقل»^(٥) وقال عليه السلام: «من كذب في حلم كلف يوم

(١) حديث: «لا يدخل الجنة عجوز» وحديث: «في عين زوبك يباح» وحديث: «نحملك على ولد البعير» تقدمت في الثلاثة الآلة العاشرة.

(٢) حديث: «لا يستكمل المؤمن إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وحتى يجتنب الكذب في مزاحه» ذكره ابن عبد البر في الإستيعاب من حديث أبي مليكة الدمازي وقال فيه نظر والمشتريين من حديث أنس: «ولا يؤمن أحد منكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وللدارقطني في المؤلفات والمختلف من حديث أبي هريرة: «ولا يؤمن عبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في مزاحه» قال أحمد بن حنبل منكر.

(٣) حديث: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة ليضحك بها الناس يبوي بها أبعد من الثريا» تقدم في الآلة الثالثة.

(٤) حديث مجاهد عن أساء بنت عيسى: كنت صاحبة عائشة التي هابتها وأدخلتها على رسول الله ﷺ. الحديث وفيه: «قال لا تجمعن جوعاً... وكذا» أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت والطبراني في الكبير وله نحوه من رواية شهر بن حوشب عن أساء بنت يزيد وهو الصواب، فإن أساء بنت عيسى كانت إذا ذاك بالحيشة، لكن في طبقات الأصفيهانين لأبي الشيخ من رواية عطاء بن أبي رباح عن أساء بنت عيسى رضافاً إلى النبي ﷺ بعض نسائه... الحديث. فإذا كانت غير عائشة عن تزويجها بعد خير فلا مانع من ذلك.

(٥) حديث: «إن من أعظم الغفوة أن يدعى الرجل إلى غير أبيه أو يرى عينيه في المنام ما لم ترها أو يقول عل ما لم أقل» أخرجه البخاري من حديث وثالة بن الأسقع وله من حديث ابن عمر: «من أقرى القرى أن يرى عينه ما لم ترها».

القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقده بينهما أبداً^(١).

الألف الخامسة عشرة: الغيبة

والنظر فيها طويل فلنذكر أولاً ملزمة الغيبة وما ورد فيها من شواهد الشرع، وقد نص الله سبحانه على ذمها في كتابه وشبه صاحبها بآكل لحم الميتة، فقال تعالى: ﴿ولا يفتب بعضكم بعضاً يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه﴾ وقال عليه السلام، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه^(٢)، والغيبة تتناول العرض وقد جمع الله بينه وبين المال والدم، وقال أبو برزة: قال عليه السلام: «ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تفاخسوا ولا تدابروا ولا يفتب بعضكم بعضاً وكونوا عباد الله إخواناً»^(٣)، وعن جابر وأبي سعيد قالا: قال رسول الله ﷺ: «إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا، فإن الرجل يزني ويتوب فيتوب الله سبحانه عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه» وقال أنس: قال رسول الله ﷺ «مرت ليلة سرى بي على أقوام يمشون وجوههم بأظفارهم فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفتابون الناس ويقعون في أعراضهم»^(٤)، وقال سليم بن جابر: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت علمني خيراً أنتفع به، فقال: لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تصب من دلوك في إناء المستقى، وأن تلقى أخاك يبشر حسن وإن أدبر فلا تغتابه»^(٥)، وقال البراء: خطبنا رسول الله ﷺ حتى أسمع العواتق في بيوتهن فقال: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في جوف بيت»^(٦)، وقيل أوحى الله إلى موسى عليه السلام: من مات تائباً من الغيبة فهو آخر من يدخل الجنة، ومن مات مصراً عليها فهو أول من يدخل النار. وقال أنس: أمر رسول الله ﷺ بصوم يوم فقال: «لا يفطرون أحد حتى آذن له» فصام الناس حتى إذا أمسوا جعل الرجل يحس فيقول: يا رسول الله ظلمت صائلاً فآذنت لي لأفطر فيأذن له، والرجل والرجل حتى جاء رجل فقال: يا رسول الله فتانان من أهلك ظلمنا صائمتين وإنيما يستحبان أن يأتياك فآذنت لهما أن يفطرا! فأعرض عنه ﷺ، ثم عاوده فأعرض عنه، ثم عاوده فقال: «إنيما لم يصوما وكيف يصوم من ظل نهاره يأكل لحم الناس؟ إذهب فمرهما إن كانتا صائمتين أن تستقيتا، فرجع إليهما فأخبرهما فاستقامتا، فقامت كل واحدة منها حلقة من دم، فرجع إلى النبي ﷺ فأخبره فقال: «والذي نفسي بيده لو بقيتا في بطونهما لأكلتهما النار»^(٧)، وفي رواية: أنه لما أعرض عنه جاء بعد ذلك وقال يا رسول الله والله إنيما قد ماتتا أو كادت أن تموتا. فقال ﷺ «إئتوني بهما» فجاءتا فدهها رسول الله ﷺ بتدح فقال لإحدهما «قبي» فقامت من قيح ودم وصديد حتى ملأت القدح، وقال للأخرى «قبي» فقامت

(١) حديث: «من كذب في حمله كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرة أخرجه البخاري من حديث ابن عباس.

الألف الخامسة عشرة: الغيبة

- (٢) حديث: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة.
(٣) «ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا يفتب بعضكم بعضاً وكونوا عباد الله إخواناً» متفق عليه من حديث أبي هريرة دون قوله «ولا يفتب بعضكم بعضاً» أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت وابن حبان في الضعفاء وابن مروة في التفسير.
(٤) حديث أنس: «مرت ليلة أسرى بي على قوم يمشون وجوههم بأظفارهم... الحديث» أخرجه أبو داود مسنداً ومرسلً والمسنند أسح.
(٥) حديث سليم بن جابر: «أتيت رسول الله ﷺ فقلت علمني خيراً ينفعني الله به... الحديث» أخرجه أحمد في المسند وابن أبي الدنيا في الصمت واللفظ له ولم يقل فيه أحد «إذا أدبر فلا يفتب به» وفي إسناده ضعف.
(٦) حديث البراء: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه لا تغتابوا المسلمين... الحديث» أخرجه ابن أبي الدنيا هكذا ورواه أبو داود من حديث أبي برزة بإسناد جيد.
(٧) حديث أنس: «أمر رسول الله ﷺ الناس بصوم وقال: «لا يفطرون أحد حتى آذن له فصام الناس... الحديث»» «في ذكر المراتين اللتين اغتابتا في صياهما» فقامت كل واحدة منها حلقة من دم» أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت وابن مروة في التفسير من رواية يزيد الرقاشي عنه ويزيد ضعيف.

كذلك، فقال: «إن هاتين صامتا عيا أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى فجمعتا تاكلان لحوم الناس»^(١)، وقال أنس: خطبنا رسول الله ﷺ فذكر الربا وعظم شأنه فقال: «إن الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم عند الله في الخطيئة من ست وثلاثين زنية يزنيها الرجل وأرى الربا عرض المسلم»^(٢)، وقال جابر كنا مع رسول الله ﷺ في مسير فأتى على قبرين يعذب صاحباهما فقال: «إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يفتاب الناس، وأما الآخر فكان لا يستتزر من بوله» فدعا بجريدة رطبة أو جريدتين فكسرهما ثم أمر بكل كسرة فغرس على قبر وقال: «أما إنه سيهون من عذابهما ما كانتا رطبتين - أو ما لم يبسا -». ولما رجع رسول الله ﷺ ما عزا في الزنا قال رجل لصاحبه هذا أقصص كما يقصص الكلب، فمر ﷺ وهما معه بجيفة فقال: «إنهشا منها» فقالا: يا رسول الله ننهش جيفة؟ فقال: «ما أصبنا من أنيكتا أنتن من هذه»^(٣) وكان الصحابة رضي الله عنهم يتلافون بالبشر ولا يفتابون عند الغيبة ويرون ذلك أفضل الأعمال ويرون خلافه عادة المنافقين. وقال أبو هريرة: من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه لحمه في الآخرة وقيل له كله ميتاً كما أكلته حياً، فياكله فينضج ويكلى^(٤)، وروى مرفوعاً كذلك. وروى أن رجلين كانا قاعدين عند باب من أبواب المسجد فمر بهما رجل كان غثاً فترك ذلك. فقالا: لقد بقي فيه منه شيء وأقيمت الصلاة فدخلنا فصلينا مع الناس، فحكنا في أنفسهما ما قالاً فأتيا عطاء فسالا فأمرهما أن يعيدا الوضوء والصلاة وأمرهما أن يقضيا الصيام إن كانا صائمين. وعن مجاهد أنه قال في: «ويل لكل همزة لمزة»^(٥) الهمة: الطعان في الناس، واللمزة: الذي يأكل لحوم الناس. وقال قيادة: ذكر لنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث: ثلث من الغيبة، وثلث من التهمة، وثلث من البول. وقال الحسن: والله للغيبة أسرع في دين الرجل المؤمن من الأكلة في الجسد. وقال بعضهم: أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة ولكن في الكف عن أعراض الناس. وقال ابن عباس: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فلا تذكر عيوبك. وقال أبو هريرة يبصر أحدكم القلبي في عين أخيه ولا يبصر الجذع في عين نفسه. وكان الحسن يقول: «أبى آدم إنك لن تصيب حقيقة الإيمان حتى لا تغيب الناس بغير هو فيك، وحتى تبدأ بصلاح ذلك الغيب فتصلحه منك، فإذا فعلت ذلك كان شعلك في خاصة نفسك، وأحب العباد إلى الله من كان هكذا. وقال مالك بن دينار: مر عيسى عليه السلام ومعه الخواريون بجيفة كلب فقال الخواريون: «ما أنتن ريح هذا الكلب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما أشدّ بياض أسنانه! كأنه رضي الله عنهما رجلا يفتاب آخر فقال له: إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس. وقال عمر رضي الله عنه: عليكم بذكر الله تعالى فإنه شفاء وإياكم وذكر الناس فإنه داء. نسأل الله حسن التوفيق لطاعته.

بيان معنى الغيبة وحدودها

أعلم أن حد الغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه، سواء ذكرته بنقص في بدنه أو نسبه أو في خلقه أو

(١) حديث المراتين المذكورتين وقال فيه: «إن هاتين صامتا عيا أحل الله لهما وأفطرتا على ما حرم الله عليهما... الحديث» أخرجه أحمد من حديث عبيد مولى رسول الله ﷺ وفيه رجل لم يسم ورواه أبو يعلى في مسنده فأسقط منه ذكر الرجل لمتهم.

(٢) حديث أنس: خطبنا فذكر الربا وعظم شأنه... الحديث. وفيه ورواه الربا عرض الرجل المسلم أخرجه ابن أبي الدنيا بسند ضعيف.

(٣) حديث جابر: كنا مع رسول الله ﷺ في مسير فأتى على قبرين يعذب صاحباهما فقال: «أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يفتاب الناس» الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت وأبو العباس الدفولي في كتاب الآداب بإسناد جيد وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس إلا أنه ذكر فيه التهمة بدل الغيبة وللطحاوي فيه «أما أحدهما فكان يأكل لحوم الناس» ولاحد والطبراني من حديث ابن بكرة نحوه بإسناد جيد.

(٤) حديث: قوله للرجل الذي قال لصاحبه في حق المرحوم هذا أقصص كما يقصص الكلب فمر بجيفة فقال: «إنهشا منها» الحديث أخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة نحوه بإسناد جيد.

(٥) حديث أبي هريرة: من أكل لحم أخيه في الآخرة ليقال له كله ميتاً كما أكلته حياً... الحديث أخرجه ابن مردويه في التفسير مرفوعاً ومرفوعاً وفيه محمد بن إسحاق، رواه بالمتمة

في فعله أو في قوله أو في دينه أو في دنياه، حتى في ثوبه وداره ودابته.

أما البدن: فذكر كرك العمى والحوول والقرع والقصر والطول والسواد والصبرة، وجميع ما يتصور أن يوصف به عما يكرهه كيفما كان. وأما النسب: فبان تقول أبوه نبطي أو هندي أو فاسق أو خسيس أو إسكاف أو زبال. أو شيء مما يكرهه كيفما كان. وأما الخلق: فبان تقول هو سيء الخلق بخيل متكبر مرء شديد الغضب جبال عاجز ضعيف القلب متهور وما يجري مجراه. وأما في أفعاله المتعلقة بالدين: ففكقولك هو سارق أو كذاب أو شارب خمر أو خائن أو ظالم أو متهاون بالصلاة أو الزكاة أو لا يحسن الركوع أو السجود أو لا يحترز من النجاسات أو ليس باراً بوالديه أو لا يضع الزكاة موضعها أو لا يحسن قسمها أو لا يحرس صومه عن الرفث والغيبة والتعرض لأعراض الناس. وأما فعله بالدنيا: ففكقولك إنه قليل الأدب متهاون بالناس، أو لا يرى لأحد على نفسه حقاً أو يرى لنفسه الحق على الناس، أو أنه كثير الكلام كثير الأكل تنوم ينام في غير وقت النوم ويجلس في غير موضعه. وأما في ثوبه فكقولك إنه واسع الكم طويل الذيل وسخ الثياب.

وقال قوم: لا غيبة في الدين لأنه ذم ما ذمه الله تعالى فذكره بالمعاصي وذمه بها يجوز، بدليل ما روى أن رسول الله ﷺ ذكرت له امرأة وكثرة صلاحها وصومها ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها فقال: «هي في النار»^(١) وذكرت عنده امرأة أخرى بأنها بخيلة فقال: «فيا خيرها إذن»^(٢) فهذا فاسد لأنهم كانوا يذكرون ذلك لحاجتهم إلى تعرف الأحكام بالسؤال، ولم يكن غرضهم التقيص ولا يحتاج إليه في غير مجلس الرسول ﷺ. والدليل عليه إجماع الأمة على أن من ذكر غيره بما يكره فهو مقتاب لأنه داخل فيما ذكره رسول الله ﷺ في حد الغيبة.

وكل هذا وإن كان صادقاً فيه فهو به مقتاب عاص لربه وأكل لحم أخيه، بدليل ما روى أن النبي ﷺ قال: «هل تدرون ما الغيبة؟» قالوا: «الله ورسوله أعلم» قال: «ذكرك أخاك بما يكرهه» قيل: «أرأيت إن كان في أخي ما أقوله؟» قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته»^(٣) وقال معاذ بن جبل ذكر رجل عند رسول الله ﷺ فقالوا: «ما أعجزه!» فقال ﷺ «اغتبتم أحاكم» قالوا يا رسول الله قلنا ما فيه، قال: «إن قلتم ما ليس فيه فقد بهتموه»^(٤) وعن حذيفة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت عند رسول الله ﷺ امرأة فقالت: إنها قصيرة فقال ﷺ «اغتبيتها»^(٥) وقال الحسن ذكر الغير ثلاثة الغيبة والبهتان والإفك، وكل في كتاب الله عز وجل، فالغيبة أن تقول ما فيه، والبهتان أن تقول ما ليس فيه، والإفك أن تقول ما بلغك وذكر ابن سيرين رجلاً فقال: «ذا - الرجل الأسود، ثم قال أستغفر الله إني أراي قد اغتبته. وذكر ابن سيرين إبراهيم النخعي فوضع يده على عينه ولم يقل إلا هور. وقالت عائشة لا يفتان أحدكم أحداً فإني قلت لإمرأة مرة وأنا عند النبي ﷺ إن هذه لطويلة الذيل فقال لي: «الفظي الفظي» فلفظت مضطحة لحم»^(٦).

(١) حديث: ذكر له امرأة وكثرة صومها وصلاحها لكن تؤذي جيرانها فقال: «هي في النار» أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة.

(٢) حديث: ذكر امرأة بأنها بخيلة قال: «فيا خيرها إذن؟» أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث أبي جعفر محمد بن علي مرسلًا ورواه في أمالي ابن شمعون وهكذا.

(٣) حديث: «هل تدرون ما الغيبة؟» قالوا: «الله ورسوله أعلم» قال: «ذكرك أخاك بما يكره»... الحديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة.

(٤) حديث معاذ: ذكر رجل عجز رسول الله ﷺ فقالوا ما أعجزه... الحديث أخرجه الطبراني بسند ضعيف.

(٥) حديث عائشة: أنها ذكرت امرأة فقالت إنها قصيرة. فقال: «اغتبيتها» رواه أحمد وأصله عند أبي داود والترمذي وصححه بلطف آخر ووقع عند المصنف عن حذيفة عن عائشة وكذا هو في الصمت لابن أبي الدنيا والصواب عن أبي حذيفة كما عند أحمد وأبي داود والترمذي وأسم أبي حذيفة سلمة بن صهيب.

(٦) حديث عائشة: قلت لاسرة وإن هذه طويلة الذيل. فقال ﷺ «الفظي» فلفظت بضمة من لحم. أخرجه ابن أبي الدنيا وابن مردويه في التفسير وفي إسناده امرأة لا أمرها.

بيان أن الغيبة لا تقتصر على اللسان

أعلم أن الذكر باللسان إنما حرم لأن فيه تفهم الغير نقصان أخيك وتعريفه بما يكرهه، فالتعريض به كالنصريح والفعل فيه كالقول، والإشارة والإيماء والغمز والهمز والكتابة والحركة وكل ما يفهم المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام. فمن ذلك قول عائشة رضي الله عنها: دخلت علينا امرأة فلما ولت أومأت بيدي أنها قصيرة فقال عليه السلام، اغتبتها^(١) ومن ذلك المحاكاة بمشي متعرجاً أو كما يمشي فهو غيبة بل هو أشد من الغيبة لأنه أعظم في التصور والتفهم ولما رأى رسول الله ﷺ عائشة حاكّت امرأة قال: «ما يسرنى أبي حاكيت إنساناً ولي كذا وكذا^(٢)». وكذلك الغيبة بالكتابة فإن القلم أحد اللسانين. وذكر المصنف شخصاً معيناً وبجبن كلامه في الكتاب غيبة إلا أن يقرن به شيء من الأعداء الموحجة إلى ذكره - كما سيأتي بيانه - وأما قوله: قال قوم كذا: فليس ذلك غيبة، وإنما الغيبة التعرض لشخص معين إما حي وإما ميت. ومن الغيبة أن تقول: بعض من مر بنا اليوم، أو بعض من رأيناه؛ إذا كان المخاطب يفهم منه شخصاً معيناً؛ لأن المحذور تفهمه دون ما به التفهم فاما إذا لم يفهم عنه جاز. كان رسول الله ﷺ إذا ذكره من إنسان شيئاً قال: «ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا^(٣)»، فكان لا يعين. وقولك: بعض من قدم من السفر، أو بعض من يدعى العلم، إن كان معه قرينة تفهم عين الشخص فهي غيبة.

وأحببت أنواع الغيبة غيبة القراء المرائين فإنهم يفهمون المقصود على صيغة أهل الصلاح ليطهروا من أنفسهم التحف عن الغيبة ويفهمون المقصود، ولا يدرون بجهلهم أنهم جمعوا بين فاحشتين الغيبة والرأياء. وذلك مثل أن يذكر عنده إنسان فيقول: الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان والتبذل في طلب الحطام، أو يقول: نعوذ بالله من قلة الحياء نسأل الله أن يعصمنا منها، وإنما قصده أن يفهم عيب الغير فيذكره بصيغة الدعاء، وكذلك قد يقدم مدح من يريد غيبته فيقول: ما أحسن أحوال فلان: ما كان يقصر في العبادات ولكن قد اعتراه فتور وإبتل بما يبئل به كلنا وهو قلة الصبر. فيذكر نفسه ومقصوده أن يذم غيره في ضمن ذلك ويمدح نفسه بالتشبه بالصالحين وأن يذم نفسه، فيكون مغتاباً ومراتباً ومزكياً نفسه، فيجمع بين ثلاث فواحش وهو بجهله يظن أنه من الصالحين المتصفين عن الغيبة. ولذلك يلعب الشيطان بأهل الجهل إذا اشتغلوا بالعبادة من غير علم فإنه يتبعهم ويحيط بمكائده عملهم ويضحك عليهم ويسخر منهم. ومن ذلك أن يذكر عيب إنسان فلا ينتبه له بعض الحاضرين فيقول: سبحان الله ما أعجب هذا! حتى يصفى إليه ويعلم ما يقول، فيذكر الله تعالى ويستعمل الاسم آلة في تحقيق خبثه، وهو يمتن على الله عز وجل بذكره جهلاً منه وغروراً «وكذلك يقول: سامني ما جرى على صديقنا من الاستخفاف به نسأل الله أن يروح نفسه، فيكون كاذباً في دعوى الإغتنام وفي إظهار الدعاء له، بل لو قصد الدعاء لأخفاه في خلوته عقيب صلاته، ولو كان يفتن به لاغتم أيضاً بإظهار ما يكرهه. وكذلك يقول: ذلك المسكين قد بل بأفة عظيمة تاب الله علينا وعليه، مهر في كل ذلك يظهر الدعاء والله مطلع على خبث ضميره وخفى قصده، وهو لجهله لا يدري أنه قد تعرض لملت أعظم مما تعرض له الجهال إذا جاهرُوا.

ومن ذلك الإصغاء إلى الغيبة على سبيل التعجب فإنه إنما تظهر التعجب ليزيد نشاط الغتاب في الغيبة فيندفع فيها وكأنه يستخرج الغيبة منه بهذا الطريق فيقول: عجب ما علمت أنه كذلك! ما عرفته إلى الآن إلا

(١) حديث عائشة: دخلت علينا امرأة فأومأت بيدي أي قصيرة فقال النبي ﷺ: «قد اغتبتها» أخرجه بن أبي الدنيا وابن ماجة من رواية حسان بن مارق عنها وحسان ولقة ابن حبان وإياهم ثقات

(٢) حديث «ما يسرنى أبي حاكيت ولي كذا وكذا» تقدم في الآلة الحادية عشرة

(٣) حديث كان إذا ذكره من إنسان شيئاً قال: «ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا» أخرجه أبو داود من حديث عائشة دون قوله: «وكان لا يعبره» ورجاله رجال الصحيح

بالخير: وكنت أحسب فيه غير هذا، عافانا الله من بلائه. فإن كل ذلك تصديق للمغتاب والتصديق بالغيبة غيبة بل الساكت شريك المغتاب. قال ﷺ «المستمع أحد المغتابين»^(١) وقد روى عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أن أحدهما قال لصاحبه: إن فلاناً لتؤمن ثم إنهما طلبا أدماً من رسول الله ﷺ ليأكلا به الحيز فقال ﷺ «قد اتدتم!» فقالا: ما نعلمه؟ قال «بلى إنكما أكلتما من لحم أخيكما»^(٢) فانظر كيف جمعهما وكان القاتل أحدهما والاخر مستمعاً. وقال للرجلين اللذين قال أحدهما: أقمص الرجل كما يقمص الكلب وأنشأ من هذه الحيلة^(٣) وفجع بينهما فلمستمع لا يخرج من إثم الغيبة إلا أن ينكر بلسانه أو بقلبه إن خاف، وإن قدر على القيام أو قطع الكلام بكلام آخر فلم يفعل لزمه، وإن قال بلسانه أسكت، وهو مشته لذلك بقلبه فذلك نفاق، ولا يخرج من الإثم ما لم يكرمه بقلبه، ولا يكفي في ذلك أن يشير باليد أي أسكت، أو يشير بحاجبه وجيبه، فإن ذلك استحقاق للمذكور بل ينبغي أن يعظم ذلك فيذب عنه صريحاً وقال ﷺ «من أذل عنده مؤمن فلم ينصره وهو يقدر على نصره أذله الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق»^(٤) وقال أبو الدرداء: قال رسول الله ﷺ «من رد عن عرض أخيه بالغيب كان حقاً على الله أن يرد عن عرضه يوم القيامة»^(٥) وقال أيضاً: من ذب عن عرض أخيه بالغيب كان حقاً على الله أن يعتقه من النار»^(٦) وقد ورد في نصرة المسلم في الغيبة وفي فضل ذلك أخبار كثيرة أوردناها في كتاب آداب الصحة وحقوق المسلمين فلا نطول بإعادتها.

بيان الأسباب الباعثة على الغيبة

اعلم أن البواث على الغيبة كثيرة ولكن يجمعها أحد عشر سبباً: ثمانية منها تطرد في حق العامة، وثلاثة يختص بأهل الدين والخاصة.

أما الثمانية؛ فالأول أن يشقى الغيظ وذلك إذا جرى سبب غضب به عليه، فإنه إذا هاج غضبه يشتفى بذكر مساوية فيسبق اللسان إليه بالطبع إن لم يكن ثم دين وازع، وقد تمتنع تشفى الغيظ عند الغضب فيحتش الغضب في الباطن فيصير حقدًا ثابتاً ليكون سبباً دائماً لذكر المساوي، فالحقد والغضب من البواث العظيمة على الغيبة.

الثاني: موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم على الكلام. فإنهم إذا كانوا يتفكهون بذكر الأعراض فيرى أنه لو أنكر عليهم أو قطع المجلس استقلوه ونفروا عنه فيساعدتهم ويرى ذلك من حسن المعاشرة ويظن أنه مجاملة في الصحة. وقد يغضب رفقاؤه فيحتاج إلى أن يغضب لغضبهم إظهاراً للمساهمة في السراء والضراء فيخوض معهم في ذكر العيوب والمساوي.

(١) حديث: «المستمع أحد المغتابين» أخرجه الطبراني من حديث ابن عمر: «نبي رسول الله ﷺ عن الغيبة وعن الإستماع إلى الغيبة وهو ضعيف»

(٢) حديث: «إن أبا بكر وعمر قال أحدهما لصاحبه إن فلاناً لتؤمن ثم طلبا أدماً من رسول الله ﷺ فقال: «قد اتدتم!» فقالا: ما نعلمه؟ فقال: «بلى ما أكلتما من لحم صاحبيكما» أخرجه أبو العباس الدغولي في الآداب من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى مرسل نحوه

(٣) حديث: «أنشأ من هذه الميتة» قال للرجلين الذين قال أحدهما: أقمص كما يقمص الكلب. تقدم قبل هذا بإثني عشر حديثاً.

(٤) حديث: «من أذل عنده مؤمن وهو قادر على أن ينصره فلم ينصره أذله الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق» أخرجه الطبراني من حديث سهل بن حنيف وفيه ابن لهيعة.

(٥) حديث أبي الدرداء: «من رد عن عرض أخيه بالغيب كان حقاً على الله أن يرد عن عرضه يوم القيامة» أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت وفي شهر بن حوشب وهو عند الطبراني من وجه آخر بلفظ «ورد الله عن وجهه النار يوم القيامة» وفي رواية له: «كان له حجاباً من النار» وكلامه ضعيف.

(٦) حديث: «من ذب عن عرض أخيه بالغيب كان حقاً على الله أن يعتقه من النار» أخرجه الطبراني من رواية شهر بن حوشب عن أسماه بنت يزيد.

الثالث: أن يستشعر من إنسان أنه سيقصده ويطول لسانه عليه أو يقبح حاله عند محتشم، أو يشهد عليه بشهادة فيبادره قبل أن يقبح هو حاله ويطعن فيه ليسقط أثر شهادته، أو يتدنى بذكر ما فيه صادقاً ليكذب عليه بعده فيروج كذبه بالصدق الأول ويستشهد ويقول: ما من عادي الكذب، فإني أخبرتكم بكذا وكذا من أحواله فكان كما قلت.

الرابع: أن ينسب إلى شيء فيريد أن يتبرأ منه فيذكر الذي فعله، وكان من حقه أن يرى نفسه ولا يذكر الذي فعل فلا ينسب غيره إليه، أو يذكر غيره بأنه كان مشاركاً له في الفعل ليمهد بذلك عذر نفسه في فعله.

الخامس: إرادة التصنع والمباهاة، وهو أن يرفع نفسه بتقخيص غيره فيقول فلان جاهل وفهمه ركيك وكلامه ضعيف: وغرضه أن يثبت في ضمن ذلك فضل نفسه ويرسم أنه أعلم منه، أو يحلر أن يعظم مثل تعظيمه فيقبح فيه لذلك.

السادس: الحسد وهو أنه ربما يحسد من يثني الناس عليه ويمجونه ويكرمونه، فيريد زوال تلك النعمة عنه فلا يجد سبباً إليه إلا بالقدح فيه، فيريد أن يسقط ماء وجهه عند الناس حتى يكفوا عن كرامته والثناء عليه لأنه يثقل عليه أن يسمع كلام الناس وثناءهم عليه وإكرامهم له، وهذا هو عين الحسد وهو غير الغضب والحقد، فإن ذلك يستدعي جنائياً من المفضوب عليه، والحسد قد يكون مع الصديق والرفيق الموافق

السابع: اللب والهلز والإستهزاء استحقاراً له فإن ذلك قد يجري في الحضور ويجري أيضاً في الغيبة ومنشؤه التكبر واستصغار المستهزأ به.

وأما الأسباب الثلاثة التي هي في الخاصة فهي أغمضها وأدقها، لأنها شرور خبايا الشيطان في معرض الخيرات وفيها خير ولكن شاب الشيطان بها الشر.

الأول: أن تنبت من الدين داعية التعجب في إنكار المنكر والخطأ في الدين، فيقول ما أعجب ما رايت من فلان فإنه قد يكون به صادقاً ويكون تعجبه من المنكر، ولكن كان حقه أن يتعجب ولا يذكر اسمه فيسهل الشيطان عليه ذكر اسمه في اظهار تعجبه، فصار به مفتانياً وآثماً من حيث لا يدري ومن ذلك نور الرجل تعجبت من فلان كيف يحب جاريته وهي قبيحة؟ وكيف يجلس بين يدي فلان وهو جاهل؟

الثاني: الرحمة وهو أن يفتن بسبب ما يبذل به فيقول: مسكين فلان قد غمى أمره وما ابتلى به، فيكون صادقاً في دعوى الاعتناء ويلهيه الغم عن الخلد من ذكر اسمه فيذكره فيصير به مفتانياً فيكون غمه ورحمه حيراً، وكذا تعجبه ولكن ساقه الشيطان إلى شر من حيث لا يدري، والترحم والاعتنام يمكن دون ذكر اسمه يبهجه الشيطان على ذكر اسمه ليبتل به ثواب اعتناهم وترحمه

الثالث: الغضب لله تعالى فإنه قد يغضب على منكر قارفه إنسان إذا رآه أو سمعه فيظهر غضبه ويذكر اسمه. وكان الواجب أن يظهر غضبه عليه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يظهره على غيره، أو يسر اسمه ولا يذكره بالنسوة، فهذه الثلاثة مما يغمض دركها على العلماء فضلاً عن العوام، فإنهم يظنون أن التعجب والرحمة والغضب إذا كان لله تعالى كان عدواً في ذكر الإسم وهو خطأ، بل المرخص في الغيبة حاجات مخصوصه لا مندوحة فيها عن ذكر الإسم - كما سيأتي ذكره - روى عن عامر بن واثلة: أن رجلاً مر على قوم في حياة رسول الله ﷺ مسلم عليهم فردوا عليه السلام، فلما جاوزهم قال رجل منهم: إني لأبغض هذا في الله تعالى فقال أهل المجلس لبش ما قلت والله لتنبثه، ثم قالوا يا فلان لرجل منهم - قم فأدره وأخبره بما قال فأدره رسولهم فأخبره قال الرجل رسول الله ﷺ وحكى له ما قال وسأله أن يدعو له، فدعاه وسأله فقال

قد قلت ذلك فقال ﷺ «لم تبغضه؟» فقال: أنا جاره وأنا به خاير، والله ما رأيته يصلي صلاة قط إلا هذه المكتوبة، قال: فاسأله يا رسول الله هل رأيته أخرجه عن وقتها أو أسأت الوضوء لها أو الركوع أو السجود فيها؟ فأسأله فقال: لا، فقال: والله ما رأيته يصوم شهراً قط إلا هذا الشهر الذي يصومه البر والفاجر، قال: فاسأله يا رسول الله هل رأيته قط أظفرت فيه أو نقصت من حقه شيئاً؟ فسأله عنه فقال: لا، فقال ﷺ للرجل «قم فلعله خير منك»^(١).

بيان العلاج الذي يمنع اللسان عن الغيبة

أعلم أن مساوئ الأخلاق كلها إما تعالج بمجموع العلم والعمل، وإما علاج كل علة بمضادة سببها، فلنخص عن سببها. وعلاج كف اللسان عن الغيبة على وجهين: أحدهما على الجملة، والآخر على التفصيل:

أما على الجملة: فهو أن يعمل تعرضه لسخط الله تعالى بغيته بهذه الأخبار التي رواها وأن يعلم أنها عبطة لحسناته يوم القيامة، فإنها تنقل حسناته يوم القيامة إلى من اغتابه بدلاً عما استباحه من عرضه، فإن لم يتكن له حسنات نقل إليه من سيئات خصمه، وهو مع ذلك متعرض لمقت الله عز وجل ومشببه عنده بأكل الميتة، بل العبد يدخل النار بأن ترجع كفة سيئاته على كفة حسناته وربما تنقل إليه سيئة واحدة عن اغتابه فيصحل بها الرجحان ويدخل بها النار وإما أقل الدرجات أن تنقص من ثواب أعماله وذلك بعد المخاصمة والمطالبة والسؤال والجواب والحساب. قال ﷺ ما النار في اليبس بأسرع من الغيبة في حسنات العبد^(٢)، وروى أن رجلاً قال للحسن: بلغني أنك تغتابني، فقال: ما بلغ من قندرک عندي أي أحكمك في حسناتي. فيها أمن العبد بما ورد من الأخبار في الغيبة لم يطلق لسانه بها خوفاً من ذلك، وينفعه أيضاً أن يتدبر في نفسه فإن وجد فيها عيباً اشتغل بعيب نفسه وذكر قوله ﷺ «طوى لمن شغله غيبة عن عيوب الناس»^(٣)، ومنها وجد عيباً لينبغي أن يستحي من أن يترك ذم نفسه ويدم غيره، بل ينبغي أن يتحقق أن عجز غيره عن نفسه في التنزه عن ذلك العيب كعجزه، وهذا إن كان ذلك عيباً يتعلق بفعله واختياره، وإن كان أمراً خلقياً فالذم له ذم للخالق فإن من دم صنعة فقد دم صانعها. قال رجل للحكيم: يا قبيح الوجه، قال: ما كان خلق وجهي إلي فأحسنه. وإذا عجب العبد عيباً في نفسه فليشكر الله تعالى ولا يلوثن نفسه بأعظم العيوب، فإن ثلب الناس وأكل لحم الميتة من أعظم العيوب، بل لو أنصف لعلم أن ظنه بنفسه أنه يرى من كل عيب جهل بنفسه وهو من أعظم العيوب، وينفعه أن يعلم أن تألم غيره بغيته كتألمه بغيته غيره له، فإذا كان لا يرضى لنفسه أن يغتاب فينبغي أن لا يرضى لغيره ما لا يرضاه لنفسه. فهذه معالجات جملة.

أما التفصيل فهو أن ينظر في السبب الباعث له على الغيبة فإن علاج العلة بقطع سببها وقد قدمنا الأسباب

أما لغضب فيعاجله بما سيأتي في كتاب آفات الغضب وهو أن يقول: إني إذا أمضيت غضبي عليه فلعل الله تعالى يمضي غضبه على سبب الغيبة إذ نهاني عنها فاجترأت على تبه واستخففت بزجره وقد قال ﷺ «إن لجهنم باباً لا يدخل منه إلا من شفي غيظه بمعصية الله تعالى»^(٤) وقال ﷺ: «من أتقى ربه كل لسانه ولم يشف

(١) حديث عامر بن وثالة: أن رجلاً مر على قوم في حياة رسول الله ﷺ فسلم عليهم فردوا عليه السلام فلما جاوزهم قال رجل منهم: إني لأبغض هذا في الله... الحديث بطوله. وفيه فقال: «وقم فلعله خير منك» أخرجه أحمد بإسناد صحيح.

(٢) حديث: «ما النار في اليبس بأسرع من الغيبة في حسنات العبد» لم أجده أصلاً.

(٣) حديث: «طوى لمن شغله غيبة عن عيوب الناس» أخرجه البزار من حديث أنس بسند ضعيف.

(٤) حديث: «إن لجهنم باباً لا يدخل منه إلا من شفي غيظه بمعصية الله» أخرجه البزار وابن أبي الدنيا وابن عدي والبيهقي والنسائي من حديث ابن عباس بسند ضعيف.

غيظه^(١)، وقال ﷺ: «من كظم غيظاً وهو يقدر على أن يمضيه دعاء الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء»^(٢) وفي بعض الكتب المنزلة على بعض التبيين: يا ابن آدم اذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب فلا أعظمك فيما أعظم.

وأما الموافقة فإن تعلم أن الله تعالى يغضب عليك إذا طلبت سخطه في رضا المخلوقين، فكيف ترضى لنفسك أن تفرغ غيرك وتحرق مولاك فتترك رضاه لرضاهم إلا أن يكون غضبك لله تعالى؟ وذلك لا يوجب أن نذكر المغضوب عليه بسوء بل أن تغضب لله أيضاً على رفقاتك إذا ذكروه بالسوء، فإنهم عصوا ربك بأفحش الذنوب وهي الغيبة.

وأما تزينة النفس بنسبة الغير إلى الخيانة حيث يستغنى عن ذكر الغير، فتعالجه بأن تعرف أن التعرض لملت الخالق أشد من التعرض لملت المخلوقين وأنت بالغبية متعرض لسخط الله يقيناً ولا تدري أنك تتخلص من سخط الناس أم لا! فتخلص نفسك في الدنيا بالتوهم وتهلك في الآخرة وتخسر حسناتك بالحقيقة ويحصل لك ذم الله تعالى نقداً وتنتظر دفع الخلق نسيئة وهذا غاية الجهل والخذلان.

وأما عذر كقولك إن أكلت الحرام ففلان يأكله وإن قبلت مال السلطان ففلان يقبله فهذا جهل لأنك تعتذر بالإقتداء به فإن من خالف أمر الله تعالى لا يقتدى به كائناً من كان ولو دخل غيرك النار وأنت تقدر على أن لا تدخلها لم توافقه ولو وافقته لسفه عقلك. فبقيا ذكرته غيبة وزيادة معصية أضفتها إلى ما اعتذرت عنه وسجلت مع الجمع بين المعصيتين على جهلك وغبائوك وكنت كالشاة تنظر إلى المعزى تردى نفسها من قلة الجبل فهي أيضاً تردى نفسها، ولو كان لها لسان ناطق بالعذر وصرخت بالعذر وقالت: العز أكرس مني وقد أهلكت نفسها فكذلك أنا أقول، لكنك تضحك من جهلها وحالك مثل حالها ثم لا تعجب ولا تضحك من نفسك.

وأما قصدك المباهة وتركية النفس بزيادة الفضل بأن تقدح في غيرك فينبغي أن تعلم أنك بما ذكرته به أبطلت فضلك عند الله وأنت من اعتقاد الناس فضلك على خطر، وربما نقص اعتقادهم فيك إذا عرفوك بثلث الناس فتكون قد بعت ما عند الخالق يقيناً بما عند المخلوقين وهما، ولو حصل لك من المخلوقين اعتقاد الفضل لكانوا لا يفتنونك من الله شيئاً.

وأما الغيبة لأجل الحسد فهو جمع بين عداوين لأنك حسدته على نعمة الدنيا وكنت في الدنيا معذباً بالحسد، فما قنعت بذلك حتى أضفت إليه عذاب الآخرة، فكنت خاسراً نفسك في الدنيا فصرت أيضاً خاسراً في الآخرة لتجمع بين النكالين، فقد قصدت محسودك فأصابت نفسك وأهديت إليه حسناتك. فإذا أنت صديقه وعدو نفسك إذ لا تضره غيبتك وتضره، وتنفعه إذ تنقل إليه حسناتك أو تنقل إليك سيئاته ولا تتفكك وقد جمعت إلى خبث الحسد جهل الحماقة. وربما يكون خسرك وقدحك سبب انتشار فضل محسودك كما قيل:

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود

وأما الاستهزاء فمقصودك منه إخزاء غيرك عند الناس بإخزاءك نفسك عند الله تعالى وعند الملائكة والنبين عليه الصلاة والسلام، فلو تفكرت في حسرتك وجنائتك وخجلتك وتخزيك يوم القيامة يوم تحمل سيئات من

(١) حديث: «من اتقى ربه كل لسانه ولم يشف غيظه» أخرجه أبو منصور الدلمي في مسند الفردوس من حديث سهل بن سعد بسند ضعيف وروياه في الأربعين البدائية للسلفي.

(٢) حديث: «من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينقله» الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث معاذ بن أنس.

استهزأت به وتساق إلى النار لأدهشك ذلك عن إخزاء صاحبك! ولو عرفت حالك لكنت أولى أن تضحك منك، فإنك سخرت به عند نفر قليل وعرضت نفسك لأن يأخذ يوم القيامة بيدك على ملأ من الناس ويسوقكك تحت سيئاته كما يساق الحمار إلى النار، مستهزأً بك وفرحاً بخزيك ومسروراً بنصرة الله تعالى إياه عليك وتسلمه على الانتقام منك.

وأما الرحمة له على أئمه فهو حسن، ولكن حسدك لإبليس فأضلك، واستنطقك بما ينقل من حسناتك إليه ما هو أكثر من رحمتك، فيكون جبراً لإثم المرحوم فيخرج عن كونه مرحوماً، وتقلب أنت مستحقاً لأن تكون مرحوماً، إذا حبط أجرُك ونقصت من حسناتك، وكذلك الغضب لله تعالى لا يوجد الغيبة، وإنما الشيطان حبيب إليك الغيبة ليحبط أجر غضبك وتصير معرضاً لمقت الله عز وجل بالغيبة.

وأما التعجب إذا أخرجك إلى الغيبة فتعجب من نفسك أنت؟ كيف أهلكت نفسك ودينك بدين غيرك أو بدنياء وأنت مع ذلك لا تأمن عقوبة الدنيا! وهو أن يتك الله سترك كما تهكت بالتعجب ستر أئمتك. فإذا علاج جميع ذلك المعرفة فقط والتحقق بهذه الأمور التي هي من أبواب الإيمان، فمن قوى إيمانه بجميع ذلك انكف لسانه عن الغيبة لا محالة.

بيان تحريم الغيبة بالقلب

أعلم أن سوء الظن حرام مثل سوء القول، فكما يحرم عليك أن تحدث غيرك بلسانك بمساويء الغير فليس لك أن تحدث نفسك وتسيء الظن بأئمتك، ولست أعني به إلا عقد القلب وحكمه على غيره بالسوء. فأما الخواطر وحديث النفس فهو معفو عنه بل الشك أيضاً معفو عنه، ولكن المنهي عنه أن يظن، والظن عبارة عما تركن إليه النفس ويميل إليه القلب. فقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ وسبب تحريمه أن أسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب، فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءاً إلا إذا انكشف لك بعيان لا يقبل التأويل، فعند ذلك لا يمكن إلا أن تعتقد ما علمته وشاهدته، وما لم تشاهده بعينك ولم تسمعه بإذنك ثم وقع في قلبك فإنما الشيطان يلقيه إليك، فينبغي أن تكذبه فإنه أفسق الفاسق، وقد قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾ فلا يجوز تصديق إبليس، وإن كان ثم خيلة تدل على فساد واحتمل خلافه لم يجوز أن تصدق به، لأن الفاسق يتصور أن يصدق في خيره ولكن لا يجوز لك أن تصدق به، حتى إن من استكته فوجد منه رائحة الخمر لا يجوز أن يجد، إذ يقال يمكن أن يكون قد تخمض بالخمر ومجها وماشريها، وأو حمل عليه قهراً، فكل ذلك لا محالة دلالة محتملة فلا يجوز تصديقها بالقلب وإساءة الظن بالمسلم بها، وقد قال ﷺ «وإن الله حرم من المسلم دمه وماله وأن يظن به ظن السوء»^(١) فلا يحتاج ظن السوء إلا بما يستباح به المال وهو نفس مشاهدته أو بيته عادلة، فإذا لم يكن كذلك وخطر لك وسواس سوء الظن فينبغي أن تدفعه عن نفسك وتقرر عليها أن حاله عندك مستور كما كان، وأن ما رأيته منه يشتمل الخير والشر.

فإن قلت: فيماذا يعرف عقد الظن والشكوك فتخلج والنفس تحدث؟ فتقول: أمانة عقد سوء الظن أن يتغير القلب معه عما كان فينفر عنه نفوراً ما، ويستقله ويفتر عن مراعاته وتقديره وإكرامه والاغتمام بسببه؛ هذه أمارات عقد الظن وتحقيقه.

(١) حديث: «إن الله حرم من المسلم دمه وماله وأن يظن به ظن السوء» أخرجه البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس بسند ضعيف ولاين ماوجه نحوه من حديث ابن عمر.

وقد قال ﷺ، ثلاث في المؤمن وله منهن مخرج فمخرجه من سوء الظن أن لا يحققه^(١)، أي لا يحققه في نفسه بعقد ولا فعل لا في القلب ولا في الجوارح. أما في القلب: فينتيره إلى النفرة والكرامة. وأما في الجوارح: فيالعمل بموجبه. والشيطان قد يقرر على القلب بأذى غيلة مسامة الناس، ويلقي إليه أن هذا من فطنتك وسرعة فهمك وذكاؤك وأن المؤمن ينظر نور الله تعالى، وهو على التحقيق ناظر بفرور الشيطان وظلمته.

وأما إذا أخبرك به عدل فمال ظنك إلى تصديقه كنت معذوراً، لأنك لو كذبت لكتبت جانياً على هذا العدل إذ ظننت به الكذب، وذلك أيضاً من سوء الظن، فلا ينبغي أن تحسن الظن بواحد وتسيء بالآخر. نعم ينبغي أن تبحث هل بينها عداوة ومحاسدة وتعت فتطرق التهمة بسببه؟ فقد رد الشرع شهادة الأب العدل للولد للتهمة ورد شهادة العدو^(٢)، فلك عند ذلك أن تتوقف، وإن كان عدلاً فلا تصدقه ولا تكذبه، ولكن تقول في نفسك: المذكور حاله كان عندي في ستر الله تعالى، وكان أمره محجوباً عني وقد بقي كما كان لم ينكشف لي شيء من أمره، وقد يكون الرجل ظاهره العدالة ولا محاسدة بينه وبين المذكور، ولكن قد يكون من عادته التعرض للناس وذكر مساوئهم، فهذا قد يظن أنه عدل وليس بعدل، فإن المفتاب فاستق، وإن كان ذلك من عادته ردت شهادته إلا أن الناس لكثرة الإعتياد تساهلوا في أمر الغيبة ولم يكثرثوا بتناول أعراض الخلق.

ومهما خطر لك خاطر بسوء على مسلم فبيني أن تزيد في مراعاته وتدعوه له بالخير، فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك فلا يلقي إليك الخاطر السوء خيفة من اشتغالك بالدعاء والمراعاة. ومهما عرفت حقرة مسلم بحجة فانصحه في السر ولا يمدحك الشيطان فيدهوك إلى إغتيابه، وإذا وعظته فلا تعظه وأنت مسرور بإطلاعه على نقصه لينظر إليك بعين التعظيم وتنتظر إليه بعين الاستحقار وترفع عليه، بإلقاء الوعظ. وليكن قصدك تخليصه من الإثم وأنت حزين، كما تحزن على نفسك إذا دخل عليلاً نقصان في دينك؛ وبيني أن يكون تركه لذلك من غير نصحك أحب إليك من تركه بالنصيحة. فإذا أنت فعلت ذلك كنت قد جمعت بين أجر الوعظ وأجر الغم بمصيته وأجر الإعانة له على دينه.

ومن ثمرات سوء الظن التجسس، فإن القلب لا يقنع بالظن ويطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس وهو أيضاً منى عنه، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ فالغيبة وسوء الظن والتجسس منى عنه في آية واحدة. ومعنى التجسس أن لا يترك عباد الله تحت ستر الله، فيتوصل إلى الإطلاع وهناك الستر حتى ينكشف له ما لو كان مستوراً عنه كان أسلم لقلبه ودينه. وقد ذكرنا في كتاب الأمر بالمعروف وحكم التجسس وحقيقته.

بيان الأعدار المرخصة في الغيبة

أعلم أن المرخص في ذكر مساوئ الغير هو غرض صحيح في الشرع لا يمكن التوصل إليه إلا به فيدفع ذلك إثم الغيبة وهي ستة أمور:

الأول: النظم فإن من ذكر قاضياً بالظلم والحيانة وأخذ الرشوة كان مغتاباً عاصياً إن لم يكن مظلوماً أما المظلوم من جهة القاضي فله أن ينظم إلى السلطان وينسب إلى الظلم إذ لا يمكنه استيفاء حقه إلا به قال ﷺ

(١) حديث: ثلاث في المؤمن وله منهن مخرج، أخرجه الطبراني من حديث حارثة بن النعمان بسند ضعيف.
(٢) حديث: رد الشرع شهادة الوالد العدل وشهادة العدو. أخرجه الترمذي من حديث عائشة وعنه ولا تجوز شهادة خائن ولا خاتنة ولا مجلود حقاً ولا ذي غير لأخيه، وفيه «ولا اثنين في ولاه ولا قرابة» ولأبي داود وابن ماجه يستند جيد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله ﷺ رد شهادة الخائن والخائنة ونفي الغم عن أخيه.

«إن لصاحب الحق مقالاً»^(١)، وقال عليه السلام: «مطل الغني ظلم»^(٢) وقال عليه السلام: «ولي الواحد محل عقوبته وعرضه»^(٣).

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى منبج الصلاح، كما روى أن عمر رضي الله عنه مر على عثمان - وقيل على طلحة - رضي الله عنه فسلم عليه فلم يرد السلام، فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فذكر له ذلك، فجاء أبو بكر إليه ليصلح ذلك ولم يكن ذلك غيبة عندهم. وكذلك لما بلغ عمر رضي الله عنه أن أبا جندل قد عاقق الخمر بالشام كتب إليه «بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب» الآية فتاب، ولم ير ذلك عمر عن أبخله غيبة، إذ كان قصده أن يتكر عليه ذلك فينفعه نصحه مالا ينفعه نصحه غيره، وإنما إباحة هذا بالقصد الصحيح فإن لم يكن ذلك هو المقصود كان حراماً.

الثالث: الاستفتاء كما يقول للمفتي؛ ظلمني أبي أو زوجتي أو أخي فكيف طريقي في الخلاص؟ والأسلم التعريض بأن يقول: ما قولك في رجل ظلمه أبوه أو أخوه أو زوجته؟ ولكن التعمين مباح بهذا القدر لما روى عن هند بنت عتبة أنها قالت للنبي ﷺ: «إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أنا وولدي فأخذ من غير علمه فقال وعهدي ما يكفيك ولذلك بالمعروف»^(٤) فذكرت الشح والظلم لها ولولدها ولم يجرها ﷺ إذ كان قصدها الاستفتاء.

الرابع: تحذير المسلم من الشر، فإذا رأيت فيها يتردد إلى مبتدع أو فاسق وخفت أن تتعدى إليه بدعته وفسقه فلنك أن تكشف له بدعته وفسقه، مهما كان الباعث لك الخوف عليه من سراية البدعة والفسق لا غيره، وذلك موضع الغرور إذ قد يكون الحسد هو الباعث ويلبس الشيطان ذلك بإظهار الشفقة على الخلق، وكذلك من اشترى مملوكاً وقد عرفت المملوك بالسرقة أو بالفسق أو ببيع آخر فلنك أن تذكر ذلك، فإن سكرتك ضرر المشتري وفي ذلك ضرر العبد، والمشتري أولى بمراعاة جانبه. وكذلك المزكي إذا سئل عن الشاهد فله الطعن فيه إن علم مطعناً، وكذلك المستشار في الترويج وإيداع الأمانة أن يذكر ما يعرفه على قصد النصيح للمستشير لا على قصد الوقعة: فإن علم أنه يترك الترويج بمجرد قوله: لا تصلح لك، فهو الواجب وفيه الكفاية وإن علم أنه لا يتزجر إلا بالتصريح بعيه فله أن يصرح به، إذ قال رسول الله ﷺ «أترعون عن ذكر الفاجر اهتكوه حتى يعرفه الناس أذكروه بما فيه حتى يحذره الناس»^(٥) وكانوا يقولون ثلاثة لا غيبة لهم: الإمام الجائر والمبتدع والمجاهر بفسقه.

الخامس: أن يكون الإنسان معروفاً بلقب يعرف عن عيبه كالأعرج والأعمش، فلا إثم على من يقول روى أبو الزناد عن الأعرج، وسلمان عن الأعمش، وما يجري مجراه فقد فعل العلماء ذلك لضرورة التعريف، ولأن ذلك قد صار بحيث لا يكره صاحبه لو علمه بعد أن قد صار مشهوراً به. نعم إن وجد عنه معدلاً وأمكنه التعريف بعبارة أخرى فهو أولى، ولذلك يقال للأعمى: البصير، عدولاً عن إسم النقص.

السادس: أن يكون مجاهراً بالفسق كالخنث وصاحب الماخور والمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس،

(١) حديث: «لصاحب الحق مقال» متفق عليه من حديث أبي هريرة.

(٢) حديث: «مطل الغني ظلم» متفق عليه من حديثه.

(٣) حديث: «ولي الواحد محل عرضه وعقوبته» أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

(٤) حديث: «إن هنداً قالت إن أبا سفيان رجل شحيح. متفق عليه من حديث عائشة.

(٥) حديث: «أترعون عن ذكر الفاجر اهتكوه حتى يعرفه الناس أذكروه بما فيه يحذره الناس» أخرجه الطبراني وابن حبان في الضعفاء وابن عدي من رواية يزيد بن حكيم عن أبيه عن جده دون قوله: «حتى يعرفه الناس» ورواه بهذه الزيادة ابن أبي الدنيا في الصمت.

وكان ممن يتظاهر به بحيث لا يستتشف. من أن يذكر له ولا يكره أن يذكر به، فإذا ذكرت فيه ما يتظاهر به فلا إثم عليك قال رسول الله ﷺ «من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له»^(١) وقال عمر رضي الله عنه. ليس لفاجر حرمة وأراد به المجاهر بفسقه دون المستتر إذا المستتر لا يد من مراعاة حرمة. وقال الصلت بن طريف: قلت للحسن: الرجل الفاسق المعلن بفجوره ذكرى له بما فيه غيبة له؟ قال: «لا ولا كرامة». وقال الحسن. ثلاثة لا غيبة لهم؛ صاحب الهوى والفاسق المعلن بفسقه والإمام الجائر فهؤلاء الثلاثة يجمعهم أنهم يتظاهرون به وربما يتفخرون به، فكيف يكرهون ذلك وهم يقصدون إظهاره؟ نعم لو ذكره بغير ما يتظاهر به إثم. وقال عوف. دخلت على ابن سيرين فتناوت عند الحجاج فقال: إن الله حكم عدل، يتنم للحجاج ممن اغتابه كما يتنم من الحجاج لمن ظلمه، وإنك إذا لقيت الله تعالى غداً كان أصغر ذنب أصبته أشد عليك من أعظم ذنب أصابه الحجاج.

بيان كفارة الغيبة

أعلم أن الواجب على المختاب أن يندم ويتوب ويتأسف على ما فعله ليخرج به من حق الله سبحانه، ثم يستحل المختاب ليحله فيخرج من مظلمته؛ وينبغي أن يستحله وهو حزين متأسف نادم على فعله؛ إذ المرائي قد يستحل ليظهر من نفسه الورع وفي الباطن لا يكون نادماً، فيكون قد قارف معصية أخرى وقال الحسن. يكفيه الاستغفار دون الاستحلال. وربما استدل في ذلك بما روى أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ، كفارة من اغتبه أن تستغفر له^(٢)، وقال مجاهد كفارة أكلك لحم أخيك: أن تتي عليه وتدعو له بخير. وروى عطاه بن أبي رباح عن التوبة من الغيبة قال: أن تمشي إلى صاحبك فتقول له: كذبت فيما قلت وظلمتك وأسأت فإن شئت أخذت بحقك وإن شئت عفوت، وهذا هو الأصح: وقول القائل: العرض لا عرض له فلا يجب الاستحلال منه بخلاف المال كلام ضعيف، إذ قد وجب في العرض حد القذف وثبت المطالبة به. بل في الحديث الصحيح ما روى أنه ﷺ قال: «من كانت لأخيه مظلمة في عرض أو مال فليستحلها منه من قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار ولا درهم، إنما يؤخذ من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فزبدت على سيئاته»^(٣). وقالت عائشة رضي الله عنها لإمرأة قالت لأخرى إنها طويلة الدليل: قد اغتبتها فاستحلها. فإذا لا بد من الإستحلال إن قدر عليه، فإن كان غائباً أو ميتاً فينبغي أن يكثر له الاستغفار والدعاء ويكثر من الحسنات.

فإن قلت: فالتحليل هل يجب؟ فأقول: لا، لأنه تبرع والتبرع فضل، وليس بواجب ولكنه مستحسن وسبيل المعتذر أن يبالغ فيثناء عليه والتودد إليه ولازم ذلك حتى يطيب قلبه، فإن لم يطيب قلبه كان اعتذاره وتودده حسنة محسوبة له يقابل بها سيئة الغيبة في القيامة.

وكان بعض السلف لا يحلل قال سعيد بن المسيب. لا أحلل من ظلمي. وقال ابن سيرين: إن لم أحررها عليه فأحلها له إن الله حرم الغيبة عليه وما كنت لأحلل ما حرم الله أبداً.

فإن قلت: فما معنى قول النبي ﷺ ينبغي أن يستحلها وتحليل ما حرمه الله تعالى غير ممكن؟ فتقول:

(١) حديث: «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له» أخرجه ابن هدي وأبو الشيخ في كتب ثواب الأعمال من حديث أنس بسند ضعيف وقد تقدم.

(٢) حديث: «كفارة من اغتبه أن تستغفر له» أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت والحوادث بن أبي أسامة في مسنده من حديث أنس بسند ضعيف.

(٣) حديث: «من كانت له عند أخيه مظلمة من عرض أول مال فليستحلله... الحديث» يتفق عليه من حديث أبي هريرة.

المراد به العفو عن المظلمة لا أن ينقلب الحرام حلالاً، وما قاله ابن سيرين حسن في التحليل قبل الغيبة فإنه لا يجوز له أن يجلل لغيره الغيبة.

فإن قلت: فما معنى قول النبي ﷺ «أبجز أحدكم أن يكون كأي ضمضم كان إذا خرج من بيته قال اللهم إني قد تصدقت بعرضي على الناس»^(١)، فكيف يتصدق بالعرض ومن تصدق به فهل يباح تناوله فإن كان لا تنفذ صدقته فما معنى الحديث عليه؟ فنقول: معناه إني لا أطلب مظلمة في القيامة منه ولا أخاصمه، وإلا فلا نصير الغيبة حلالاً به ولا تسقط المظلمة عنه، لأنه عفو قبل الوجوب إلا أنه وعد، وله العزم على الوفاء بأن لا يخاصم، فإن رجع وخصم كان القياس كسائر الحقوق أن له ذلك. بل صرح الفقهاء أن من أباح القذف لم يسقط حقه من حد القاذف، ومظلمة الأخيرة مثل مظلمة الدنيا، وعلى الجملة فالعفو أفضل.

قال الحسن إذا جثت الأمم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة نودوا ليقيم من كان له أجر على الله فلا يقوم إلا العافون عن الناس في الدنيا. وقد قال الله تعالى: ﴿خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین﴾ فقال النبي ﷺ: «يا جبريل ما هذا العفو؟». فقال: إن الله تعالى يأمرك أن تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك وتعطي من حرمك»^(٢). وروى عن الحسن أن رجلاً قال له: إن فلاناً قد اغتابك فبعت إليه رطباً على طبق وقال: قد بلخني أنك أهديت إلي من حسناتك فأردت أن أكافئك عليها فاعلرتني فإني لا أقدر أن أكافئك على التمام.

الألف السادسة عشرة: النميعة

قال الله تعالى: ﴿هَازِمْهُمْ بِمَنِيْمٍ﴾ ثم قال: ﴿عَتَلْ بَعْدَ ذَلِكَ زَيْمٌ﴾ قال عبد الله بن المبارك: الزنيم ولد الزنا الذي لا يكتم الحديث، وأشار به إلى كل من لم يكتم الحديث ومشى بالنميعة دل على أنه ولد زنا استنباطاً من قوله عز وجل: ﴿عَتَلْ بَعْدَ ذَلِكَ زَيْمٌ﴾ والزنيم هو الدعي وقال تعالى: ﴿وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ﴾ قيل الهزمة النمام، وقال تعالى: ﴿حَالَةَ الْحَطْبِ﴾ قيل إنها كانت ثمامة حالة للحديث وقال تعالى: ﴿فَخَانَتَاهَا فَلَمْ يَفْنِيَا عَنْهَا مِنْ اللَّهِ شَيْئاً﴾ قيل كانت امرأة لوط تخبر الضيفان وامرأة نوح تخبر أنه مجنون وقد قال ﷺ: «ولا يدخل الجنة ثمام»^(٣) وفي حديث آخر «ولا يدخل الجنة قتات» والقتات هو النمام وقال أبو هريرة قال رسول الله ﷺ وآله وسلم «أحبكم إلى الله أحسنكم أخلاقاً الموطئون أكنافاً الذين يالفون ويؤلفون، وإن أبغضكم إلى الله المشاهون بالنميعة، المفرقون بين الإخوان، المتلمسون للبراءة العثرات»^(٤) وقال ﷺ: «ألا أخبركم بشراكم؟ قالوا: بلى، قال: والمشاهون بالنميعة المفسدون بين الأحبة الباغون للبراءة العيب»^(٥)، وقال أبو ذر: قال رسول الله ﷺ: «من أشاع على مسلم كلمة ليشينه بها بغير حق شانه الله بها في النار يوم القيامة»^(٦)، وقال أبو الدرداء:

(١) حديث: «أبجز أحدكم أن يكون كأي ضمضم كان إذا خرج من بيته قال اللهم إني تصدقت بعرضي على الناس» أخرجه الزوار وابن السني في اليوم والليلة والعطلي في الضعفاء من حديث أسد بن شداد ضعيف وذكره ابن عبد البر من حديث ثابت مرسل عند ذكر أبي ضمضم في الصحافة قلت وإنما هو رجل من كان قبلنا كما عند الزوار والعطلي.

(٢) حديث: نزول ﴿خذ العفو﴾ الآية فقال يا جبريل: «ما هذا؟» فقال إن الله يأمرك أن تعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك وتعطي من قطعك وتحرم من حرمك. تقدم في رياضة النفس.

الألف السابعة عشرة: النميعة

(٣) حديث: «ولا يدخل الجنة ثمام» وفي حديث آخر «قتات» متفق عليه من حديث حذيفة وقد تقدم. (٤) حديث أبي هريرة: «وأحبكم إلى الله أحسنكم أخلاقاً الموطئون أكنافاً» أخرجه الطبراني في الأوسط والضعيف وتقدم في آداب الصيحة.

(٥) حديث: «ألا أخبركم بشراكم؟ قالوا: بلى، قال: والمشاهون بالنميعة... الحديث» أخرجه أحمد من حديث أبي مالك الأشعري وقد تقدم. (٦) حديث أبي ذر: «من أشاع على مسلم كلمة ليشينه بها بغير حق شانه الله بها في النار يوم القيامة» أخرجه ابن أبي الدنيا في العصم والطبراني في معارج الأئمة وفيه عبد الله بن ميمون فإن يكن القذف فهو متروك الحديث.

قال رسول الله ﷺ: «أما رجل أشاع على رجل كلمة وهو منها بريء ليشينه بها في الدنيا كان حقاً على الله أن يذيه بها يوم القيامة في النار»^(١)، وقال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ ومن شهد على مسلم بشهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار»^(٢)، ويقال: إن ثلث عذاب القبر من النيمة. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الله لما خلق الجنة قال لها تكلمي فقالت سعد من دخلني فقال الجبار جل جلاله وعزتي وجلالي لا يسكن فيك ثمانية نفر من الناس، لا يسكنك مدمن خمر ولا مصر على الزنا ولا قاتل وهو النمام ولا ديوث ولا شرطي ولا غثث ولا قاطع رحم ولا الذي يقول على عهد الله إن لم أفعل كذا وكذا ثم لم يف به»^(٣)، وروى كعب الأحبار أن بني إسرائيل أصابهم قحط فاستسقى موسى عليه السلام مرات فما سقوا فأوحى الله تعالى إلي: إني لا استجيب لك ولن معك وفيك غم قد أصر على النيمة. فقال موسى: يا رب من هو؟ دلني عليه حتى أخرجه من بيتنا. قال: يا موسى أنهاكم عن النيمة وأكون غمماً، فتأبوا جميعاً فسقوا. ويقال اتبع رجل حكيماً سبعائة فرسخ في سبع كلمات فلما قدم عليه قال: إني جئت لك للذي أتاك الله تعالى من العلم أخبرني عن السماء وما أقل منها؟ وعن الأرض وما أوسع منها؟ وعن الصخر وما أقسى منه؟ وعن النار وما أحر منها؟ وعن الزمهرير وما أبعد منه؟ وعن البحر وما أغنى منه؟ وعن اليتيم وما أذل منه؟ فقال له الحكيم: البهتان على البريء أثقل من السموات، والحق أوسع من الأرض، والقلب القانع أغنى من البحر، والحرص والحسد أحر من النار، والحاجة إلى القريب إذا لم تنجح أبعد من الزمهرير، وقلب الكافر أقسى من الحجر، والنام إذا بان أمره أذل من اليتيم.

بيان حد النيمة وما يجب في ردها

أعلم أن اسم النيمة إنما يطلق في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه، كما تقول فلان كان يتكلم فيك بكذا وكذا، وليست النيمة مختصة به. بل حدها كشف ما يكره كشفه، سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه، أو كرهه ثالث، وسواء كان الكشف بالقول أو بالكتابة أو بالرمز أو بالإيحاء، وسواء كان المنقول من الأعمال أو من الأقوال، وسواء كان ذلك عيباً ونقصاً في المنقول عنه أو لم يكن بل حقيقة النيمة إفشاء السر وهتك السر عما يكره كشفه، بل كل ما رآه الإنسان من أحوال الناس مما يكره فينبغي أن يسكت عنه إلا ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفع لمصيبة، كما إذا رأى من يتناول مال غيره فعليه أن يشهد به مراعاة لحق المشهود له، فإما إذا رآه يخفي ما لا لنفسه فذكره فهو ثيمة وإفشاء للسر، فإن كان ما ينم به نقصاً وعيباً في المحكى عنه كان قد جمع بين الغيبة والنيمة. فالباحث على النيمة إما إرادة السوء للمحكى عنه أو إظهار الحب للمحكى له، أو التفرج بالحديث والحرص في الفضول والباطل.

وكل من حملت إليه النيمة وقيل له إن فلاناً قال فيك كذا وكذا أو فعل في حثك كذا أو هو يدبر في إفساد أمرك أو في عمالة عدوك أو تقييح حالك أو ما يجري مجراه فعليه ستة أمور، الأول: أن لا يصدق له لأن

(١) حديث أبي الدرداء: «أما رجل أشاع على رجل كلمة هو منها بريء ليشينه بها في الدنيا كان حقاً على الله أن يذيه بها يوم القيامة في النار»... أخرجه ابن أبي الدنيا موقوفاً على أبي الدرداء. ورواه الطبراني بلفظ آخر مرفوعاً من حديثه وقد تقدم.

(٢) حديث أبي هريرة: «ومن شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار» أخرجه أحمد وابن أبي الدنيا وفي رواية أحمد رجل لم يسم أسقطه ابن أبي الدنيا في الإسناد.

(٣) حديث ابن عمر: «إن الله لما خلق الجنة قال لها تكلمي قالت: سعد من دخلني. قال الجبار: وعزتي وجلالي لا يسكن فيك ثمانية فذكر منها ولا قاتل، وهو النمام، لم أجده هكذا يتلمه وأحد: «ولا يدخل الجنة علق لوالديه ولا ديوث» وللنثاني من حديث عبد الله بن عمرو: «ولا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر» وللثالثين من حديث حنيفة: «ولا يدخل الجنة قتلت» ولها من حديث جابر بن مطعم: «ولا يدخل الجنة قاطع» وذكر صاحب الفردوس من حديث ابن عباس: «ولا خلق الله الجنة قال لها: تكلمي تزيني فزينت. فقالت: طوبى لمن دخلني ورضي عنه إلي، فقال الله عز وجل: «ولا يسكنك غثث ولا ناعسة».

النمام فاسق وهو مردود الشهادة قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ﴾ الثاني: أن ينهه عن ذلك وينصح له ويقبح عليه فعله قال الله تعالى: ﴿وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ الثالث: أن يفضله في الله تعالى فإنه يفيض عند الله تعالى ويجب بغض من يفضله الله تعالى. الرابع: أن لا تظن بأخيك الغائب السوء لقول الله تعالى: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾ الخامس: أن لا يملكك ما حكى لك على التجسس والبحث لتحقيق، اتباعاً لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَجَسَّسُوا﴾ السادس: أن لا ترضى لنفسك ما نهيته التمام عنه ولا تحكى ثميمته فتقول فلان قد حكى لي كذا وكذا، فتكون به غاماً ومغتائباً وقد تكون قد أثبت ما عنه نهيته. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه دخل عليه رجل فلذكر له عن رجل شيئاً فقال له عمر: إن شئت نظرنا في أمرك فإن كنت كاذباً فانت من أهل هذه الآية: ﴿إِنْ جَاءَكَ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ وإن كنت صادقاً فانت من أهل هذه الآية ﴿هَازِمٌ مِّثْلُ بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾ وإن شئت عفونا عنك؟ فقال: العفو يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبداً. وذكر أن حكماً من الحكماء زاره بعض إخوانه فآخبره بغير عن بعض أصدقائه فقال له الحكيم: قد أبطلت في الزيارة وأتيت بثلاث جنابات، بغضت أمي إلي، وشغلت قلبي الفارغ، واهتمت نفسك الآمنة. وروى أن سليمان بن عبد الملك كان جالساً وعنده الزهري فجاءه رجل فقال له سليمان: بلغني أنك وقمت في وقت كذا وكذا، فقال الرجل: ما فعلت ولا قلت؟ فقال سليمان: إن الذي أخبرني صادق، فقال له الزهري: لا يكون النمام صادقاً، فقال سليمان: صدقت، ثم قال للرجل: اذهب بسلام.

وقال الحسن من نم إليك نم عليك. وهذا إشارة إلى أن النمام ينبغي أن يفض ولا يوثق بقوله ولا بصداقته وكيف لا يفض وهو لا ينفك عن الكذب والغيبة والفدر والخيانة والغل والحسد والنفاق والإفساد بين الناس والمخدعة وهو ممن يسمعون في قطع ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض؟ وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ والنمام منهم. وقال ﷺ: «إن من شرار الناس من اتقاء الناس لشدة»^(١) والنمام منهم. وقال: «لا يدخل الجنة قاطع، قيل وما القاطع؟ قال: «قاطع بين الناس»^(٢) وهو النمام وقيل قاطع الرحم.

ويروي عن علي رضي الله عنه أن رجلاً سعى إليه برجل فقال له: يا هذا نحن نسأل عما قلت فإن كنت صادقاً مقتناك وإن كنت كاذباً عاتبتك. إن شئت أن نريك أقلناك، فقال: أقلني يا أمير المؤمنين. وقيل لمحمد بن كعب القرظي أي خصال المؤمن أوضع له؟ فقال: كثرة الكلام وإفشاء السر وقبول قول كل أحد. وقال رجل لعبد الله ابن عامر - وكان أميراً - بلغني أن فلاناً أعلم الأمير أي ذكرته سوء، قال: قد كان ذلك قال: فأخبرني بما قال لك حتى أظهر كذبه عنك؟ قال: ما أحب أن أشتت نفسي بلساني وحسي أي لم أصدقته فيما قال ولا أقطع عنك الوصال.

وذكرت السعاية عند بعض الصالحين فقال: ما ظنكم بقوم يحمّد الصدق من كل طائفة من الناس إلا منهم؟ وقال مصعب بن الزبير: نحن نرى أن قبول السعاية شر من السعاية لأن السعاية دلالة والقبول إجازة، وليس من دل على شيء فأخبر به كمن قبله وإجازته، فأتقوا الساعي فلو كان صادقاً في قوله لكان لثيماً في صدقه حيث لم يحفظ الحرمه ولم يستر العورة. والسعاية هي التميمه إلا إنها إذا كانت إلى من يخاف جانبه سميت سعاية وقد قال ﷺ «الساعي بالناس إلى الناس لغير رشده»^(٣)، يعني ليس بولد حلال. ودخل رجل على

(١) حديث: «إن من شر الناس من اتقاء الناس لشدة» متفق عليه من حديث عائشة نحوه.

(٢) حديث: «لا يدخل الجنة قاطع» متفق عليه من حديث جابر بن مطعم.

(٣) حديث: «الساعي بالناس إلى الناس لغير رشده» أخرجه الحاكم من حديث أبي موسى: «من سعى بالناس لغير رشده» أو فيه شيء منها =

سليمان بن عبد الملك فاستأذنه في الكلام وقال: إني مكلّمك يا أمير المؤمنين بكلام فاحتمله إن كرهته فإن وراءه ما تحب إن قبلته، فقال: قل، يا أمير المؤمنين إنه قد اكتشفك رجال ابتاعوا دينك بدينهم ورضاك بسخط ربهم، خافوك في الله ولم يخافوا الله فيك، فلا تأمنهم عل ما اتتمنك الله عليه ولا تصخ إليهم فيما استحفظك الله إياه فإنهم لن يألوا في الأمة خسفاً وفي الأمانة تضيقاً والأعراض قطعاً وانتهاكاً، أهل قريهم البغي والنميمة، وأجل وسألتهم الغيبة والوقبة وأنت مسئول عما أجروا وليسوا المسؤولين عما أجرت، فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك فإن أعظم الناس غيباً من باع آخرته بدنيا غيره.. وسعى رجل بزياد الأصم إلى سليمان بن عبد الملك فجمع بينهما للموافقة فأقبل زياد على الرجل وقال:

فأنت امرؤ إما اتتمتكت خالياً فخنث وإما قلت قولاً بلا علم
فأنت من الأمر الذي كان بيتنا بمنزلة بين الخيانة والإثم

وقال رجل لعمر بن عبد: إن الأسواري ما يزال يذكر في قصصه بشر، فقال له عمرو: يا هذا ما رعبت حق مجالسة الرجل حيث نقلت إلينا حديثه، ولا أتيت حتي حين أعلمني عن أخي ما أكره ولكن أعلمه أن الموت يمننا والقبر يضمنا والقيامة تجمعنا والله تعالى يحكم بيتنا وهو خير الحاكمين. ورفع بعض السعاة إلى الصاحب بين عباد رقعة نبه فيها على مال يتيم يحمله على أخذه لكثرة، فوقع على ظهرها: السعاة قبيحة وإن كانت صحيحة، فإن كنت أجريتها جرى النصح فخرانك فيها أفضل من الربح، ومعاذ الله أن تقبل مهتوكاً في مستور، ولولا أنك في خسارة شيتك لقابلناك بما يقتضيه فعلك في مثلك، فتوق يا ملعون العيب فإن الله أعلم بالغيب، الميت رحمه الله، واليتيم جبره الله، والمال ثمره الله، والساعي لعنه الله. وقال لقمان لابنه: يا بني أوصيك بخلاف إن تمسكت بهن لم تزل سيداً أبسط خلقك للقرىء والبعيد. وأمسك جهلك عن الكريم والثلثم، وأحفظ إخوانك وصل أقاربك وأمتهم من قبول قول ساع أو سماع باغ يريد فسادك ويروم خداعك، ولكن إخوانك من إذا فارقتهم وفارقوك لم تعجبهم ولم يعيوك. وقال بعضهم: النميمة مبنية على الكذب والحسد والنفاق وهي أثافي الذل. وقال بعضهم: لو صح ما نقله النمام إليك لكان هو المجترى بالشتم عليك، والمنقول عنه أولى بحلمك لأنه لم يقابلك بشتمك.

وهل الجملة فسر النمام عظيم ينبغي أن يتوقى. قال حماد بن سلمة: باع رجل عبداً وقال للمشتري! ما فيه عيب إلا النميمة، قال: رضيت، فاشتره، فمكت الغلام أياماً ثم قال لزوجة مولاه: إن سيدي لا يحبك وهو يريد أن يتسرى عليك، فخذى موسى وإحلقى من شعر قفاه عند نومه شعرات حتى أسحره عليها فيحبك، ثم قال للزوج: إن امرأتك اتخذت خليلاً وتريد أن تقتلك، فتنام لها حتى تعرف ذلك، فتنام لها فجاءت المرأة بالموسى فظن أنها تريد قتله فقام إليها فقتلها. فجاء أهل المرأة فقتلوا الزوج، ووقع القتال بين القبيلتين. فسأل الله حسن التوفيق.

الأفة السابعة عشرة

كلام ذي اللسانين الذي يتردد بين المتعادين ويتكلم كل واحد منهما بكلام يوافقه، وقلبا يخلو عنه من يشاهد متعادين وذلك عين النفاق. قال عمار بن ياسر: قال رسول الله ﷺ «من كان له وجهان في الدنيا كان

= وقال: له أسايد هذا أمثله، قلت فيه سهل بن عطية قال فيه ابن طاهر في التذكرة منكر الرواية، قال والحديث لا أصل له وقد ذكر ابن حبان في الثقات سهل بن عطية ورواه الطبراني بلفظ: «لا يسعى على الناس إلا ولد بني وإلا من فيه عرق منه» وزاد بين سهل وبين بلال بن أبي برة: أبا الوليد القرشي.

له لسانان من نار يوم القيامة^(١) وقال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: «تجدون من شر عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بحديث وهؤلاء بحديث^(٢)» وفي لفظ آخر «الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه» وقال أبو هريرة: لا ينبغي لذي الوجهين أن يكون أميناً عند الله. وقال مالك بن دينار: قرأت في التوراة بطلت الأمانة والرجل مع صاحبه بشفتين مختلفتين يهلك الله تعالى يوم القيامة كل شفتين مختلفتين. وقال ﷺ: «أبغض خليفة الله يوم القيامة الكذابون والمستكبرون والذين يكترون البغضاء لإخوانهم في صدورهم فإذا لقوهم غلبوا» ثم «والذين إذا دعوا إلى الله ورسوله كانوا بطاء إذا دعوا إلى الشيطان وأمره كانوا سراعا^(٣)» وقال ابن مسعود: لا يكون أحدكم إسمه. قالوا: وما الإسم؟ قال الذي يجري مع كل ريح. واتفقوا على أن ملاقاته الاثنين بوجهين نفاق، وللنفاق علامات كثيرة وهذه من جهلتها.

وقد روى أن رجلاً من أصحاب رسول الله ﷺ مات فلم يصل عليه حذيفة فقال له عمر: يموت رجل من أصحاب رسول الله ﷺ ولم تصل عليه؟ فقال: يا أمير المؤمنين إنه منهم. فقال: تشدك الله أنا منهم أم لا؟ قال: اللهم لا ولا تؤمن منها أحداً بعدك.

فإن قلت: بماذا يصير الرجل ذا لسانين وما حد ذلك؟ فأقول: إذا دخل على متعادين وجامل كل واحد منها وكان صادقاً فيه لم يكن منافقاً ولا ذا لسانين، فإن الواحد قد يصادق متعادين ولكن صداقة ضعيفة لا تنتهي إلى حد الأخوة، إذ لو تحققت الصداقة لاقتضت معاداة الأعداء. كما ذكرنا في كتاب آداب الصحبة والأخوة. نعم لو نقل كلام كل واحد منها إلى الآخر فهو ذا لسانين وهو شر من النيمة، إذ يصير غامراً بأن ينقل من أحد الجانبين فقط فإذا نقل من الجانبين فهو شر من النمام، وإن لم ينقل كلاماً ولكن حسن لكل واحد منها ما هو عليه من المعادة مع صاحبه فهذا ذو لسانين، وكذلك إذا وعد كل واحد منها بأن ينصره، وكذلك إذا أنى على واحد منها في معاداته وكذلك إذا أنى على أحدهما وكان إذا خرج من عنده يذمه فهو ذو لسانين. بل ينبغي أن يسكت أو يثني على المحق من المتعادين. ويثني عليه في غيبته وفي حضوره وبين يدي عدوه.

فيل لابن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره فقال: كنا نعد هذا نفاقاً على عهد رسول الله ﷺ^(٤) وهذا نفاق مهما كان مستغنياً عن الدخول على الأمير وعن الثناء عليه، فلو استغنى عن الدخول ولكن إذا دخل يخاف إن لم يثن فهو نفاق، لأنه الذي أحوج نفسه إلى ذلك، فإن كان مستغنياً عن الدخول لو قنع بالقليل وترك المال والجاه فدخل لضرورة الجاه والغنى وأثنى فهو منافق. وهذا معنى قوله ﷺ: «حب المال والجاه يبتتان النفاق في القلب كما يبت الماء البقل^(٥)» لأنه يحوج إلى الأمراء وإلى مراعاتهم ومراءاتهم. فأما إذا ابتل به لضرورة وخاف إن لم يثن فهو معذور، فإن اتقاء الشر جائز. قال أبو الدرداء رضي

الألف السابعة عشرة. كلام في اللسانين

(١) حديث عمار بن ياسر: «من كان له وجهان في الدنيا كان له لسانان من نار يوم القيامة» أخرجه البخاري في كتاب الأدب المفرد وأبو داود بسند حسن.

(٢) حديث أبي هريرة: «تجدون من شر عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين... الحديث» متفق عليه بلفظ: «تجد من شر الناس» لفظ البخاري وهو عند ابن أبي الدنيا بلفظ المصنف.

(٣) حديث: «أبغض خليفة الله إلى الله يوم القيامة الكذابون والمستكبرون والذين يكترون البغضاء لإخوانهم في صدورهم، فإذا لقوهم غلبوا» ثم... الحديث لم أتف له على أصل.

(٤) حديث: قيل لابن عمر إنا ندخل على أمرائنا. فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره قال: كنا نعد ذلك نفاقاً على عهد رسول الله ﷺ. أخرجه الطبراني من طريق.

(٥) حديث: «حب الجاه والمال يبتتان النفاق في القلب كما يبت الماء البقل» أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي هريرة بسند ضعيف إلا أنه قال: «حب الفناء» وقال: «والضيب مكان البقل».

عنه : إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتعلمهم وقالت عائشة رضي الله عنها : استأذن رجل على رسول الله ﷺ فقال : «أأذنوا له فيس رجل المشيرة هو» ثم لما دخل الآن له القول، فلما خرج قلت : يا رسول الله قلت فيه ما قلت ثم أأنت له القول، فقال : «يا عائشة إن شر الناس الذي يكرم اتقاء شراً»^(١) ولكن هذا ورد في الإقبال وفي الكشر والتبسم : فاما التثناء فهو كذب صراح ولا يجوز إلا للضرورة أو إكراه يباح الكذب بمثله - كما ذكرناه في آفة الكذب - بل لا يجوز التثناء ولا التصديق ولا تحريك الرأس في معرض التقرير على كل كلام باطل، فإن فعل ذلك فهو منافق، بل ينبغي أن ينكر، فإن لم يقدر فيسكت بلسانه وينكر بقلبه.

الآفة الثامنة عشرة : المدح

وهو منى عنه في بعض المواضع . أما الذم فهو الغيبة والوقيعة وقد ذكرنا حكمها . والمدح يدخله ست آفات : أربع في المدح، واثنان في المدحوج .

فأما المدح، فالأولى : أنه قد يفرط فيثني به إلى الكذب . قال خالد بن معدان : من مدح إماماً أو واحداً بما ليس فيه على رؤوس الأشهاد بعثه الله يوم القيامة يتمثر بلسانه .

والثانية : أنه قد يدخله الرياء فإنه بالمدح مظهر للحب، وقد لا يكون مضمراً له ولا معتقداً لجميع ما يقوله فيصير به مرئياً منافقاً .

الثالثة : أنه قد يقول ما لا يتحققه ولا سبيل له إلى الإطلاع عليه، وروى أن رجلاً مدح رجلاً عند النبي ﷺ ويحك قطعت عنق صاحبك لو سمعها ما أفطح» ثم قال : «إن كان أحدكم لا بد مادحاً أخاه فليقل أحسب فلاناً ولا أزكي على الله أحداً حسيبه الله إن كان يرى أنه كذلك»^(٢) وهذه الآفة تنطبق على المدح بالأوصاف المطلقة التي تعرف بالأدلة كقوله إنه متق وورع وزاهد وخير وما يجري مجراه، فاما إذا قال رأته يصلي بالليل ويتصدق ويحج فهذه أمور مستيقتة . ومن ذلك قوله إنه عدل رضا فإن ذلك خفي فلا ينبغي أن يزم القول فيه إلا بعد خبرة باطنه . سمع عمر رضي الله عنه رجلاً يثني على رجل فقال : أسأفرت معه؟ قال : لا، قال : أخالطته في المباينة والمعاملة؟ قال : لا . قال : فأنت جاره صباحه ومساءه؟ قال : لا . فقال : والله الذي لا إله إلا هو لا أراك تعرفه .

الرابعة : أنه قد يفرح المدحوج وهو ظالم أو فاسق وذلك غير جائز قال رسول الله ﷺ : «إن الله تعالى يفضب إذا مدح الفاسق»^(٣) وقال الحسن : من دعا لظلم بطول البقاء فقد أحب أن يهضي الله تعالى في أرضه، والظالم الفاسق ينبغي أن يتم ليقتم ولا يمدح ليفرح .

وأما المدحوج فيضره من وجهين ؛ أحدهما : أنه يحدث فيه كبراً وإعجاباً ومها مهلكان، قال الحسن رضي

(١) حديث عائشة : استأذن رجل على رسول الله ﷺ فقال : «أأذنوا له فيس رجل المشيرة...» الحديث وفيه : «إن شر الناس الذي يكرم اتقاء لشراً» متفق عليه وقد تقدم في الآفة التي قبلها .

الآفة التاسعة عشرة : المدح

(٢) حديث : إن رجلاً مدح رجلاً عند رسول الله ﷺ فقال : «ويحك قطعت عنق صاحبك» متفق عليه من حديث أبي بكر بنحوه وهو في الصمت لابن أبي الدنيا بلفظ المصنف .

(٣) حديث : «إن الله يفضب إذا مدح الفاسق» أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت والبيهقي في الشعب من حديث أنس وفيه أبو خلف عليم أنس ضيف، ورواه أبو يحيى الموصلي وابن حنبل بلفظ «إذا مدح الفاسق غضب الرب واهتز العرش» قال الذهبي في الميزان : منكر، وقد تقدم في آداب الكسب .

الله عنه كان عمر رضي الله عنه جالساً ومعه الدرة والناس حوله إذ أقبل الجارود بن المنذر، فقال رجل: هذا سيد ربيعة، فسمعتها عمر ومن حوله وسمعتها الجارود. فلما دنا منه خفقه بالدرة فقال: ما لي ولك يا أمير المؤمنين؟ قال: سألني ولك أما سمعتها؟ قال: سمعتها فمه، قال: خشيت أن يخالط قلبك منها شيء فأجبت أن أطأني منك.

الثاني: هو أنه إذا أثنى عليه بالخير فرح به وقتر ورقي عن نفسه ومن أعجب بنفسه قل تشمره وإنما يتشمر للعمل من يرى نفسه مقصراً فاما إذا انطلقت الألسن بالثناء عليه ظن أنه قد أدرك ولهذا قال عليه السلام وقطعت عن صاحبك لو سمعها ما أفلح، وقال ﷺ: «إذا مدحت أخاك في وجهه فكأنما أمرت على حلقه موسى وميضاً»^(١) وقال أيضاً لمن مدح رجلاً: «عقرت الرجل هفرك الله»^(٢) وقال مطرف: ما سمعت قط ثناء ولا مدحة إلا تصاغرت إلى نفسي. وقال زياد بن أبي مسلم: ليس أحد يسمع ثناء عليه أو مدحة إلا تراءى له الشيطان، ولكن المؤمن يراجع، فقال ابن المبارك: لقد صدق كلاهما أما ما ذكره زياد فذلك قلب العوام، وأما ما ذكره مطرف فذلك قلب الخواص. وقال ﷺ: «ولو مشى رجل إلى رجل يسكين مرهف كان خيراً له من أن يثني عليه في وجهه»^(٣) وقال عمر رضي الله عنه: المدح هو الدبغ. وذلك لأن المذبوح هو الذي يفتر عن العمل والمدح يوجب الفتور، أو لأن المدح يورث العجب والكبر وهما مهلكان كالذبغ؛ لذلك شبهه به. فإن سلم المدح من هذه الآفات في حق المادح والممدوح لم يكن به بأس بل ربما كان مندوباً إليه. ولذلك أثنى رسول الله ﷺ على الصحابة فقال: «ولو وزن إيمان أبي بكر بإيمان العالم لرجع»^(٤)، وقال في عمر: «ولو لم أبعث لبعثت يا عمر»^(٥)، وأبي ثناء يزيد على هذا؟ ولكنه ﷺ قال عن صدق وبصيرة. وكانوا رضي الله عنهم أجل رتبة من أن يورثهم ذلك كبراً وعجباً وفتوراً. بل مدح الرجل نفسه تبيع لما فيه من الكبر والتفاخر إذ قال ﷺ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»^(٦) أي لست أقول هذا تفاخراً كما يقصد الناس بالثناء على أنفسهم. وذلك لأن افتخاره ﷺ كان بالله وبالقرب من الله لا بولد آدم وتقدمه عليهم؛ كما أن المقبول عند الملك قبولاً عظيماً إنما يفترق بقبوله إياه وبه يفرح لا بتقدمه على بعض رعاياه. وتفصيل هذه الآفات تقدر على الجمع بين ذم المدح وبين الحب عليه قال ﷺ «وحيث»^(٧) لما أثنوا على بعض الموتى. وقال مجاهد: إن لبني آدم جلساء من الملائكة فإذا ذكر الرجل المسلم أخاه المسلم بخير قالت الملائكة: ولك بمثله، وإذا ذكره بسوء قالت الملائكة: يا ابن آدم المستور عورتك أربع على نفسك واحد الله الذي ستر عورتك. فهذه آفات المدح.

بيان ما على الممدوح

اعلم أن على الممدوح أن يكون شديد الاحتراز عن آفة الكبر والعجب وآفة الفتور، ولا ينجو منه إلا بأن يعرف نفسه ويتأمل ما في خطر الخاتمة ودقائق الرياء وآفات الأعمال، فإنه يعرف من نفسه ما لا يعرفه

(١) حديث: «إذا مدحت أخاك في وجهه فكأنما أمرت على حلقه موسى وميضاً» أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق من رواية يحيى بن جابر مرسلًا.

(٢) حديث: «عقرت الرجل هفرك الله» قاله لمن مدح رجلاً، لم أجده له أصلاً.

(٣) حديث: «ولو مشى رجل إلى رجل يسكين مرهف كان خيراً له من أن يثني عليه في وجهه» لم أجده أيضاً.

(٤) حديث: «ولو وزن إيمان أبي بكر بإيمان العالمين لرجع» تقدم في العلم.

(٥) حديث: «ولو لم أبعث لبعثت يا عمر» أخرجه أبو منصور الذهلي في مستند القدرين من حديث أبي هريرة وهو منكر والمعروف من حديث عقبة بن عامر «لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب» رواه الترمذي وحسنه.

(٦) حديث: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» أخرجه الترمذي وأبو ماجة من حديث أبي سعيد الخدري والحاكم من حديث جابر وقال صحيح الإسناد وله من حديث عبادة بن الصامت: «أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر» ولمسلم من حديث أبي هريرة «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة».

(٧) حديث «وحيث» قاله لما أثنوا على بعض الموتى متفق عليه من حديث أنس.

المادح ولو انكشف له جميع أسرار، وما يجري على خواطره لكف المادح عن مدحه وعليه أن يظهر كراهة المدح بإذلال المادح. قال ﷺ: «أحسوا التراب في وجوه المادحين»^(١) وقال سفيان بن عيينة: لا يضر المدح عن عرف نفسه. وأثنى على رجل من الصالحين فقال: اللهم إن هؤلاء لا يعرفوني وأنت تعرفني. وقال آخر لما أثنى عليه: اللهم إن عبدك هذا تقرب إلي بمقتك وأنا أشهدك على مقتك. وقال علي رضي الله عنه لما أثنى عليه: اللهم اغفر لي ما لا أعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلي خيراً مما يظنون. وأثنى رجل على عمر رضي الله عنه فقال: أهلكني وتلك نفسك؟ وأثنى رجل على علي كرم الله وجهه في وجهه وكان قد بلغه أنه يقع فيه - فقال: أنا دون ما قلت وفوق ما في نفسك.

الأفة التاسعة عشر

الغفلة عن دقائق الخطأ في فحوى الكلام لا سبب فيها يتعلق بالله وصفاته، ويرتبط بأمور الدين فلا يقدر على تقويم اللفظ في أمور الدين إلا العلماء الفصحاء، فمن قصر في علم أو فصاحة لم يخل كلامه عن الزلل لكن الله تعالى يعفو عنه لجهله. مثله: ما قال حذيفة: قال النبي ﷺ: «ولا يقل أحدكم ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت»^(٢) وذلك لأن في العطف المطلق تشريفاً وتسوية وهو على خلاف الاحترام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: جاء رجل إلى رسول ﷺ يكلمه في بعض الأمر فقال ما شاء الله وشئت، فقال ﷺ: «اجعلي لله عديلاً بل ما شاء الله وحده»^(٣). وخطب رجل عند رسول الله ﷺ فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصها فقد غوى فقال: قال: «ومن يعص الله ورسوله فقد غوى»^(٤) فكره رسول الله ﷺ قوله: «ومن يعصها، لأنه تسوية وجع». وكان إبراهيم يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول: أعوذ بالله ثم بك. وأن يقول: لولا الله ثم فلان؟ ولا يقول: لولا الله وفلان؟ وكره بعضهم أن يقال: اللهم أعتقنا من النار، وكان يقول: العتق يكون بعد الورد. وكانوا يستجيرون من النار ويتعوذون من النار وقال رجل: اللهم اجعلي من تصبى شافعة محمد ﷺ فقال حذيفة: إن الله يغني المؤمنين عن شفاعة محمد وتكون شفاعة للمؤمنين من المسلمين. وقال إبراهيم: إذا قال الرجل للرجل يا حار يا خنزير! قبل له يوم القيامة، حاراً رأيته خلقتة خنزيراً رأيته خلقتة؛ وعن ابن عباس رضي الله عنهما: إن أحدكم ليشرك حتى يشرك بكلمة، فيقول: لولاء لشرافنا الليلة. وقال عمر رضي الله عنه: قال رسول الله ﷺ: «إن الله تعالى يهاكم أن تحلفوا بأبائكم، من كان حائفاً فليحلف بالله أو ليصمت»^(٥) قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما حلفت بها منذ سمعتها: وقال ﷺ: «ولا تسماوا العنب كرمأ إنما الكرم الرجل المسلم»^(٦) وقال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: «ولا يقول أحدكم عبيدي ولا أمي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله وليقل غلامي وجاريي وفتاي وفتاتي، ولا يقول المملوك ربي ولا ربي وليقل سيدي وسيدي فكلكم عبيد الله والرب الله سبحانه وتعالى» وقال

(١) حديث: «أحسوا في وجوه المادحين التراب» أخرجه مسلم من حديث للفقهاء.

الأفة العشرة الغفلة عن دقائق

- (٢) حديث حذيفة: «ولا يقل أحدكم ما شاء الله وشئت... الحديث» أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى بسند صحيح.
 (٣) حديث ابن عباس: جاء رجل إلى النبي ﷺ يكلمه في بعض الأمر فقال: ما شاء الله وشئت فقال: «اجعلي لله عديلاً بل ما شاء الله وحده» أخرجه النسائي في الكبرى بإسناد حسن وابن ماجه.
 (٤) حديث: خطب رجل عند النبي ﷺ فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصها فقد غوى... الحديث أخرجه مسلم من حديث علي بن حاتم.
 (٥) حديث عمر: إن الله يهاكم أن تحلفوا بأبائكم. متفق عليه.
 (٦) حديث: «ولا تسماوا العنب الكرم إنما الكرم الرجل المسلم» متفق عليه من حديث أبي هريرة.

﴿١﴾: «لا تقولوا للفاقد سيدنا فإنه إن يكن سيدكم فقد اسنحطتم ربكم» وقال ﴿٢﴾: «من قال أنا بريء من الإسلام فإن كان صادقاً فهو كذا قال وإن كان كاذباً فلن يرجع إلى الإسلام سالماً» ﴿٣﴾ فهذا وأمثاله مما يدخل في الكلام ولا يمكن حصره.

ومن تأمل جميع ما أوردنا من آفات اللسان علم أنه إذا أطلق لسانه لم يسلم وعند ذلك يعرف سر قوله ﴿٤﴾ من صمت نجاة ﴿٥﴾ لأن هذه الآفات كلها مهالك ومعاطب وهي على طريق المتكلم فإن سكت سلم من الكل، وإن نطق وتكلم خاطر بنفسه إلا أن يوافقه لسان فصيح وعلم غزير وورع حافظ ومراقبة لازمة، ويقلل من الكلام فعساه يسلم عند ذلك، وهو مع جميع ذلك لا ينفك عن الخطر، فإن كنت لا تقدر على أن تكون من تكلم فغنم فكن من سكت فسلم فالسلامة إحدى الغنيتين.

الآفة العشرون

سؤال العوام عن صفات الله تعالى وعن كلامه، وعن الحروف وأنها قديمة أو محدثة؟ ومن حقهم الاشتغال بالعمل بما في القرآن إلا أن ذلك ثقیل على النفوس والفضول خفيف على القلب. والعامي يفرح بالخوض في العلم، إذ الشيطان يحيل إليه أنك من العلماء وأهل الفضل، ولا يزال يحبب إليه ذلك حتى يتكلم في العلم بما هو كافر وهو لا يدري. وكل كبيرة يرتكبها العامي فهي أسلم له من أن يتكلم في العلم لا سيما فيما يتعلق بالله وصفاته. وإنما شأن العوام الاشتغال بالعبادات والإيمان بما ورد به القرآن، والتسليم لما جاء به الرسل من غير بحث، وسؤالهم عن غير ما يتعلق بالعبادات سوء أدب منهم يستحقون به العقاب من الله عز وجل ويتعرضون لخطر الكفر، وهو كسؤال ساسة الدواب عن أسرار الملوك وهو موجب للعقوبة. وكل من سأل عن علم غامض ولم يبلغ فهمه تلك الدرجة فهو مذموم، فإنه بالإضافة إليه عامي. ولذلك قال ﴿٦﴾ «ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم» ﴿٧﴾ وقال أنس: سأل الناس رسول الله ﷺ يوماً فأكثروا عليه وأغضبوه فصعد المنبر وقال: «سلوني لا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به» فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله من أبي؟ فقال: «أبوك حذافة» فقام إليه شابان أخوان فقالا: يا رسول الله من أبونا؟ فقال: أبوكما الذي تدعيان إليه، ثم قام إليه رجل آخر فقال: يا رسول الله أفي الجنة أنا أم في النار؟ فقال: «لا بل في النار» فلما رأى الناس غضب رسول الله ﷺ أمسكوا فقام إليه يا عمر رضي الله عنه فقال: «رضينا بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد ﷺ نبياً، فقال: «أجلس يا عمر رحمتك الله إنك ما علمت لموق» ﴿٨﴾.

وفي الحديث: نهى رسول الله ﷺ عن القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال ﴿٩﴾ وقال ﴿١٠﴾ «يوشك

(١) حديث: «لا تقولوا للفاقد سيدنا... الحديث» أخرجه أبو داود من حديث بريدة بسند صحيح.

(٢) حديث: «من قال أنا بريء من الإسلام فإن كان صادقاً فهو كذا قال... الحديث» أخرجه النسائي: وابن ماجه من حديث بريدة بإسناد صحيح.

(٣) حديث: «من صمت نجاة» أخرجه الترمذي وقد تقدم في أول آفات اللسان.

الآفة العشرون سؤال العوام عن صفات الله تعالى

(٤) حديث: «ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم... الحديث» متفق عليه من حديث أبي هريرة.
(٥) حديث: سأل الناس رسول الله ﷺ يوماً حتى أكثروا عليه وأغضبوه فصعد المنبر فقال: «سلوني فلا تسألوني عن شيء إلا أنبأتكم به... الحديث» متفق عليه مقتصر على سؤال عبد الله بن حذافة وقول عمر. وسلم من حديث أبي موسى: فقام آخر فقال من أبي؟ فقال أبوك سالم مولى شيبه.

(٦) حديث: «الهي عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال: متفق عليه من حديث المتغيرة بن شعبة.

الناس يتساءلون بينهم حتى يقولوا قد خلق الله الخلق فمن خلق الله؟ فإذا قالوا ذلك فقولوا: ﴿قل هو الله أحد الله الصمد﴾ حتى تحتموا السورة ثم ليتفل أحدكم عن يساره ثلاثاً وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم^(١).

وقال جابر: ما نزلت آية المتلاعنين إلا لكثرة السؤال^(٢). وفي قصة موسى والحضر عليها السلام تنبيه على المنع من السؤال قبل أوان استحقاقه إذ قال: ﴿فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراً﴾ فلما سأل عن السفينة أنكر عليه حتى اعتذر وقال: ﴿لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسراً﴾ فلم يصبر حتى سأل ثلاثاً قال: ﴿هذا فراق بيني وبينك﴾ وفارقه.

فسؤال العوام عن غوامض الدين من أعظم الأفات وهو من المثيرات للفتن، فيجب قمعهم ومنعهم من ذلك. وخوضهم في حروف القرآن يضاهي حال من كتب الملك إليه كتاباً ورسم له فيه أموراً فلم يشتغل بشيء منها. وضيع زمانه في أن قرطاس الكتاب عتيق أم حديث؟ فاستحق بذلك العقوبة لا محالة فكذلك توضيح العامي حدود القرآن واشتغاله بحروفه أمي قديمة أم حديثة؟ وكذلك سائر صفات الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم.

كتاب ذم الغضب والحقد والحسد

وهو الكتاب الخامس من ربيع المهلكات من كتاب إحياء علوم الدين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي لا يتكل على عفوه ورحمته إلا الراجون، ولا يحذر سوء غضبه وسطوته إلا الخائفون، الذي استدرج عباده من حيث لا يعلمون، وسلط عليهم الشهوات وأمرهم بترك ما يشتهون، وابتلاهم بالغضب وكلفهم كظم الغيظ فيما يغضبون، ثم حففهم بالمكاره والذات وأمل لهم لينظر كيف يعملون، وامتنح بهم حبهيم ليعلم صدقهم فيما يدعون، وعرفهم أنه لا يخفى عليه شيء مما يسرون وما يعلنون، وحذرهم أن يأخذهم بغتة وهم لا يشعرون فقال: ﴿ما ينظرون إلا صبحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون﴾ والصلاة والسلام على محمد رسوله الذي يسير تحت لوائه النبيون، وعلى آله وأصحابه الأئمة المهديين، والسادة المرضيين، وصلاة يوازي عندها عدد ما كان من خلق الله وما سيكون، ويحظى ببركتها الأولون والآخرون، وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد فإن الغضب شعلة نار اقتبست من نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، وإنها المستكنة في طي الفؤاد. استكنان الحجر تحت الرماد. ويستخرجها الكبر الدفين في قلب كل جبار عنيد، كاستخراج الحجر النار من الحديد، وقد انكشف للناظرين بنور اليقين، أن الإنسان ينزع من عرق إلى الشيطان اللعين، فمن استفزته نار الغضب فقد قويت فيه قرابة الشيطان حيث قال: ﴿خلقتني من نار وخلقته من طين﴾ فإن شأن الطين السكون والرقار، وشأن النار التلظى والاستمرار، والحركة والإضطراب، ومن نتائج الغضب الحقد والحسد، وبها هلك من هلك وقدس من قدس، ومفيضها مضغة إذا صلحت صلح معها سائر الجسد، وإذا كان الحقد والحسد والغضب، مما يسوق العبد إلى مواطن العطب، فما أحوجهم إلى معرفة معاطيه ومساويه ليحذر ذلك ويتقيه، ويعيطه عن القلب إن كان ويتقيه، ويعالجه إن رسخ في قلبه ويداريه، فإن من لا يعرف الشر يقع فيه،

(١) حديث: ويوشك الناس يتساءلون بينهم حتى يقولوا قد خلق الله الخلق... الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم.

(٢) حديث جابر: ما نزلت آية المتلاعنين إلا لكثرة السؤال. رواه البراء بإسناد جيد.

ومن عرفه فالمعرفة لا تكفيه، ما لم يعرف الطريق الذي به ينفع الشر ويقصيه.

نحن نذكر ذم الغضب وآفات الحقد والحسد في هذا الكتاب، ويجمعها بيان ذم الغضب، ثم بيان حقيقة الغضب ثم بيان أن الغضب هل يمكن إزالة أصله بالرياضة أم لا؟ ثم بيان الأسباب المهيجة للغضب، ثم بيان علاج الغضب بعد هيجانه، ثم بيان فضيلة كظم الغيظ، ثم بيان فضيلة الحلم، ثم بيان القدر الذي يجوز الانتصار والكشف به من الكلام، ثم القول في معنى الحقد ونتائجه وفضيلة العفو والرفق، ثم القول في ذم الحسد وفي حقيقته وأسبابه ومعالجته وغاية الواجب في إزالته، ثم بيان السبب في كثرة الحسد بين الأمثال والأقران والإخوة وبنى العم والأقارب وتأكده وظنه في غيرهم وضعفه، ثم بيان الدواء الذي به ينفي مرض الحسد عن القلب، ثم بيان القدر الواجب نفى الحسد عن القلب وبالله التوفيق.

بيان ذم الغضب

قال الله تعالى: ﴿إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ الآية. ذم الكفار بما تظاهروا به من الحمية الصادرة عن الغضب بالباطل، ومدح المؤمنين بما أنزل الله عليهم من السكينة وروى أبو هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله مرني بعمل وأقلل، قال: «لا تغضب» ثم أعاد عليه فقال: «ولا تغضب»^(١) وقال ابن عمر: قلت لرسول الله ﷺ: قل لي قولاً وأقلله لعل أعقله، فقال: «ولا تغضب» فأعدت عليه مرتين كل ذلك يرجع إلى «لا تغضب» وعن عبد الله بن عمرو: أنه سأل رسول الله ﷺ ماذا ينقضي من غضب الله؟ قال: «لا تغضب»^(٢) وقال ابن مسعود قال النبي ﷺ: «ما تعقدون الصرعة فيكم؟» قلنا: الذي لا تصرعه الرجال، قال: «ليس ذلك ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب»^(٣) وقال أبو هريرة: قال النبي ﷺ: «من كف غضبه ستر الله عورته»^(٤) وقال سليمان ابن داود عليهما السلام: يا بني إياك وكثرة الغضب فإن كثرة الغضب تستخف فؤاد الرجل الحليم. وعن عكرمة في قوله تعالى: ﴿وَسِيداً جُصُوراً﴾ قال: السيد الذي لا يغلبه الغضب وقال أبو الدرداء: قلت يا رسول الله دني على عمل يدخلني الجنة، قال: «لا تغضب»^(٥) وقال يحيى لعيسى عليهما السلام: لا تغضب، قال: لا أستطيع أن لا أغضب إنما أنا بشر، قال: لا تقتن مالا، قال: هذا عسى. وقال ﷺ: «والغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل»^(٦) وقال ﷺ: «ما غضب أحد إلا أشفى على جهنم»^(٧) وقال له رجل: أي شيء أشد علي، قال: «غضب الله» قال:

كتاب ذم الغضب والحقد والحسد

- (١) حديث أبي هريرة: إن رجلاً قال يا رسول الله مرني بعمل وأقلل قال: «لا تغضب» ثم أعاد عليه فقال: «لا تغضب» رواه البخاري.
- (٢) حديث ابن عمر: قلت لرسول الله ﷺ ما يبعثني من غضب الله؟ قال: «لا تغضب» أخرجه الطبراني في معارج الأخلاق وابن عبد البر في التمهيد بإسناد حسن، وهو عند أحمد: وأن عبد الله بن عمرو هو السائل.
- (٣) حديث ابن مسعود: «ما تعقدون الصرعة... الحديث» رواه مسلم.
- (٤) حديث أبي هريرة: «ليس الشديد بالصرعة... الحديث» متفق عليه.
- (٥) حديث ابن عمر: «من كف غضبه ستر الله عورته» أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العفو ودم الغضب وفي الصمت، وتقدم في آفات اللسان.
- (٦) حديث أبي الدرداء: دني على عمل يدخلني الجنة؟ قال: «لا تغضب» أخرجه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن.
- (٧) حديث: «والغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل» أخرجه الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب من رواية يزي بن حكيم عن أبيه عن جده بسند ضعيف.
- (٨) حديث: «وما غضب أحد إلا أشفى على جهنم» أخرجه البراء وابن عدي عن حديث ابن عباس: «والنار بار لا يدخلها إلا من شفي فخطه بمصيبة الله» وإسناده ضعيف وتقدم في آفات اللسان.

فما يعينني عن غضب الله؟ قال: «لا تغضب»^(١).

الآثار: قال الحسن: يا ابن آدم كلما غضبت وثبت ويوشك أن تثب وثبة فتقع في النار. وعن ذي القرنين أنه لقي ملكاً من الملائكة فقال: علمني علماً أزداد به إيماناً وقيئاً، قال: لا تغضب فإن الشيطان أقدر ما يكون على ابن آدم حين يغضب، فرد الغضب بالكظم، وسكنه بالتؤدة. وإياك والعجلة فإنك إذا عجلت أخطأت حظك، وكن سهلاً ليناً للقریب والبعيد ولا تكن جباراً عنيداً. وعن وهب بن منبه: أن راهباً كان في صومعته فأراد الشيطان أن يضلّه فلم يستطع، فجاءه حتى ناداه فقال له: افتح، فلم يجبه فقال: أفتح فإني إن ذهبت ندمت، فلم يلتفت إليه فقال إني أنا المسيح، قال الراهب: وإن كنت المسيح فما أصنع بك؟ أليس قد أمرتنا بالعبادة والاجتهاد ووعدتنا القيامة فلو جئتنا اليوم بغيره لم نقبله منك؟ فقال: إني الشيطان وقد أردت أن أضلك فلم أستطع؟ فجتك لتسألني عما شئت فأعيرك. فقال: ما أريد أن أسالك عن شيء، قال: فولى مديراً، فقال الراهب: ألا تسمع، قال بلى، قال: أخبرني أي أخلاق بني آدم أعون لك عليهم؟ فقال: الحدة إن الرجل إذا كان جديداً قلبه كما يقلب الصبيان الكرة. وقال عيشمة: الشيطان يقول كيف يغلبني ابن آدم وإذا رضي جثت حتى أكون في قلبه؟ وإذا غضب طرت حتى أكون في رأسه؟ وقال جعفر بن محمد: الغضب مفتاح كل شر. وقال بعض الأنصار: رأس الحقد الحدة وفائده الغضب، ومن رضي بالجهل استغنى عن الحلم، والحلم زين منفعة، والجهل شين ومضرة، والسكوت عن جواب الأحمق جوابه. وقال مجاهد: قال إبليس ما أعجزني بنو آدم فلن يعجزوني في ثلاث: إذا سكر أحدهم أخذنا بخزائمه أفقدناه حيث شئنا وعمل لنا بما أحببنا، وإذا غضب قال بما لا يعلم وعمل بما يندم، ونبخله بما في يديه ونمّنه بما لا يقدر عليه. وقيل لحكيم: ما أملك فلاناً لنفسه؟ قال: إذا لا تلذه الشهوة ولا بصصره أهوى ولا يغلبه الغضب. وقال بعضهم: إياك والغضب فإنه يصيرك إلى ذلة الإعتدار. وقيل: اتقوا الغضب فإنه يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العمل. وقال عبد الله بن مسعود: أنظروا إلى حلم الرجل عند غضبه، وأمانته عند طعمه وما علمك بحلمه إذا لم يغضب، وما علمك بأمانته إذا لم يطعم؟ وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله أن لا تعاقب عند غضبك وإذا غضبت على رجل فأحبسه، فإذا سكن غضبك فأخرج به فعاقيه على قدر ذنبه، ولا تجاوز به خمسة عشر سوطاً. وقال علي بن زيد: أغلظ رجل من قريش لعمر بن عبد العزيز القول فاطرق عمر زماناً طويلاً ثم قال: أردت أن يستفزني الشيطان بمن السلطان فأنال منك اليوم ما تناله مني غداً؟ وقال بعضهم لابنه: يا بني لا يثبت العقل عند الغضب كما لا تثبت روح الحي في التناثر المسجورة، فأقل الناس غضباً أعقلهم، فإن كان للدنيا كان دهاء ومكرراً، وإن كان للأخرة كان حليماً وعلماً، فقد قيل: الغضب عدو العقل والغضب. وقال بعضهم: من أطاع شهوته وغضبه فاداه إلى النار. وقال الحسن: من علامات المسلم قوة في دين وحزم في لين وإيمان في يقين وعلم في حلم وكيس في رفق وإعطاء في حق وقصد في غنى وتجميل في فاقة وإحسان في قدرة وتجميل في فاقة وصبر في شدة، لا يغلبه الغضب ولا تجمع به الحمية ولا تغلبه شهوة ولا تفرضه بطنه ولا يستخفه حرصه ولا تفصر به نيته، فينصر المظلوم ويرحم الضعيف ولا يبخل ولا يبلر ولا يسرف ولا يكثر، يغفر إذا ظلم ويعفو عن الجاهل. نفسه منه في عناء والناس منه في رخاء. وقيل لعبد الله بن المبارك أجل لنا حسن الخلق في كلمة. فقال أترك الغضب. وقال نبي من الأنبياء لمن تبعه: من يتكفل لي أن لا يغضب فيكون معي في درجتي ويكون بعدي خليفتي؟ فقال شاب من القوم: أنا، ثم أعاد عليه فقال الشاب: أنا أوفى به، فلما مات كان في منزله بعده وهو ذو الكفل، سمي به لأنه تكفل بالغضب ووفي به. وقال وهب بن منبه: للكفر أربعة أركان؛ الغضب، والشهوة، والحرق، والطمع.

(١) حديث: قال رجل أي شيء أشد عليّ؟ قال: وغضب الله قال: فما يعينني من غضب الله؟ قال: «لا تغضب» أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بالشر الأثير منه وقد تقدم قبله بست أحاديث.

بيان حقيقة الغضب

أعلم أن الله تعالى لما خلق الحيوان معرضاً للفساد والموتان، بأسباب في داخل بدنه وأسباب خارجة عنه، أنعم عليه بما يحميه من الفساد ويدفع عنه الهلاك إلى أجل معلوم سماه في كتابه.

أما السبب الداخلي: فهو أنه ركب من الحرارة والرطوبة، وجعل بين الحرارة والرطوبة عداوة ومضادة، فلا تزال الحرارة تحلل الرطوبة وتحققها وتبخرها حتى تصبح أجزاءها بخاراً يتصاعد منها، فلزم يصل بالرطوبة عدد من الغذاء يغير ما انحل ويختر من أجزائها لفسد الحيوان، فخلق الله الغذاء الموافق لبدن الحيوان وخلق في الحيوان الشهوة تبعث على تناول الغذاء؛ كاللوكل به في جبر ما انكسر وسد ما انتلم ليكون ذلك حافظاً له من الهلاك بهذا السبب.

وأما الأسباب الخارجية التي يتعرض لها الإنسان: فكالسيف والسنان وبساتير المهلكات التي يقصد بها، فافتقر إلى قوة وحية تثور من باطنه فتدفع المهلكات عنه، فخلق الله طبيعة الغضب من النار وغرزها في الإنسان وعجنها بطيبته. فمهما صد عن غرض من أغراضه ومقصود من مقاصده اشتعلت نار الغضب واثارت ثوراناً يغلي به دم القلب ويتشرب في العروق ويرتفع إلى أعالي البدن، كما ترتفع النار وكما يرتفع الماء الذي يغلي في القدر، فلذلك ينصب إلى الوجه فيحمر الوجه والعين، والبشرة لصفائها تحمى لون ما وراءها من حرمة الدم كما تحمى الزجاجة لون ما فيها. وإنما ينسب الدم إذا غضب على من دونه واستشعر القدرة عليه، فإن صدر الغضب على من فوقه وكان معه يأس من الانتقام تولد منه إقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب وصار حزناً، ولذلك يصفر اللون، وإن كان الغضب على نظير يشك فيه تردد الدم بين انقباض وانبساط فيحمر ويصفر ويضطرب.

وبالجملة فقوة الغضب محلها القلب ومعناها غليان دم القلب يطلب الانتقام وإنما تنوجه هذه القوة عند ثورانها إلى دفع المؤذيات قبل وقوعها وإلى التشفي والانتقام بعد وقوعها. والانتقام قوت هذه القوة وشهوته وفيه لذتها، ولا تسكن إلا به. ثم إن الناس في هذه القوة على درجات ثلاث في أول الفطرة من التفریط والإفراط والاعتدال.

أما التفریط: فيفقد هذه القوة أو ضعفها وذلك مذموم، وهو الذي يقال فيه إنه لا حية له. ولذلك قال الشافعي رحمه الله من استغضب فلم يغضب فهو حمار. فمن فقد قوة الغضب والحمية أصلاً فهو ناقص جداً، وقد وصف الله سبحانه أصحاب النبي ﷺ بالشدة والحمية فقال: ﴿أشداء على الكفار رحماء بينهم﴾ وقال لنبيه ﷺ: ﴿جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ عليهم﴾ الآية وإنما الغلظة والشدة من آثار قوة الحمية وهو الغضب.

وأما الإفراط: فهو أن تغلب هذه الصفة حتى تخرج عن سياسة العقل والدين وطاعته، ولا يبقى للمرء معها بصيرة ونظر وفكرة ولا اختيار، بل يصير في صورة المضطرب. وسبب غايته أمور غريزية وأمور اعتيادية: فرب إنسان هو بالفطرة مستعد لسرعة الغضب حتى كان صورته في الفطرة صورة غضبان، ويعين على ذلك حرارة مزاج القلب لأن الغضب من النار^(١) كما قال ﷺ: وإنما برودة المزاج تطفئه وتكسر سوره. وأما الأسباب الإعتيادية: فهو أن يخالف قوماً يتجحون بتشفي الغيظ وطاعة الغضب ويسمون ذلك شجاعة ورجولية، فيقول الواحد منهم: أنا الذي لا أصبر على المكر والمحال ولا أحتمل من أحد أمراً ومعناه لا عقل في ولا حلم. ثم ذكره في معرض الفخر يجهله. فمن سمعه رسخ في نفسه حسن الغضب وحسب التشبه بالقوم

(١) حديث: والغضب من النار أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد بسند ضعيف والغضب جرة في قلب ابن آدم، ولأبي داود من حديث عطية السعدي: وإن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار.

فيقوى به الغضب ومهما اشتدت نار الغضب وقوى اضطرابها أعمت صاحبها وأصمته عن كل موعظة، فإذا أوعظ لم يسمع بل زاده ذلك غضباً، وإذا استضاء بنور عقله وراجع نفسه لم يقدر إذ ينطفئ نور العقل ويتمحى في الحال بدخان الغضب، فإن معدن الفكر الدماغ، ويتصاعد عند شدة الغضب من غليان دم القلب دخان مظلم إلى الدماغ يستولي على معدن الفكر، وربما يتعدى إلى معادن الحس فتظلم عينه حتى لا يرى بعينه، وتسود عليه الدنيا بأسرها، ويكون دماغه على مثال كهف اضطمرت فيه نار. فاسود جزء وحى مستقره وامتلأ بالدخان جوانبه وكان فيه سراج ضعيف فامحى أو انطفأ نوره فلا تثبت فيه قدم ولا يسمع فيه كلام ولا ترى فيه صورة، ولا يقدر على إطفائه لا من داخل ولا من خارج، بل ينبغي أن يصبر إلى يمتشق جميع ما يقبل الاحتراق: فكذلك يفعل الغضب بالقلب والدماغ. وربما تقوى نار الغضب فتفتق الرطوبة التي بها حياة القلب، فيموت صاحبه غيضاً كما تقوى النار في الكهف فينشق وتهد أعاليه على أسفله، وذلك لإبطال النار ما في جوانبه من القوة المسكة الجامعة لأجزائه، فهكذا حال القلب عند الغضب وبالحقيقة فالسفينة في ملتطم الأمواج عند اضطراب الرياح في جلة البحر أحسن حالاً وأرجى سلامة من النفس المضطربة غيضاً؛ إذ في السفينة من يحمّل لتسكينها وتديبرها وينظر لها ويسوسها، وأما القلب فهو صاحب السفينة وقد سقطت حياته إذ أعماه الغضب وأصمه. ومن آثار هذا الغضب في الظاهر تغير اللون وشدة الرعدة في الأطراف وخروج الأفعال عن الترتيب والنظام واضطراب الحركة والكلام، حتى يظهر الزبد على الأشداق وتحمر الأهداق وتقلب المناخر تستحيل الخلق، ولو رأى الغضبان في حالة غضبه قبح صورته لسكن غضبه حياء من قبح صورته واستحالة خلقته، وقبح باطنه أعظم من قبح ظاهره فإن الظاهر عنوان الباطن، وإنما قبحت صورة الباطن أولاً ثم انتشر قبحها إلى الظاهر ثانياً، فتغير الظاهر ثمرة تغير الباطن ففس الثمرة بالثمرة فهذا أثره في الجسد:

وأما أثره في اللسان فانطلاقه بالثتم والفحش من الكلام الذي يستحي منه ذو العقل ويستحي منه قائله عنه فتور الغضب، وذلك مع تحبط النظم واضطراب اللفظ.

أما أثره على الأعضاء فالضرب والتهمج والتمزيق والجرح عند التمكن من غير مبالاة؛ فإن هرب منه المغضوب عليه أو فاته بسبب وعجزه عن التشنّي رجع الغضب على صاحبه فمزق ثوب نفسه ويلطم نفسه، وقد يضرب يده على أرض ويعدو عدو الواله السكران والمدهوش المتحير، وربما يسقط سريعاً لا يطيق العدو والنهوض بسبب شدة الغضب ويعتريه مثل الغشية، وربما يضرب الجمادات والحيوانات فيضرب القصعة مثلاً على الأرض وقد يكرس المائدة إذا غضب عليها. ويتعاطى أفعال المجانين فيشتم البهيمة والجمادات ويخاطبها ويقول: إلى متى منك هذا يا كيت وكيت؟ كأنه يخاطب عاقلاً، حتى ربما رفسته دابة فيرفض الدابة ويقابلها بذلك.

وأما أثره في القلب مع المغضوب عليه فالخقد والحسد وإضرار السوء والشماتة بالمساءات والحزن بالسرور والعزم على إفساء السر وهتك السر والاستهزاء وغير ذلك فن القبايح، فهذه ثمرة الغضب المفرط

وأما ثمرة الحمية الضعيفة فقلة الألفة بما يؤنف منه من التعرض للحرم والزوجة والأمة واحتمال الدل من الأخاء وصغر النفس والقناعة وهو أيضاً مذموم، إذ من ثمراته عدم الغيرة على الحرام وهو خنوة قال ﷺ: «إن سعداً لغيري وأنا غير من سعد وإن الله غير مني»^(١) وإنما خلقت الغيرة لحفظ الأنساب ولو تسامح الناس بذلك لاختلطت الأنساب. ولذلك قيل كل أمة وضعت الغيرة في رجالها وضعت الصيانة في نساءها. ومن ضعف الغضب الخور والسكوت عند مشاهدة المنكرات وقد قال ﷺ: «خير أمي أحداؤها»^(٢) يعني في

(١) حديث: «إن سعداً لغيري... الحديث» أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وهو متفق عليه من حديث المغيرة بنوعه وتقدم في التكميل.

(٢) حديث: «خير أمي أحداؤها» أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب من حديث علي بن شداد ضعيف وزاد «الذين إذا غضبوا رجعوا».

الدين وقال تعالى: ﴿ولا تأخذكم بها رافة في دين الله﴾ بل من فقد الغضب عجز عن رياضة نفسه، إذ لا تتم الرياضة إلا بتسليط الغضب على الشهوة، حتى يغضب على نفسه عند الميل إلى الشهوات الخسيسة. ففقد الغضب مدموم، وإنما المحمود غضب ينتظر إشارة العقل والدين، فينبعث حيث تجب الحمية وينطفئ حيث يحسن الحلم، وحفظه على حد الاعتدال والإستقامة التي كلف الله بها عباده وهو الوسط الذي وصفه رسول الله ﷺ حيث قال: «خير الأمور أوسطها»^(١)، فمن مال غضبه إلى الفتور حتى أحس من نفسه بضف الغيرة وخسة النفس في احتمال الذل والفسيم في غير عمله فينبغي أن يعالج نفسه حتى يقوى غضبه. ومن مال غضبه إلى الإفراط حتى جره التهور واقتحام الفواحش فينبغي أن يعالج نفسه لينقص من سورة الغضب ويقف على الوسط الحق بين الطرفين، فهو الصراط المستقيم وهو أرق من الشعرة وأحد من السيف؛ فإن عجز عنه فليطلب القرب منه قال تعالى: ﴿ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة﴾ فليس كل من عجز عن الإتيان بالخير كله ينبغي أن يأتي بالشر كله؛ ولكن بعض الشر أهون من بعض وبعض الخير أرفع من بعض. فهذه حقيقة الغضب ودرجاته نسأل الله حسن التوفيق لما يرضيه إنه على ما يشاء قدير.

بيان الغضب هل يمكن إزالة أصله بالرياضة: أم لا؟

أعلم أنه ظن ظانون أنه يتصور هو الغضب بالكلية، وزعموا أن الرياضة إليه تتوجه وإياه تقصد، وظن آخرون أنه أصل لا يقبل العلاج. وهذا رأي من يظن أن الخلق كالخلق وكلها لا يقبل التغيير، وكلا الرأيين ضعيف. بل الحق فيه ما نذكره وهو أنه ما بقي الإنسان يحب شيئاً ويكره شيئاً فلا يخلو من الغيظ والغضب، وما دام يوافق شيء ويخالفه آخر فلا بد من أن يحب ما يوافق ويكره ما يخالفه. والغضب يتبع ذلك فإنه مهما أخذ منه محبوه غضب لا محالة وإذا قصد بمكروه غضب لا محالة.

لأن ما يحبه الإنسان ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول: ما هو ضرورة في حق الكافة كالقوت والمسكن والملبس وصحة البدن، فمن قصد بدنه بالضرب والجرح فلا بد وأن يغضب، وكذلك إذا أخذ منه ثوبه الذي يستر عورته، وكذلك إذا أخرج من داره التي هي مسكنه أو أريق ملؤه الذي أعطشه، فهذه ضرورات لا يخلو الإنسان من كراهة زوالها ومن غيظ على من يتعرض لها.

القسم الثاني: ما ليس ضرورياً لأحد من الخلق كالجواهر والمال الكثير والغلمان والدواب، فإن هذه الأمور صارت محبوبة بالعادة والجهل بمقاصد الأمور، حتى الذهب والفضة محبوبين في أنفسهما فيكتران، على من يسرقهما وإن كان مستغنياً عنها في القوت، فهذا الجنس مما يتصور أن ينفك الإنسان عن أصل الغيظ عليه، فإذا كانت له دار زائدة على مسكنه فهدمه ظالم فيجوز أن لا يغضب، إذ يجوز أن يكون بصيراً بأمر الدنيا فيزهده في الزيادة على الحاجة فلا يغضب بأخذها، فإنه لا يجب وجودها ولو أحب وجودها لغضب على الضرورة بأخذها وأكثر غضب الناس على ما هو غير ضروري كالجواهر والصيت والتصدر في المجالس والمباهاة في العلم، فمن غلب هذا الحب عليه فلا محالة يغضب إذا زاحمه مزاحم على التصدر في المحافل، ومن لا يجب ذلك فلا يبالي ولو جلس في صف النعال، فلا يغضب إذا جلس غيره فوقه. وهذه العادات الرديئة هي التي أكثرت محاب الإنسان ومكراهه فأكثر غضبه، وكلما كانت الإيرادات والشهوات أكثر كان صاحبها أحط رتبة وأنقص، لأن الحاجة صفة نقص فمهما كثرت كثرت النقص، والجاهل أبداً جهده في أن يزيد في حاجاته وفي شهواته، وهو لا يدري

(١) حديث: «خير الأمور أوسطها» أخرجه البيهقي في الشعب مرسلًا وقد تقدم.

أنه مستكثر من أسباب الغم والحزن، حتى ينتهي بعض الجهال بالمعادات الرديئة ومخالطة قرناء السوء إلى أن يغضب لو قيل له: إنك لا تحسن اللعب بالطيور واللعب بالشطرنج ولا تقدر على شرب الخمر الكثير وتناول الطعام الكثير، وما يجري مجراه من الرذائل، فالغضب على هذا الجنس ليس بضروري لأن حبه ليس بضروري.

القسم الثالث: ما يكون ضرورياً في حق بعض الناس دون البعض، كالكتاب مثلاً في حق العالم لأنه مضطر إليه فيحبه فيغضب على من يحرقه ويغرقه، وكذلك أدوات الصناعات في حق المكتسب الذي لا يمكنه التوصل إلى القوت إلا بها، فإنما هو وسيلة إلى الضرورية، والمحجوب يصير ضرورياً ومحبوباً، وهذا يختلف بالأشخاص وإنما الحب الضروري ما أشار إليه رسول الله ﷺ بقوله ومن أصبح آمناً في سربه معافى في بدنه وله قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها^(١)، ومن كان بصيراً بحقائق الأمور وسلم له هذه الثلاثة يتصور أن لا يغضب في غيرها فهذه ثلاثة أقسام فلنذكر غاية الرياضة في كل واحد منها.

أما القسم الأول: فليست الرياضة فيه لينعدم غيظ القلب ولكن لكي يقدر على أن لا يطبع الغضب ولا يستعمله في الظاهر إلا على حد يستحبه الشرع ويستحسنه العقل، وذلك يمكن بالمجاهدة وتكفل الحلم والإحتمال مدة، حتى يصير الحلم والإحتمال خلقاً راسخاً فأنما قمع أصل الغيظ من القلب فذلك ليس مقتضى الطبع وهو غير ممكن نعم يمكن كسر سوره وتضعيفه حتى لا يشتد هيجان الغيظ في الباطن، وينتهي ضعفه إلى أن لا يظهر أثره في الوجه، ولكن ذلك شديد جداً وهذا حكم القسم الثالث أيضاً لأن ما صار ضرورياً في حق شخص فلا يمنعه من الغيظ استغناء غيره عنه. فالرياضة فيه تمنع العمل به وتضعف هيجانه في الباطن حتى لا يشتد التألم بالصبر عليه.

وأما القسم الثاني: فيمكن التوصل بالرياضة إلى الإنفكاك عن الغضب عليه إذ يمكن إخراج حبه من القلب، وذلك بأن يعلم الإنسان أن وطنه القبر ومستقره الآخرة وأن الدنيا معبر يمر عليها ويتزود منها قدر الضرورة، وما وراء ذلك عليه وبال في وطنه ومستقره فيزهد في الدنيا ويمحو حبها عن قلبه، ولو كان للإنسان كلب لا يحبه لا يغضب إذا ضربه غيره، فالغضب تبع للحب. فالرياضة في هذا تنتهي إلى قمع أصل الغضب وهو نادر جداً، وقد تنتهي إلى المنع من استعمال الغضب والعمل بموجبه وهو أهون.

فإن قلت: الضروري من القسم الأول التألم بفوات المحتاج إليه دون الغضب، فمن له شاة مثلاً وهي قوته فماتت لا يغضب على أحد وإن كان يحصل فيه كراهة، وليس من ضرورة كل كراهة غضب، فإن الإنسان يتألم بالفصد والحجامة ولا يغضب على الفصد والحجامة فمن غلب عليه التوحيد حتى يرى الأشياء كلها بيد الله ومنه فلا يغضب على أحد من خلقه، إذ يراهم مسخرين في قبضة قدرته كالقلم في يد الكاتب، ومن وقع ملك بضرب رقبته لم يغضب على القلم، فلا يغضب على من يذبح شاته التي هي قوته كما لا يغضب على موتها، إذ يرى الذبح والموت من الله عز وجل فيندفع الغضب بغلبة التوحيد ويندفع أيضاً بحسن الظن بالله، وهو أن يرى أن الكل من الله تعالى وأن الله لا يقدر له إلا ما فيه الخير، وربما تكون الخيرة في مرضه وجوعه وجرحه وقته، فلا يغضب كما لا يغضب على الفصد والحجامة لأنه يرى أن الخير فيه، فيقول هذا على هذا الوجه غير محال، ولكن غلبة التوحيد إلى هذا الحد إنما تكون كالبروق الحافظ، تغلب في أحوال مختلفة ولا تدوم، ويرجع القلب إلى الإلتفات إلى الوسائط رجوعاً طبعياً لا يندفع عنه، ولو تصور ذلك على الدوام لبشر

(١) حديث: ومن أصبح آمناً في سربه معافى في بدنه قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث عبيد الله بن محسن دون قوله وبحذافيرها قال الترمذي حسن شريف.

لتصور لرسول الله ﷺ فإنه كان يغضب حتى تحمر وجنتاه^(١) حتى قال: «اللهم أنا بشر أغضب كما يغضب البشر فأما مسلم سببه أو لعنته أو ضربته فاجعلها مني صلاة عليه وزكاة وقرية تقرّ به إليك يوم القيامة»^(٢) وقال عبد الله بن عمر بن العاص: يا رسول الله أكتب عنك كل ما قلت في الغضب والرضا فقال: «أكتب فوالذي بعثني بالحق نبياً ما يخرج منه إلا حق» وأشار إلى لسانه^(٣) فلم يقل إني لا أغضب، ولكن قال إن الغضب لا يخرجني عن الحق، أي لا أعمل بموجب الغضب. وغضبت عائشة رضى الله تعالى عنها مرة فقال لها رسول الله ﷺ: «مالك؟ جارك شيطانك» فقالت: ومالك شيطان؟ قال: «ويل ولكني دعوت الله فأعاني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بالخير»^(٤) ولم يقل: لا شيطان لي، وأراد شيطان الغضب لكن قال: لا يجعلني على الشر. وقال علي رضى الله تعالى عنه: كان رسول الله ﷺ لا يغضب للدين إذا أغضبه الحق لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له^(٥) فكان يغضب على الحق، وإن كان غضبه لله فهو التفات إلى الوسائط على الجملة، بل كل من يغضب على من يأخذ ضرورة قوته وحاجته التي لا بد له في دينه منها فإنما غضب لله، فلا يمكن الإنفكاك عنه. نعم قد يفقد أصل الغضب فيما هو ضروري إذا كان القلب مشغولاً بضروري أهم منه، فلا يكون في القلب متسع للغضب لاشتغاله بغيره، فإن استغرق القلب ببعض المهمات يمنع الإحساس بما عداه.

وهذا كما أن سلمان لما شتم قال: إن خفت موازيي فانا شر مما تقول وإن ثقلت موازيي لم يضري ما تقول. فقد كان هم مصروفاً إلى الآخرة فلم يتأثر قلبه بالشتم. وكذلك شتم الربيع بن خثيم فقال: يا هذا قد سمع الله كلامك وإن دون الجنة عقبة إن قطعتها لم يضري ما تقول، وإن لم أقطعها فانا شر مما تقول وسب رجل أبا بكر رضي الله عنه فقال: ما ستر الله عنك أكثر؛ فكأنه كان مشغولاً بالنظر في تقصير نفسه عن أن يتقي الله حتى تفاته ويعرفه حتى معرفته، فلم يغضبه نسبة غيره إياه إلى نقصان، إذ كان ينظر إلى نفسه بعين النقصان، وذلك لجلالة قدره. وقالت امرأة لملكك بن دينار: يا مراثي، فقال: ما عرفني غيرك! فكأنه كان مشغولاً بأن ينجي عن نفسه آفة الرياء، ومتكرراً على نفسه ما يلقيه الشيطان إليه فلم يغضب لما نسب إليه. وسب رجل الشعبي فقال: إن كنت صادقاً فغفر الله لي، وإن كنت كاذباً فغفر الله لك.

فهذه الأقاويل دالة في الظاهر على أنهم لم يغضبوا لاشتغال قلوبهم بمهمات دينهم، ويحتمل أن يكون ذلك قد أثر في قلوبهم ولكنهم لم يشتغلوا به واشتغلوا بما كان هو الأغلب على قلوبهم، فإذا اشتغال القلب ببعض المهمات لا يبعد أن يمنع هيجان الغضب عند فوات بعض المحاب؛ فإذا تصوّر فقد الغضب إما باشتغال القلب بهم، أو بغلبة نظر التوحيد، أو بسبب ثالث؛ وهو أن يعلم أن الله يجب منه أن لا يفتأ فيطغىء شدة حبه لله غيظه، وذلك غير محال في أحوال نادرة. وقد عرفت بهذا أن الطريق للخلاص من نار الغضب هو حب الدنيا عن القلب وذلك بمعرفة آفات الدنيا وغوائلها - كما سيأتي في كتاب ذم الدنيا - ومن أخرج حب الزايا عن القلب تخلص من أكثر أسباب الغضب، وما لا يمكن محوه يمكن كسره وتضعيفه فيضعف الغضب بسببه ويون فعله. نسأل الله حسن التوفيق بلفظه وكرمه إنه على كل شيء قدير والحمد لله وحده.

(١) حديث: كان ﷺ يغضب حتى تحمر وجنتاه. أخرجه مسلم من حديث جابر: كان إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه. وللحاكم: كان إذا ذكر الساعة احمرت وجنتاه واشتد غضبه. وقد تقدم في إتحاف النبوة.

(٢) حديث: «اللهم أنا بشر أغضب كما يغضب البشر... الخ» أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة دون قوله: «أغضب كما يغضب البشر» وقال وجلدته بدل وضربه. وفي رواية «اللهم إني أحمد بشر يغضب كما يغضب البشر وأصله متفق عليه وتقدم مسلم من حديث أنس: «وإنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر» ولا يعل من حديث أبي سعيد أو ضربته.

(٣) حديث عبد الله بن عمرو: يا رسول الله أكتب عنك كل ما قلت في الغضب والرضا؟ قال: «أكتب فوالذي بعثني بالحق نبياً ما يخرج منه إلا حق» وأشار إلى لسانه. أخرجه أبو داود بنحوه.

(٤) حديث: غضبت عائشة فقال النبي ﷺ: «مالك جارك شيطانك؟... الخ» أخرجه مسلم من حديث عائشة.

(٥) حديث علي: كان لا يغضب للدين... الحديث. أخرجه الترمذي في الشمائل وقد تقدم.

بيان الأسباب المهيجة للغضب

قد عرفت أن علاج كل علة حسم مادتها وإزالة أسبابها فلا بد من معرفة أسباب الغضب. وقد قال يحيى لعيسى عليها السلام: أي شيء أشد؟ قال: غضب الله، قال فما يقرب من غضب الله، قال أن تغضب، قال: فما ييدي الغضب وما يبنته؟ قال عيسى: الكبر والفخر والتعزز والحمية.

والأسباب المهيجة للغضب هي: الزهو والعجب والمزاج والهزل والهزء والتعير والمماراة والمضاة والغدر وشدة الحرص على فضول المال والجاه، وهي بأجمعها أخلاق رديئة مذمومة شرعاً ولا خلاص من الغضب مع بقاء هذه الأسباب فلا بد إزالة هذه الأسباب بأضدادها.

فينبغي أن تميت الزهو بالتواضع. وتميت العجب بمعرفتك بنفسك - كما سيأتي بيانه في كتاب الكبر والعجب - وتزيل الفخر بأنك من جنس عبدك إذ الناس يجمعهم في الإنتساب أب واحد، وإنما اختلفوا في الفضل أشتاتاً فبنو آدم جنس واحد وإنما الفخر بالفضائل؛ والفخر والعجب والكبر أكبر الرذائل وهي أصلها ورأسها، فإذا لم تحل عنها فلا فضل لك على غيرك، فلم تفتخر وأنت من جنس عبدك من حيث البنية والنسب والأعضاء الظاهرة والباطنة؟ وأما المزاج فتزيله بالتشاغل بالمهمات الدينية التي تستوعب العمر وتفضل عنه إذا عرفت ذلك. وأما الهزل فتزيله بالجد في طلب الفضائل والأخلاق الحسنة والعلوم الدينية التي تبلغك إلى سعادة الآخرة. وأما الهزء فتزيله بالتكريم عن إيذاء الناس وبصيانة النفس عن أن يستهزأ بك. وأما التعير فالخدر عن القول القبيح وبصيانة النفس عن مر الجواب. وأما شدة الحرص على مزايا العيش فتزال بالقناعة بقدر الضرورة طلباً لعز الاستغناء وترفعاً عن ذل الحاجة.

وكل خلق من هذه الأخلاق وصفة من هذه الصفات يفتقر في علاجه إلى رياضة وتعمل مشقة، وحاصل رياضتها يرجع إلى معرفة غوائلها لترغب النفس عنها وتفر عن قبورها، ثم المواظبة على مباشرة أضدادها مدة مديلة حتى تصير بالعادة مألوفة هينة على النفس، فإذا انمحت عن النفس فقد زكت وتطهرت عن هذه الرذائل وتخلصت أيضاً عن الغضب الذي يتولد منها. ومن أشد البواعث على الغضب عند أكثر الجهال تسيئتهم الغضب شجاعة ورجولية وعزة نفس وكبر همة، وتلقيه بالالفاظ المجمودة غباوة وجهلاً حتى تميل النفس إليه وتستحسنه. وقد يتأكد ذلك بحكاية شدة الغضب عن الأكابر في معرض الملح بالشجاعة، والنفوس مائلة إلى التشبه بالأكابر فيهب الغضب إلى القلب بسببه، وتسميه هذا عزة نفس وشجاعة جهل بل هو مرض قلب ونقصان عقل وهو لضعف النفس ونقصانها، وآية أنه لضعف النفس أن المريض أسرع غضباً من الصحيح، والمرأة أسرع غضباً من الرجل، والصبي أسرع غضباً من الرجل الكبير، والشيخ الضعيف أسرع غضباً من الكهل، وذو الخلق السيء والرذائل القبيحة أسرع غضباً من صاحب الفضائل. فالرذل يغضب لشهوته إذا فاتته اللقمة، وليخله إذا فاتته الحبة، حتى أنه يغضب على أهله وولده وأصحابه: بل القوي من يملك نفسه عند الغضب كما قال رسول الله ﷺ: «ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»^(١)، بل ينبغي أن يعالج هذا الجاهل بأن تتلى عليه حكايات أهل الحلم والعفو وما استحسنت منهم من تكلم الغيظ، فإن ذلك منقول عن الأنبياء والأولياء والحكماء والعلماء وأكابر الملوك الفضلاء، وضد ذلك منقول عن الأكراذ والأتراك والجهلة والأغبياء الذين لا عقول لهم ولا فضل فيهم.

بيان علاج الغضب بعد هيجانه

ما ذكرناه هو حسم لمواد الغضب وقطع لأسبابه حتى لا يهيج، فإذا جرى سبب هيجه فعنده يجب التثبت

(١) حديث: «ليس الشديد بالصرعة» تقدم قبله.

حتى لا يضطر صاحبه إلى العمل به على الوجه المذموم، وإنما يعالج الغضب عند هيجانه بمعجون العلم والعمل.

إما العلم فهو ستة أمور؛ الأول: أن يتفكر في الأخبار التي سنورها في فضل كظم الغيظ والعفو والحلم والإحتمال فيرغب في ثوابه، فتمنعه شدة الحرص على ثواب الكظم عن التشنفي والإنتقام وينطفئ عنه غيظه، قال مالك بن أوس ابن الخديان: غضب عمر على رجل وأمر بضربه فقلت يا أمير المؤمنين (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) فكان عمر يقول: (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) فكان يتأمل في الآية وكان وقافاً عند كتاب الله مهما تل عليه كثير التدبر فيه فتدبر فيه وخلق الرجل. وأمر عمر بن عبد العزيز بضرب رجل ثم قرأ قوله تعالى: (والكاظمين الغيظ) فقال لغلامه خل عنه.

الثاني: أن يخوف نفسه بعقاب الله وهو أن يقول قدرة الله على أعظم من قدرتي على هذا الإنسان، فلو أمضيت غضبي عليه لم آمن أن يمضي الله غضبه على يوم القيامة أوحج ما أكون إلى العفو. فقد قال تعالى في بعض الكتب القديمة: «يا ابن آدم أذكرني حين تغضب أذكرك حين أغضب فلا أحبك فيمن أحق. وبعث رسول الله ﷺ وصيفاً إلى حجة فأبغض عليه فلما جاء قال: «لولا القصاص لأوجعتك»^(١) أي القصاص في القيامة. وقيل ما كان في بني إسرائيل ملك إلا ومعه حكيم إذا غضب أعطاه صحيفة فيها: إرحم المسكين وخشى الموت واذكر الآخرة، فكان يقرأها حتى يسكن غضبه.

الثالث: أن يحذر نفسه عاقبة العداوة والإنتقام وتشمر العدو لمقابلته والسعي في هدم أغراضه والشتمات بمصائبه وهو لا يخلو عن المصائب فيخوف نفسه بعواقب الغضب في الدنيا إن كان لا يخاف من الآخرة. وهذا يرجع إلى تسليط شهوة على غضب وليس هذا من أعمال الآخرة ولا ثواب عليه، لأنه متردد على حظوظه العاجلة يقدم بعضها على بعض، إلا أن يكون مجذوره أن تتشوش عليه في الدنيا فراغته للعلم والعمل وما بهينه على الآخرة فيكون مثاباً عليه.

الرابع: أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب بأن يتذكر صورة غيره في حالة الغضب، ويتفكر في قبح الغضب في نفسه ومشابهة صاحبه للكلب الضاري والسبع العادي، ومشابهة الحليم الهادي التارك للغضب للأنبياء والأولياء والعلماء والحكماء، ويخبر نفسه بين أن يتشبه بالكلاب والسباع وأراذل الناس وبين أن يتشبه بالعلماء والأنبياء في عاداتهم لتميل نفسه إلى حب الإقتداء بهؤلاء إن كان قد بقي معه مسكة من عقل.

الخامس: أن يتفكر في السبب الذي يدعو إلى الإنتقام ويمنعه من كظم الغيظ، ولا بد وأن يكون له سبب مثل قول الشيطان له: إن هذا يحمل منك على العجز وصغر النفس والذلة والمهانة وتصير حقيراً في أعين الناس! فيقول لنفسه: ما أعجبك! تأنفين من الإحتمال الآن ولا تأنفين من نخزي يوم القيامة والإقتضاح إذا أخذ هذا بك وانتقم منك؟ وتحذرين من أن تصغري في أعين الناس ولا تحذرين من أن تصغري عند الله والملائكة والنبين؟ فمهما كظم الغيظ فينبغي أن يكظمه الله، وذلك يعظمه عند الله، فما له وللناس؟ وذل من ظلمه يوم القيامة أشد من ذل لو انتقم الآن، أفلا يجب أن يكون هو القائم إذا نودي يوم القيامة: ليقيم من أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفا؟ فهذا وأمثاله من معارف الإيمان ينبغي أن يكرره على قلبه.

السادس: أن يعلم أن غضبه من تعجبه من جريان الشيء على وفق مراد الله لا على وفق مراده، فكيف يقول مرادي أولى من مراد الله؟ ويوشك أن يكون غضب الله عليه أعظم من غضبه.

(١) حديث: «لولا القصاص لأوجعتك» أخرجه أبو يعلى من حديث أم سلمة بنت أبي سفيان.

وأما العمل فإن تقول بلسانك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا أمر رسول الله ﷺ أن يقال عند الغيظ^(١) وكان رسول الله ﷺ إذا غضبت عاتشه أخذ بأنفها وقال: «يا عويش قولي اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي وادفع غيظ قلبي وأجري من مضلات الفتن^(٢)» فيستحب أن تقول ذلك، فإن لم يزل بذلك فاجلس إن كنت قائماً واضجع إن كنت جالساً وأقرب من الأرض التي منها خلقت لتعرف بذلك ذل نفسك، واطلب بالجلوس والإضجاع السكون. فإن سبب الغضب الحرارة وسبب الحرارة الحركة. فقد قال رسول الله ﷺ: «إن الغضب جرة توقد في القلب^(٣)»، ألم تروا إلى انتفاخ أوداجه وحره عينيه، فإذا وجد أحدكم من ذلك شيئاً فإن كان قائماً فليجلس وإن كان جالساً فليتم، فإن لم يزل ذلك فليتوضأ بالماء البارد أو يقتسل، فإن النار لا يطفئها إلا الماء: فقد قال ﷺ: «إذا غضب أحدكم فليتوضأ بالماء فإنما الغضب من النار^(٤)» وفي رواية «إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وإنما تطفأ النار بالماء فإذا غضب أحدكم فليتوضأ» وقال ابن عباس: قال رسول الله ﷺ: «وإذا غضبت فامسكت^(٥)» وقال أبو هريرة: كان رسول الله ﷺ إذا غضب وهو قائم جلس وإذا غضب وهو جالس اضطجع فيذهب غضبه^(٦) وقال أبو سعيد الخدري: قال النبي ﷺ: «والأإن الغضب جرة في قلب ابن آدم^(٧)» ألا ترون إلى حرة عينيه وانتفاخ أوداجه فمن وجد من ذلك شيئاً فليصلق خدة بالأرض» وكان هذا إشارة إلى السجود وتمكين أعز الأعضاء من أذل المواضع وهو التراب لتستشعر به النفس الذل وتزایل به العزة والزهو الذي هو سبب الغضب.

وروي أن عمر غضب يوماً فدعا بجاء فاستنشق وقال: إن الغضب من الشيطان وهذا الغضب. وقال عروة ابن محمد: لما استعملت على اليمن قال لي أبي: أوليت؟ قلت: نعم، قال: فإذا غضبت فانظر إلى السماء فوقك إلى الأرض تحتك ثم عظم خالفها. وروي أن أبا ذر قال لرجل: يا ابن الحمره - في خصوصه بينهما - بلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: «يا أبا ذر بلغني أنك اليوم عبرت أسحك بأمة» فقال: نعم، فانطلق أبو ذر ليرضي صاحبه فسبقه الرجل فسلم عليه فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فقال: «يا أبا ذر ارفع رأسك فانظر ثم أعلم أنك لست بأفضل من أحر فيها ولا أسود إلا أن تفضله بعمل» ثم قال: «إذا غضبت فإن كنت قائماً فاقعد وإن كنت قاعداً فاتكئ وإن كنت متكئاً فاضطجع^(٨)» وقال المحتمر بن سليمان: كان رجل ممن كان

- (١) حديث: الأمر بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند الغيظ. متفق عليه من حديث سليمان بن مرد قال: كنت جالساً مع النبي ﷺ ورجلان يسيان أحدهما أحر وجهه وانتضفت أوداجه... الحديث. وفيه: «لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجد، فقلوا له: إن النبي ﷺ قال: وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم... الحديث».
- (٢) حديث: كان إذا غضبت عاتشه أخذ بأنفها وقال «يا عويش قولي اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي وادفع غيظ قلبي... الحديث» أخرجه ابن السني في اليوم والليلة من حديثها وتقدم في الأذكار والدعوات.
- (٣) حديث: «إن الغضب جرة توقد في القلب... الحديث» أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد دون قوله «توقد» وقد تقدم ورواه هذا اللفظ البيهقي في الشعب.
- (٤) حديث: «إذا غضب أحدكم فليتوضأ بالماء البارد... الحديث» أخرجه أبو داود من حديث عطية السدي دون قوله «بالماء البارد» وهو يلفظ الرواية الثانية التي ذكرها المصنف وقد تقدم.
- (٥) حديث ابن عباس: «إذا غضبت فامسكت... الحديث» أخرجه أحمد وابن أبي الدنيا والطبراني واللفظ لها والبيهقي في شعب الإيمان وفيه لبث بن أبي سليم.
- (٦) حديث أبي هريرة: «كان إذا غضب وهو قائم جلس وإذا غضب وهو جالس اضطجع فيذهب غضبه... الحديث» أخرجه ابن أبي الدنيا وفيه من لم يسم ولاحد يسنده جيد في أثناء حديث فيه وكان أبو ذر قائماً فجلس ثم اضطجع فقبل له: لم تجلس ثم اضطجع؟ فقال: «إن رسول الله ﷺ قال لنا: وإذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب والأفليس اضطجع» ولرفوع عند أبي داود وفيه عنده انقطاع سقط منه أبو الأسود.
- (٧) حديث أبي سعيد: «والأإن الغضب جرة في قلب ابن آدم... الحديث» أخرجه الترمذي وقال حسن.
- (٨) حديث أبي ذر: أنه قال لرجل: يا ابن الحمره في خصوصه بينهما بلغ ذلك النبي ﷺ... الحديث. وفيه فقال: «يا أبا ذر ارفع رأسك فانظر... الحديث. وفيه ثم قال: «وإذا غضبت» إلى آخره. أخرجه ابن أبي الدنيا في المعروف والمصنف بإسناد صحيح وفي الصحيحين من حديث قال: كان بيني وبين رجل من أخواني كلام وكانت له أصحمة فمرته بله فشككتي إلى النبي ﷺ فقال: «يا أبا ذر إنك اسرؤ فيك جاهلية» وأحد أنه ﷺ قال له: «أنظر فإنك لست بخير من أحر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى» ورجاله ثقات.

قيلكم يغضب فيشتد غضبه فكتب صحائف وأعطى كل صحيفة رجلاً وقال للأول: إذا غضبت فاعطني هذه، وقال الثاني: إذا سكن بعض غضبي فاعطني هذه، وقال للثالث: إذا ذهب غضبي فاعطني هذه، فاشتد غضبه يوماً فأعطى الصحيفة الأولى فإذا فيها ما أنت وهذا الغضب إنك لست بإله إنما أنت بشر يوشك أن يأكل بعصك بعضاً، فسكن بعض غضبه، فأعطى الثانية فإذا فيها: أرحم من في الأرض يرحمك من في السماء، فأعطى الثالثة فإذا فيها: خذ الناس بحق الله فإنه لا يصلهم إلا ذلك. أي لا تعطل الحدود. وغضب المهدي على رجل فقال شبيب: لا تغضب لله بأشد من غضبه لنفسه، فقال: خلوا سبيله.

فضيلة كظم الغيظ

قال الله تعالى: (والكاظمين الغيظ) وذكر ذلك في معرض المدح. وقال رسول الله ﷺ: «من كف غضبه كف الله عنه عذابه ومن اعتذر إلى ربه قبل الله عذره ومن خزن لسانه ستر الله عورته»^(١) وقال ﷺ: «أشدكم من غلب نفسه عند الغضب وأحلمكم من عفا عند القدرة»^(٢) وقال ﷺ: «من كظم غيظاً ولو شاء أن يمضيه لأمضاه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضاً» وفي رواية «ملأ الله قلبه أمناً وإيماناً»^(٣) وقال ابن عمر: قال رسول الله ﷺ: «ما جرع عبد جرعة أعظم أجراً من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله تعالى»^(٤) وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال ﷺ: «إن لجهنم باباً لا يدخله إلا من شفى غيظه بمحبة الله تعالى»^(٥) وقال ﷺ: «ما من جرعة أحب إلى الله تعالى من جرعة غيظ كظمها عبد وما كظمها عبد إلا ملأ الله قلبه إيماناً»^(٦) وقال ﷺ: «من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفضه دعه على رؤوس الخلائق ويخبره من أي الحور شاء»^(٧).

الآثار: قال عمر رضي الله عنه: من اتقى الله لم يشف غيظه ومن خاف الله لم يفعل ما يشاء ولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون. وقال لقمان لابنه: يا بني لا تذهب ماء وجهك بالمسألة ولا تشفى غيظك بفصيحتك وأعرف قدرك فتعك معيشتك. وقال أيوب: حلم ساعة يدفع شراً كثيراً. واجتمع سفيان الثوري وأبو خزيمة اليربوعي والغضيل بن عياض فذاكروا الزهد، فاجمعوا على أن أفضل الأعمال الحلم عند الغضب والصبر عند الجزع. وقال رجل لعمر رضي الله عنه: والله ما تقضي بالعدل ولا تعطي الجزل، فغضب عمر حتى عرف ذلك في وجهه. فقال له رجل: يا أمير المؤمنين ألا تسمع إلى الله تعالى يقول: (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین) فهذا من الجاهلین، فقال عمر: صدقت، فكأنما كانت ناراً فأطفئت. وقال محمد بن كعب: ثلاث من كن فيه استكمل الإيمان بالله، إذا رضي لم يدخله رضاه في الباطل وإذا غضب لم

فضيلة كظم الغيظ

- (١) حديث: «من كف غضبه كف الله عنه عذابه... الحديث» أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان واللفظ له من حديث أنس بإسناد ضعيف ولابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر «من ملك غضبه وقاه الله عذابه... الحديث» وقد تقدم في آفات اللسان.
- (٢) حديث: «أشدكم من غلب نفسه عند الغضب وأحلمكم من عفا عند القدرة» أخرجه ابن أبي الدنيا من حيث علي بسند ضعيف والبيهقي في الشعب بالشر الأول من رواية عبد الرحمن بن عجلان مرسل بإسناد جيد، وللزيوار والطبراني في معارج الأخلاق واللفظ له من حديث «أشدكم أملككم أنفسه عند الغضب» وفيه عمران القطان يختلف فيه.
- (٣) حديث: «من كظم غيظاً ولو شاء أن يمضيه لأمضاه ملأ الله قلبه يوم القيامة رضاً» وفي رواية: «أمناً وإيماناً» أخرجه ابن أبي الدنيا بالرواية الأولى من حديث ابن عمر وفيه سكين بن أبي سراج تكلم فيه ابن حبان وأبو داود بالرواية الثانية من حديث رجل من أبناء أصحاب النبي ﷺ عن أبيه، ورواه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة وفيه من لم يسم.
- (٤) حديث ابن عمر: «ما جرع رجل جرعة أعظم أجراً من جرعة غيظ ابتغاء وجه الله» أخرجه ابن ماجه.
- (٥) حديث ابن عباس: «إن لجهنم باباً لا يدخل منه إلا من شفى غيظه بمحبة الله» تقدم في آفات اللسان.
- (٦) حديث: «ما من جرعة أحب إلى الله تعالى من جرعة غيظ كظمها عبد وما كظمها عبد إلا ملأ الله قلبه إيماناً» أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس وفيه ضعف ويطلق من حديث ابن عمر وحديث الصحابي الذي لم يسم وقد تقدم.
- (٧) حديث: «من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفضه دعه على رؤوس الخلائق حتى يخبره من أي الحور شاء» تقدم في آفات اللسان.

يمرحه غضبه عن الحق وإذا قدر له يتناوز ما ليس له وجاء رجل إلى سلمان فقال يا عبد الله أوصني. قال لا تغضب، قال لا أقدر، قال فإن غضبت فامسك سنانك ويدك

بيان فضيلة الحلم

أعلم أن الحلم أفضل من كظم الغيظ؛ لأن كظم الغيظ عبارة عن التحلم أي تكلف الحلم. ولا يحتاج إلى كظم الغيظ إلا من حاج غيظه ويحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة، ولكن إذا تعود ذلك مدة صار ذلك اعتياداً فلا يبيح الغيظ، وإن حاج فلا يكون في كظمه تعب، وهو الحلم الطبيعي، وهو دلالة كمال العقل واستيلائه وانكساره قوة الغضب وخضوعها للعقل، ولكن ابتداءه التحلم وكظم الغيظ تكلفاً قال ﷺ: «إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتخير الخير يعلّمه ومن يتوق الشر يوقه»^(١) وأشار بهذا إلى أن اكتساب العلم طريقه التحلم أولاً وتكلفه كما أن اكتساب العلم طريقه التعلم. وقال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: «أطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم، لينزلوا من تعلمون ولين تتعلمون منه. ولا تكونوا من جبابرة العلماء يهذب جهلكم حلمكم»^(٢) وأشار بهذا إلى أن التكبر والتجبر هو الذي يبيح الغضب ويمنع من الحلم واللين وكان من دعائه ﷺ: «اللهم اغني بالعلم وزيني بالحلم واكرمني بالتقوى وجعلي بالعافية»^(٣) وقال أبو هريرة: قال النبي ﷺ: «ابتغوا الرفعة عند الله. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: «تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتحلم عما جهل عليك»^(٤) وقال ﷺ: «خس من سنن المرسلين: الحياء والحلم والحجامة والسواك والتعطر»^(٥) وقال علي كرم الله وجهه: قال النبي ﷺ: «إن الرجل المسلم ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم وإنه ليكتب جباراً عتيداً ولا يملك إلا أهل بيته»^(٦) وقال أبو هريرة: إن رجلاً قال يا رسول الله إن في قرني أصلهم ويقطعوني وأحس إليهم ويسئون إلي ويجهلون عليّ وحلم عنهم، قال: «إن كان كما تقول فكأنما نسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك»^(٧) المل يعني به الرمل وقال رجل من المسلمين اللهم ليس عندي صدقة أتصدق بها فأما رجل أصاب من عرضي شيئاً فهو عليه صدقة فأوحى الله تعالى إلى النبي ﷺ: «إني قد غفرت له»^(٨) وقال ﷺ: «أيعجز أحدكم أن يكون كأي ضمضم» قالوا: وما أبو ضمضم؟ قال: «رجل ممن كان قبلكم كان إذا أصبح يقول: اللهم إني تصدّقت اليوم بعرضي على من ظلمني»^(٩)

بيان فضيلة الحلم

(١) حديث: «إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم» الحديث أخرجه الطبراني والدارقطني في العلل من حديث أبي الدرداء سند ضعيف
(٢) حديث أبي هريرة: «أطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السكينة والحلم» الحديث أخرجه ابن السني في ربيعة المتعلمين سند ضعيف
(٣) حديث: «وكان من دعائه اللهم اغني بالعلم وزيني بالحلم واكرمني بالتقوى وجعلي بالعافية» لا نجد له أصلاً

(٤) حديث «ابتغوا الرفعة عند الله قالوا: وما هي؟ قال: «تصل من قطعك» الحديث أخرجه الحاكم والبيهقي وقد تقدم
(٥) حديث: «خس من سنن المرسلين: الحياء والحلم والحجامة والسواك والتعطر» أخرجه أبو بكر بن أبي عاصم في المثاني والأحاد والترمذي الحكيم في نوادر الأصول من رواية مروح بن عبد الله الحنظلي عن أبيه عن جده، والترمذي وحسنه من حديث أبي أيوب وأربع، فأسقطه «الحلم والحجامة» وزاد «التكاثر».

(٦) حديث علي: «إن الرجل المسلم ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم» الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط سند ضعيف
(٧) حديث أبي هريرة: «إن رجلاً قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحس إليهم ويسئون إلي ويجهلون عليّ وحلم عنهم الحديث. رواه مسلم.

(٨) حديث: «قال رجل من المسلمين اللهم ليس عندي صدقة أتصدق بها فأما رجل أصاب من عرضي شيئاً فهو عليه صدقة عليه» الحديث أخرجه أبو نعيم في الصحابة والبيهقي في الشعب من رواية عبد المجيد بن أبي هب عن جبر عن أبيه عن جده بإسناد لين، زاد البيهقي عن علي بن زيد وعليه هو الذي قال ذلك؛ كما في أثناء الحديث وذكر ابن عبد البر في الإستهباب أنه رواه ابن هبينة عن عمرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة: «أن رجلاً من المسلمين ولم يسمه وقال أظنه أبا ضمضم قلت لأبي ضمضم إذا هو عليه بم زيد وأبو ضمضم ليس له صحبة وإنما هو متقدم.

(٩) حديث: «أيعجز أحدكم أن يكون كأي ضمضم.» الحديث تقدم في آفات اللسان.

وقيل في قوله تعالى (ربانين) أي حلماء علماء. وعن الحسن في قوله تعالى (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً) قال حلماء إن جهل عليهم لم يجهلوا. وقال عطاء بن أبي رباح (يمشون على الأرض هوناً) أي حلماء. وقال ابن أبي حبيب في قوله عز وجل (وكهلاً) قاله: الكهل منتهى الحلم. وقال مجاهد (وإذا مروا باللغو مروا كراماً) أي إذا أوفوا صفحوها.

وروى أن ابن مسعود مر بلغو معرضاً فقال رسول الله ﷺ: «أصبح ابن مسعود وأمسى كريماً»^(١) ثم تلا إبراهيم بن ميسرة وهو الراوي قوله تعالى (وإذا مروا باللغو مروا كراماً) وقال النبي ﷺ: «اللهم لا يدركني ولا أدركه زمان لا يتبعون فيه العلم ولا يستحيون فيه من الحلم، قلوبهم كقلوب العجم والمستهم السنة العرب»^(٢) وقال ﷺ: «يلبني منكم ذوو الأحلام والنهي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ولإياكم ومهشات الأسواق»^(٣) وروى أنه وفد على النبي ﷺ الأشج فأنشج فأنشج فأنشج ثم علقها وطرح عنه ثوبين كانا عليه وأخرج من العيبة ثوبين حسنين فلبسهما، وذلك بعين رسول الله ﷺ يرى ما يصنع، ثم أقبل يمشي إلى رسول الله ﷺ فقال عليه السلام: «إن فيك يا أشج خلقين يحبهما الله ورسوله» قال: ما هما بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: «الحلم والإناة» فقال: خلتان تختلفهما أو خلقان جبلت عليهما؟ فقال: «بل خلقان جبلت الله عليهما» فقال: «الحمد لله الذي جبلي على خلقين يحبهما الله ورسوله»^(٤) وقال ﷺ: «إن الله يحب الحلم الحي الغني المتعفف أبا العيال التقى ويغض الفاحش الذي السائل الملحف الغني»^(٥) وقال ابن عباس: قال النبي ﷺ: «ثلاث من لم تكن فيه واحدة منهن فلا تتعدوا بشيء من عمله: تقوى تحجزه عن معاصي الله عز وجل. وحلم يكف به السفه، وخلق يعيش به في الناس»^(٦) وقال رسول الله ﷺ: «إذا جمع الله الخلائق يوم القيامة نادى مناد: أين أهل الفضل؟ فيقوم ناس وهم يسير فينطلقون سراعاً إلى الجنة فتلقاهم الملائكة فتقولون لهم إنا نراكم سراعاً إلى الجنة فيقولون نحن أهل الفضل، فيقولون لهم ما كان فضلكم؟ فيقولون كنا إذا ظلمنا صبرنا وإذا أسىء إلينا عفونا وإذا جهل علينا حملنا. فيقال لهم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين»^(٧).

الأثار: قال عمر رضي الله عنه: تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والحلم. وقال علي رضي الله عنه: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك، وأن لا تباهي الناس بعبادة الله، وإذا أحسنت حدثت الله تعالى، وإذا أسأت استغفرت الله تعالى. وقال الحسن: اطلبوا العلم وزينوه بالوقار والحلم. وقال أكرم بن صفي: دعامه العقل الحلم وجماع الأمر الصبر. وقال أبو الدرداء: أدركت الناس ورعاً لا شوك فيه فأصبحوا شوكاً لا ورق فيه، إن عرفتهم نقدوك وإن تركتهم لم يتركوك، قالوا: كيف نصنع؟ قال: تفرضهم عن عرضك ليوم تفرك. وقال علي رضي الله عنه: إن أول ما عوض الحلم من حلمه أن الناس كلهم أعوانه على الجاهل. وقال معاوية رحمه الله تعالى: لا يبلغ العبد مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه جهله وصبره شهوته، ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم، وقال معاوية لعمر بن الأَهم: أي الرجال أشجع؟

(١) حديث أن ابن مسعود مر بلغو معرضاً فقال النبي ﷺ: أصبح ابن مسعود وأمسى كريماً أخرجه ابن المبارك في البر والصلوة.

(٢) حديث: «اللهم لا يدركني ولا أدركه زمان لا يتبعون فيه العلم ولا يستحيون فيه من الحلم... الحديث» أخرجه أحمد من حديث سهل بن سعد بسند ضعيف.

(٣) حديث: «يلبني منكم ذوو الأحلام والنهي... الحديث» أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود دون قوله: «ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» فهي عند أبي داود والترمذي وخسنة وهي عند مسلم في حديث آخر لابن مسعود.

(٤) حديث: «يا أشج إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة... الحديث» متفق عليه.

(٥) حديث: «إن الله يحب الحيي الحلم الغني للتعفف... الحديث» أخرجه الطبراني من حديث سعد وإن الله يحب العبد التقى الغني الغني.

(٦) حديث ابن عباس: «ثلاث من لم تكن فيه واحدة منهن فلا تتعدوا بشيء من عمله» أخرجه أبو نعيم في كتاب الإيجاز بإسناد ضعيف والطبراني من حديث أم سلمة بإسناد لين وقد تقدم في آداب الصحبة.

(٧) حديث: «إذا جمع الخلائق نادى مناد أين أهل الفضل؟ فيقوم ناس... الحديث» وفيه: «وإذا جهل علينا حملنا» أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من رواية عمر بن شبيب عن أبيه عن جده قال البيهقي في إسناده ضعف.

قال: من رد جهله بحلمه قال. أي الرجال أسخى؟ قال: من بذل دنياه لصالح دينه. وقال أنس بن مالك في قوله تعالى (فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم) إلى قوله (عظيم) هو الرجل يشمه أخوه فيقول: إن كنت كاذباً فغفر الله لك وإن كنت صادقاً فغفر الله لي. وقال بعضهم: شتمت فلاناً من أهل البصرة فحلّم على فاستعبدني بها زماناً. وقال معاوية لعرابة بن أوس: بم سدت قومك يا عرابة؟ قال: يا أمير المؤمنين كنت أحلم عن جاهلهم وأعطى سائلهم وأسعى في حوائجهم. فمن فعل فعلِي فهو مثلي ومن جاوزني فهو أفضل مني ومن قصر عني فأنا خير منه. وسب رجل ابن عباس رضي الله عنهما فلما فرغ قال: يا عكرمة هل للرجل حاجة فنقضها؟ فنكس الرجل رأسه واستحى. وقال رجل لعمر بن عبد العزيز: أشهد أنك من الفاسقين، فقال: ليس تقبل شهادتك. وعن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم أنه سب رجل فرمى إليه بخميصة كانت عليه وأمر له بألف درهم، فقال بعضهم: جمع له خس خصال محمود: الحلم وإسقاط الأذى وتحليص الرجل مما يبعد من الله عز وجل وحمله على الندم والتوبة ورجوعه إلى مدح بعد الذم واشترى جميع ذلك بشيء من الدنيا يسير وقال رجل لجعفر بن محمد إنه قد وقع بيني وبين قوم منازعة في أمر وإني أريد أن أتركه فأخشى أن يقال لي: إن تركك له ذل، فقال جعفر: إنما الذليل الظالم. وقال الخليل بن أحمد: كان يقال من أساء فأحسن إليه فقد جعل له حاجز من قلبه يردعه عن مثل إساءته وقال الأحف بن قيس: لست بحليم ولكنني أتحمّل. وقال وهب بن منبه: من يرحم يرحم ومن يصمت يسلم، ومن يجهل يغلب، ومن يعمل بخطيء، ومن يحرص على الشر لا يسلم، ومن لا يدع المراء يشتم، ومن لا يكره الشر يأثم، ومن يكره الشر يعصم، ومن يتبع وصية الله يحفظ، ومن يخذل الله يأمن، ومن يتول الله يمنع ومن لا يسأل الله يفقر، ومن يأمن مكر الله ينجو، ومن يستمن بالله يظفر. وقال رجل لمالك بن دينار: بلغني أنك ذكرتني بسوء، قال، أنت إذن أكرم لي من نفسي إني إذا فعلت ذلك أهديت لك حسنتي. وقال بعض العلماء الحلم أرفع من العقل لأن الله تعالى تسمى به. وقال رجل لبعض الحكماء: والله لأسبئك سباً يدخل معك في قبرك، فقال: معك يدخل لا معي. ومريم عليه الصلاة والسلام يقوم من اليهود فقالوا له شرأ فقال لهم خيراً فقيل له: إنهم يقولون شرأ وأنت تقول خيراً؟ فقال: كل ينق ما عنده. وقال لقمان: ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاثة: لا يعرف الحلم إلا عند الغضب، ولا الشجاع إلا عند الحرب، ولا الأخ إلا عند الحاجة إليه. ودخل على بعض الحكماء صديق له فقدم إليه طعاماً فخرجت امرأة الحكماء - وكانت سيئة الخلق - فرفعت المائدة وأقبلت على شتم الحكماء، فخرج الصديق مغضباً فتبعه الحكماء وقال له تذكر يوم كنا في منزلك نطعم فسقطت دجاجة على المائدة فأفسدت ما عليها فلم يغضب أحد منا؟ قال: نعم، قال فاحسب أن هذه مثل تلك الدجاجة؛ فسرى عن الرجل غضبه وانصرف وقال: صدق الحكماء، الحلم شقاء من كل ألم. وضرب رجل قدم حكيم فأوجعه فلم يغضب فقيل له في ذلك فقال: أقمته مقام حجر تعثرت به فذبحت الغضب. وقال محمود الوراق:

سألزم نفسي الصفع عن كل مذنب	وإن كثرت منه عليّ الجرائم
وما الناس إلا واحد من ثلاثة	شريف ومشروف ومثلي مقام
فأما الذي فوق فاصرف قدره	وأبع فيه الحق والحق لازم
وأما الذي دون فلإن قال صنت عن	إجابته عرضي وإن لام لائم
وأما الذي مثل فلإن زل أو هفأ	تفضلت إن الفضل بالحلم حاكم

بيان القدر الذي يجوز الانتصار والتشفي به من الكلام

اعلم أن كل ظلم صدر من شخص فلا يجوز مقابلاته بمثله، فلا تجوز مقابلة الغيبة بالغيبة ولا مقابلة التجسس بالتجسس ولا السب بالسب، وكذلك سائر المعاصي. وإنما القصاص والغرامة على قدر ما ورد الشرع به وقد فصلناه في الفقه.

وإما السب فلا يقال بمثله إذ قال رسول الله ﷺ: «إن امرؤ غيّر كما فيك فلا تعيره بما فيه»^(١) وقال: «المستبان ما قالاً فهو على البادية ما لم يعتد المظلوم» وقال: «المستبان شيطانان يتهاوران»^(٢) وشتم رجل أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهو ساكت فلما ابتداء يتصر منه قام رسول الله ﷺ فقال أبو بكر: إنك كنت ساكناً لما شتمني فلما تكلمت قمت قال: «لأن الملك كان يجيب عنك فلما تكلمت ذهب الملك وجاء الشيطان فلم أكن لأجلس في مجلس فيه الشيطان»^(٣) وقال قوم: تجوز المقابلة بما لا كذب فيه، وإغما نهى رسول الله ﷺ عن مقابلة التعير بمثله نهى تنزيه، والأفضل تركه ولكنه لا يعصي به. والذي يرخص فيه أن تقول: من أنت؟ وهل أنت إلا من بني فلان؟ كما قال سعد لابن مسعود: وهل أنت إلا من بني هذيل؟ وقال ابن مسعود: وهل أنت إلا من بني أمية؟ ومثل قوله: يا أحمق، قال مطرف: كل الناس أحمق فيما بينه وبين ربه إلا أن بعض الناس أقل حماقة من بعض. وقال ابن عمر في حديث طويل: حتى ترى الناس كلهم حمقى في ذات الله تعالى^(٤) وكذلك قوله يا جاهل، إذ ما من أحد إلا وفيه جهل، فقد آذاه بما ليس بكذب. وكذلك قوله يا سميء الخلق، يا صفيق الوجه يا ثلثاً للإعراض، وكان ذلك فيه. وكذلك قوله: لو كان فيك حياة لما تكلمت، وما أحفرك في عيني بما فعلت، وأخزأك الله وانتقم منك.

فأما النيمة والغيبة والكذب وسب الوالدين فحرام بالإتفاق، لما روى أنه كان بين خالد بن الوليد وسعد كلام، فذكر رجل خالداً عند سعد، فقال سعد: مه إن ما بيننا لم يبلغ ديننا. يعني أن يأثم بعضنا في بعض، فلم يسمع السوء فكيف يجوز له أن يقوله؟

والدليل على جواز ما ليس بكذب ولا حرام كالنسبة إلى الزنا والفحش والسب: ما روت عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي ﷺ أرسلن إليه فاطمة، فجاءت فقالت: يا رسول الله أرسلني إليك أزواجك يسألك العدل في إبنه أبي قحافة، والتي ﷺ نائم، فقال: «يا بنية أتحبين ما أحب؟» قالت: نعم، قال: «فأحبي هذه» فرجعت إليهن فأخبرتهن بذلك فقلن: ما أغضبت عنا شيئاً: فأرسلن زينب بنت جحش، قالت: وهي التي كانت تسميني في الحب فجاءت فقالت: بنت أبي بكر وبنت أبي بكر، فما زالت تذكرني وأنا ساكتة أنتظر أن يأذن لي رسول الله ﷺ في الجواب فأذن لي، فسببتها حتى جف لساني فقال النبي ﷺ: «كلا إنها إبنه أبي بكر»^(٥)، يعني أنك لا تقاوميني في الكلام قط وقولها: سببتها، ليس المراد به الفحش بل هو الجواب عن كلامها بالحق ومقابلتها بالصدق. وقال النبي ﷺ: «المستبان ما قالاً فعل البادية منها حتى يعتدي المظلوم»^(٦) فأثبت للمظلوم إنتصار إلى أن يعتدي. فهذا القدر هو الذي أباحه هؤلاء وهو رخصة في الإيذاء جزاءً على إيذائه السابق. ولا تبعد الرخصة في هذا القدر ولكن الأفضل تركه فإنه يجره إلى ما وراءه ولا يمكنه الإنتصار على قدر الحق فيه، والسكوت عن أصل الجواب لعله أسير من الشروع في الجواب والوقوف على حدّ الشرع فيه، ولكن من الناس من لا يقدر على ضبط نفسه في فورة الغضب ولكن يعود سريعاً، ومنهم من يكف نفسه في الإبتداء ولكن يحقد على الدوام. والناس في الغضب أربعة: فبعضهم كالخلفاء سريع الوقود سريع الخمود، وبعضهم كالفضا بطيء الوقود بطيء الخمود وبعضهم بطيء الوقود سريع الخمود وهو الأحمد ما لم يته إلى فتور الحمية

(١) حديث: «إن امرؤ غيّر كما فيك فلا تعيره بما فيه» أخرجه أحمد من حديث جابر بن مسلم. وقد تقدم.

(٢) حديث المستبان شيطانان يتهاوران. تقدم.

(٣) حديث: شتم رجل أبا بكر رضي الله عنه وهو ساكت فلما ابتداء يتصر منه قام رسول الله ﷺ. الحديث. أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة متصلاً ومرسلاً قال البخاري المرسلاً أصح.

(٤) حديث ابن عمر في حديث طويل: «حتى ترى الناس كلهم حمقى في ذات الله عز وجل» تقدم في العلم.

(٥) حديث عائشة أن أزواج النبي ﷺ أرسلن فاطمة فقالت: يا رسول الله أرسلني أزواجك يسألك العدل في إبنه أبي قحافة... الحديث. رواه مسلم.

(٦) حديث: «المستبان ما قالاً فعل البادية...» الحديث رواه مسلم وقد تقدم.

والغيرة، وبعضهم سريع الوقود بطيء الحمد وهذا هو شرهم. وفي الخبر «المؤمن سريع الغضب سريع الرضى فهذه بتلك»^(١)، وقال الشافعي رحمه الله: من استغضب فلم يغضب فهو حار ومن استرضى فلم يررض فهو شيطان. وقد قال أبو سعيد الخدري قال رسول الله ﷺ: «ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى فمنهم بطيء الغضب سريع الرضى، ومنهم سريع الغضب سريع الرضى؛ فتلك بتلك، ومنهم سريع الغضب بطيء الرضى، ألا وإن خيرهم البطيء الغضب السريع الرضى وشرهم السريع الغضب البطيء الرضى»^(٢)، ولما كان الغضب يبيح ويؤثر في كل إنسان وجب على السلطان أن لا يعاقب أحداً في جال غضبه، لأنه ربما يتعدى الواجب، ولأنه ربما يكون متعظاً عليه فيكون متشغياً لغيظه ومربحاً نفسه من ألم الغيظ، فيكون صاحبه حظ نفسه، فينبغي أن يكون إنتقامه وانتصاره لله تعالى لا لنفسه. ورأى عمر رضي الله عنه سكران فأراد أن يأخذه ويعززه فشمته السكران فرجع عمر، فقيل له: يا أمير المؤمنين لما شتمك تركته؟ قال: لأنه أغضبني ولو عززته لكان ذلك لغضبي لنفسي، ولم أحب أن أضرب مسلماً حية لنفسي. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله لرجل أغضبه: لولا أنك أغضبتني لعاقبتك.

القول في معنى الحقد ونتائجه وفضيلة العفو والرفق

إعلم أن الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشنفي في الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقدًا، ومعنى الحقد أن يلزم قلبه إستتاله والبغضة له والنفاق عنه وأن يدم ذلك ويبقى، وقد قال ﷺ: «المؤمن ليس بحقد»^(٣)، فالحقد ثمرة الغضب.

والحقد يثمر ثمانية أمور (الأول) الحسد: وهو أن يملك الحقد على أن تتمي زوال النعمة عنه فتفتم نعمة إن أصابها وتسرع بحسبه إن نزلت به، وهذا من فعل المنافقين. وسأتي ذمه إن شاء الله تعالى. (الثاني) أن تزيد على إضرار الحسد في الباطن، فتشمت بما أصابه من البلاد. (الثالث) أن تهجره وتصارمه وتنقطع عنه وإن طلبك وأقبل عليك. (الرابع) وهو دونه أن تعرض عنه استصغاراً له. (الخامس) أن تتكلم فيه بما لا يحل من كذب وغيبة وإفشاء سر وهتك ستر وغيره. (السادس) أن تحاكبه إستهزاء به وسخرية منه. (السابع) إيذاؤه بالضرب وما يؤلم بدنه. (الثامن) أن تمنعه حقه من قضاء دين أو صلة رحم أو رد مظلمة. وكل ذلك حرام.

وأقل درجات الحقد أن تحتزم من الآفات الثمانية المذكورة ولا تخرج بسبب الحقد إلى ما تعصى الله به، ولكن تستقله في الباطن ولا تنهى قلبك عن بغضه، حتى تمنع عما كنت تطوع به من البشاشة والرفق والعناية والقيام بحاجاته والمجالسة معه على ذكر الله تعالى والمعاونة على المنفعة له، أو يترك الدعاء له والثناء عليه أو التحريض على بزه ومواساته. فهذا كله مما ينقص درجتك في الدين ويحول بينك وبين فضل عظيم وثواب جزيل وإن كان لا يعرضك لعقاب الله.

ولما حلف أبو بكر رضي الله عنه أن لا ينفق على مسطح - وكان قريبه - لكونه تكلم في واقعة الإفك نزل قوله تعالى (ولا يأتل أولو الفضل منكم) إلى قوله (ألا تحبون أن يغفر الله لكم) فقال أبو بكر: نعم نحب ذلك وعاد إلى الإنفاق عليه^(٤)

فضيلة العفو

(١) حديث: «المؤمن سريع الغضب سريع الرضى» تقدم.

(٢) حديث أبي سعيد الخدري: «ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات... أخديته تقدم.

(٣) حديث: «المؤمن ليس بحقد» تقدم في العلم.

(٤) حديث: لما حلف أبو بكر أن لا ينفق على مسطح نزل قوله تعالى «ولا يأتل أولو الفضل منكم» الآية منفى عليه من حديث عائشة.

والأولى أن يبقى على ما كان عليه، فإن أمكنه أن يزيد في الإحسان مجاهدة للنفس وإرغاماً للشيطان فذلك مقام الصديقين وهو من فضائل أعمال المقرّبين. فللمحقوق ثلاثة أحوال عند القدرة (أحدها) أن يستوفي حقه الذي يستحقه من غير زيادة أو نقصان وهو العدل. (الثاني) أن يحسن إليه بالعفو والصلة وذلك هو الفضل. (الثالث) أن يظلمه بما لا يستحقه وذلك هو الجور، وهو اختيار الأفاضل، والثاني: هو اختيار الصديقين، والأول: هو منتهى درجات الصالحين ولتذكر الآن فضيلة العفو والإحسان.

فضيلة العفو والإحسان

إعلم أن معنى العفو أن يستحق حقاً فيسقطه ويبرئ عنه من قصاص أو غرامة، وهو غير الحلم وكظم الغيظ؛ فذلك أفرده. قال الله تعالى (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین) وقال الله تعالى (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبَ لِلتَّقْوَى) وقال رسول الله ﷺ: «ثلاث والذي نفسي بيده لو كنت حلالاً لحلفت عليهن: ما نقص مال من صدقة فتصدقوا، ولا عفا رجل عن مظلمة يبتغي بها وجه الله إلا زاده الله بها عزاً يوم القيامة، ولا فتح رجل على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر^(١)» وقال ﷺ: «التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا يرفعكم الله، والعفو لا يزيد العبد إلا عزاً فاعفوا بعزكم الله، والصدقة لا تزيد المال إلا كثرة فتصدقوا يرحمكم الله^(٢)» وقالت عائشة رضى الله عنها: ما رأيت رسول الله ﷺ متصراً من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان أشدّهم في ذلك غضباً، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً^(٣)» وقال عقبه «لقيت رسول الله ﷺ يوماً فابتدرته فأخذت بيده أو بدري فأخذ بيدي فقال: «يا عقبه ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة: تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك^(٤)» وقال ﷺ: «قال موسى عليه السلام يا رب أي عبادك أعزّ عليك؟ قال الذي إذا قدر عفا^(٥)» وكذلك سئل أبو الدرداء عن أعز الناس قال الذي يعفو إذا قدر فاعفوا بعزكم الله وجاء رجل إلى النبي ﷺ يشكو مظلمة فأمره النبي ﷺ أن يجلس وأراد أن يأخذ له بمظلمته، فقال له ﷺ: «إن المظلومين هم المفلحون يوم القيامة^(٦)» فأبى أن يأخذها حين سمع الحديث: وقالت عائشة رضى الله عنها: قال رسول الله ﷺ: «من دعا على من ظلمه فقد انتصر» وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا بعث الله الخلائق يوم القيامة نادى من تحت العرش ثلاثة أصوات: يا معشر الموحدين إن الله قد عفا عنكم فليعف بعضكم عن بعض^(٧)» وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ لما فتح مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين ثم أتى الكعبة فأخذ

(١) حديث «ثلاث والذي نفسي بيده إن كنت حلالاً لحلفت عليهن: ما نقصت صدقة من مال... الحديث» أخرجه الترمذي من حديث أبي كثة الأعمري وسلم وأبي داود نحوه من حديث أبي هريرة.

(٢) حديث «التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا يرفعكم الله» أخرجه الأصفهاني في الترهيب والترهيب وأبو منصور الديلمي في مسد الفردوس من حديث أنس بسند ضعيف.

(٣) حديث عائشة: ما رأيت رسول الله ﷺ متصراً من مظلمة ظلمها قط... الحديث. أخرجه الترمذي في الشمائل وهو عند مسلم بلفظ آخر وقد تقدم.

(٤) حديث عقبه بن عامر «يا عقبه ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة تصل من قطعك... الحديث» أخرجه أس في الدنيا والطبراني في معجمه الأخرى والبيهقي في الشعب بإسناد ضعيف وقد تقدم.

(٥) حديث: قال موسى يا رب أي عبادك أعزّ عليك؟ قال الذي إذا قدر عفا. أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث أبي هريرة وعنه سبعة.

(٦) حديث «إن المظلومين هم المفلحون يوم القيامة» وفي أوله قصة رواها ابن أبي الدنيا في كتاب العفو من رواية أبي صالح الحنفي مرسلاً.

(٧) حديث أنس. إذا بعث الله عز وجل الخلائق يوم القيامة نادى من تحت العرش ثلاثة أصوات: يا معشر الموحدين إن الله قد عفا عنكم فليعف بعضكم عن بعض. أخرجه أبو سعيد أحمد بن إبراهيم المقرئ في كتاب التبصرة والتذكرة بلفظ: «ينادي مناد من بطان العرش يوم القيامة: يا أمة محمد إن الله تعالى يقول ما كان في قبلكم فقد وهبته لكم وبقيت التبعات فتواهيروها وادخلوها الجنة برحمتي، وأستاده ضعيف ورواه الطبراني في الأوسط بلفظ: «نادى مناد يا أهل الجمع تاركوا المظالم بيبكم وتوابكم عليه وله من حديث علي: «ينادي مناد يا أهل التوحيد ليحف بعضكم عن بعض وعلي التواب».

بعضا في الباب فقال: «ما تقولون وما تظنون؟» فقالوا: نقول أخ وابن عم حليم رحيم - قالوا ذلك ثلاثاً - فقال ﷺ: «أقول كما قال يوسف (لا تريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين)»^(١) قال فخرجوا كأنما نشروا من القبور فدخلوا في الإسلام. وعن سهيل بن عمر قال: لما قدم رسول الله ﷺ مكة وضع يديه على باب الكعبة والناس حوله فقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده» ثم قال: «يا معشر قريش ما تقولون وما تظنون؟» قال: قلت يا رسول الله نقول خيراً ونظن خيراً أخ كريم وابن عم رحيم وقد قدرت، فقال رسول الله ﷺ: «أقول كما قال أخي يوسف (لا تريب عليكم اليوم يغفر الله لكم)»^(٢) وعن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا وقف العباد نادى مناد ليقيم من أجره على الله فليدخل الجنة، قيل ومن ذا الذي له على الله أجر؟ قال: «العافون عن الناس، فيقوم كذا وكذا ألفاً فيدخلونها بغير حساب»^(٣) وقال ابن مسعود قال رسول الله ﷺ: «لا ينبغي لوالي أمر أن يؤخذ بحد إلا أقامه والله عفو يجب العفو ثم قرأ (وليغفروا أوليصفحوا) الآية»^(٤) وقال جابر: قال رسول الله ﷺ: «ثلاث من جاء بهن مع إيمان دخل من أي أبواب الجنة شاء وزوج من الحور العين حيث شاء: من أدى ديناً خفياً وقرأ في دبر كل صلاة (قل هو الله أحد) عشر مرات وعفا عن قاتله قال أبو بكر: أو إحداهن يا رسول الله قال: «أو إحداهن»^(٥)».

الأثار: قال إبراهيم التيمي: إن الرجل ليظلمني فأرحه. وهذا إحسان وراه العفو لأنه يشتغل قلبه بتعرضه لمعصية الله تعالى بالظلم وإنه يطالب يوم القيامة فلا يكون له جواب. وقال بعضهم: إذا أراد الله أن يتحف عبداً فيض له من يظلمه. ودخل رجل على عمر بن عبد العزيز رحمه الله فجعل يشكو إليه رجلاً ظلمه ويقع فيه فقال له عمر: إنك إن تلقي الله مظلماً كما هي، خير لك من أن تلقاه وقد اقتصصتها. وقال يزيد بن ميسرة: إن ظلمت تدعو على من ظلمك فإن الله تعالى يقول إن آخر يدعو عليك بأنك ظلمته فإن شئت استجبنا لك وأجبنا عليك وإن شئت أخرتكما إلى يوم القيامة فيسبعك عفوياً وقال مسلم بن يسار لرجل دعا على ظالمه: كل الظالم إلى ظلمه فإنه أسرع إليه من دعائك عليه إلا أن يتداركه بعمل وقمن أن لا يفعل. وعن ابن عمر عن أبي بكر أنه قال: بلغنا أن الله تعالى يأمر منادياً يوم القيامة فينادي من كان له عند الله فليقيم فيقوم أهل العفو، فيكافئهم الله بما كان من عفوهم عن الناس. وعن هشام بن محمد قال أن النعمان بن المنذر برجلين قد أذنب أحدهما ذنباً عظيماً فعفا عنه والآخر أذنب ذنباً خفيفاً فعاقبه وقال:

نعفو الملوك عن العظيم من الذنوب بفضلها
ولقد تعاقب في السير وليس ذاك لجهلها
إلا ليعرف حلمها ويضاف شدة دخلها

وعن مبارك بن فضالة قال: وفد سوار بن عبد الله في وفد من أهل البصرة إلى أبي جعفر، قال: فكنتم عنده إذا أتى برجل فأمر بقتله فقلت يقتل رجل من المسلمين وأنا حاضر، فقلت يا أمير المؤمنين ألا أحدثك

(١) حديث أبي هريرة: إن رسول الله ﷺ لما فتح مكة طاف بالبيت وصل ركعتين ثم أتى الكعبة فآخذ بعضا في الباب فقال: «ما تقولون... الحديث» رواه ابن الجوزي في الوفاء من طريق ابن أبي الدنيا وفيه ضعف.

(٢) حديث سهيل بن عمرو: لما قدم رسول الله ﷺ مكة وضع يده على باب الكعبة الحديث بنحوه: لم أجده.

(٣) حديث أنس: «إذا وقف العباد نادى مناد ليقيم من أجرة على الله فليدخل الجنة قيل من ذا الذي أجره على الله؟ قال: «العافون عن الناس... الحديث» أخرجه الطبراني في معارج الأعلام وفيه القليل بن يسار ولا يتابع على حديث.

(٤) حديث ابن مسعود: «لا ينبغي لوالي أمر أن يؤخذ بحد إلا أقامه والله عفو يجب العفو... الحديث» أخرجه أحمد والحاكم وصححه وتقدم في آداب الصلوة.

(٥) حديث جابر: ثلاث من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة من أي أبواب الجنة شاء... الحديث. أخرجه الطبراني في الأوسط في الدعاء بسند ضعيف.

حديثاً سمعته من الحسن؟ قال: وما هو؟ قلت سمعته يقول: إذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل الناس في صعيد واحد حيث يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، فيقوم مناد فينادي من لمن عند الله يد فليقم، فلا يقوم إلا من عفا، فقال: والله لقد سمعته من الحسن؟ فقلت والله لسمعته منه، فقال: خلينا عنه. وقال معاوية: عليكم بالحلیم والإحتلال حتى تمکنکم الفرصة، فإذا أمکنتکم بالصفح والإفضال... وروى أن رابعاً دخل على هشام بن عبد الملك فقال للرابع: أرايت ذا القرنين أكان نبياً؟ فقال: لا، ولكنه إنما أعطى ما أعطى بأربع خصال كن فيه: كان إذا قدر عفا، وإذا وعد وفى، وإذا حدث صدق، ولا يجمع شغل اليوم لغد. وقال بعضهم: ليس الحلیم من ظلم فحلم. حتى إذا قدر انتقم، ولكن الحلیم من ظلم فحلم حتى إذا قدر عفا. وقال زياد، القدرة تذهب الحفيظة يعنى الحقد والغضب وأى هشام برجل بلغه عنه أمر فلما أقيم بين يديه جعل يتكلم بحجة فقال له هشام: وتتكلم أيضاً؟ فقال الرجل: يا أمير المؤمنين قال الله عز وجل (يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها) أتجادل الله تعالى ولا نتكلم بين يديك كلاماً؟ قال هشام: بلى ويحك تكلم. وروى أن سارقاً دخل خباء عمار بن ياسر بصفتين فقيل له إقطعه فإنه من أعدائنا، فقال بل إستر عليه لعل الله يستر علي يوم القيامة - وجلس ابن مسعود في السوق يبتاع طعاماً فابتاع ثم طلب الدراهم وكانت في عمامته فوجدوها قد حلت فقال لقد جلست وإنها لعمى، فجعلوا يدعون على من أخذها ويقولون: اللهم إقطع يد السارق الذي أخذها اللهم أفعل به كذا، فقال عبد الله: اللهم إن كان حمله على أخذها حاجة فيأرك له فيها وإن كان حملته جراءة على الذنب فأجعله آخر ذنوبه. وقال الفضيل: ما رأيت أزهده من رجل من أهل خراسان جلس إلى في المسجد الحرام ثم قام ليطوف فسرقت دنائير كانت معه فجعل يبكي فقلت أعل الدنانير تبكي؟ فقال: لا، ولكن مثلتي وإياه بين يدي الله عز وجل فأشرف عقلي على إدحاض حجة فيكأني رحمة له؟ وقال مالك بن دينار: أتينا منزل الحكم بن أيوب ليلاً وهو على البصرة أمير وجاء الحسن وهو خائف فدخلنا معه عليه فإ كنا مع الحسن إلا بمنزلة الفراريج، فذكر الحسن قصه يوسف عليه السلام وما صنع به إخوته من بيعهم إياه وطرحهم له في الجب فقال: بأعوا أخاهم وأحزنوا أباهم، وذكر ما لقى من كيد النساء ومن الحبس ثم قال: أيها الأمير ماذا صنع الله به؟ أداله منهم ورفع ذكره وأعل كلمته وجعله على خزائن الأرض، فماذا صنع حين أكمل له أمره وجمع له أهله؟ (قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين) يعرض للحكم بالمعفو عن أصحابه. قال الحكم فإنا أقول لا تثريب عليكم اليوم ولو لم أجد إلا ثوب هذا لواريتكم تحته. وكتب ابن المقفع إلى صديق له يسأله العفو عن بعض إخوانه: فلان هارب من زلته إلى عفوك لألد منك بك. وأعلم أنه لن يزداد الذنب عظماً إلا ازداد العفو فضلاً. وأى عبد الملك بن مروان بأسارى ابن الأشعث فقال لرجاء بن حيوة. ما ترى؟ قال إن الله تعالى قد أعطاك ما تحب من الظفر فأعط الله ما يجب من العفو فعفا عنهم. وروى أن زياداً أخذ رجلاً من الخوارج فأفلت منه فأخذ أخاً له فقال له. إن جئت بأخيك وإلا ضربت عنقك، فقال. أرايت إن جئتك بكتاب من أمير المؤمنين تحلى سبيلى؟ قال نعم فإنا أتيت بكتاب من العزيز الحكيم وأقيم عليه شاهدين إبراهيم وموسى ثم تلا (أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزر وزرته وذراً) فقال زياد خلوا سبيله، هذا رجل قد لقن حجته، وقيل مكتوب في الإنجيل. من استغفر لمن ظلمه فقد هزم الشيطان.

فضيلة الرفق

إعلم أن الرفق محمود ويضاده العنف والحدة. والعنف نتيجة الغضب والفظاظة. والرفق واللين نتيجة حسن الخلق والسلامة، وقد يكون سبب الحدة الغضب، وقد يكون سببها شدة الحرص واستيلاءه بحيث يدهش عن التفكير ويمنع من التثبت فالرفق في الأمور ثمرة لا يشمرها إلا حسن الخلق، ولا يحسن الخلق إلا بضبط قوة الغضب وقوة الشهوة وحفظها على حد الاعتدال، ولأجل هذا أتى رسول الله ﷺ على الرفق وبالع

فيه فقال: «يا عائشة إنه من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من خير الدنيا والآخرة، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من خير الدنيا والآخرة^(١)» وقال رسول الله ﷺ: «إذا أحب الله أهل بيت أدخل عليهم الرفق^(٢)» وقال ﷺ: «إن الله ليعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق وإذا أحب الله عبداً أعطاه الرفق وما من أهل بيت يجرمون الرفق إلا حرموا محبة الله تعالى^(٣)» وقالت عائشة رضي الله عنها قال النبي ﷺ: «إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف^(٤)» وقال ﷺ: «يا عائشة إرفقي فإن الله إذا أراد بأهل بيت كرامة دهم على باب الرفق^(٥)» وقال ﷺ: «ومن يجرم الرفق يجرم الخير كله^(٦)» وقال ﷺ: «أما والي ولي فرفق ولان رفق الله تعالى به يوم القيامة^(٧)» وقال ﷺ: «تدرون من يجرم على النار يوم القيامة كل حين لين سهل قريب^(٨)» وقال ﷺ: «الرفق بين والخرق شؤم^(٩)» وقال ﷺ: «الثاني من الله والعجلة من الشيطان^(١٠)» وروى أن رسول الله ﷺ أنه رجل فقال يا رسول الله «إن الله قد بارك لجميع المسلمين فيك فأخصصني منك بخير فقال: «الحمد لله» مرتين أو ثلاثاً ثم أقبل عليه فقال: «هل أنت مستوصي» مرتين أو ثلاثاً قال: نعم. قال: «إن أردت أمراً فتدبر عاقبته فإن كان رشداً فامضه وإن كان سوى ذلك فأنته^(١١)» وعن عائشة رضي الله عنها. أنها كانت مع رسول الله ﷺ في سفر على بعير صعب فجعلت تصرفه يميناً وشمالاً فقال رسول الله ﷺ: «يا عائشة عليك بالرفق فإنه لا يدخل في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه^(١٢)».

الآثار: بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جماعة من رعيته إشتكوا من عماله فأمرهم أن يوافوه، فلما أتوه قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس أيها الرعية إن لنا عليكم حقاً النصيحة بالغيب والمعاونة على الخير، أيها الرعية إن للرعية عليكم حقاً فاعلموا أنه لا شيء أحب إلى الله ولا أعز من حلم إمام ورفقه، ليس جهل أبغض إلى الله ولا أغم من جهل إمام وخرجه، وأعلموا أنه من يأخذ بالعافية فيمن بين ظهريه يبرز العافية عن هودونه.

وقال وهب بن منبه: الرفق ثنى الحلم.

فضيلة الرفق

(١) حديث: «يا عائشة أنه من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من خير الدنيا والآخرة... الحديث» رواه أحمد والعليل في الضعفاء في ترجمة عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي وضعفه عن القاسم بن عائشة. ولي الصحيحين من حديثها «يا عائشة أن الله يحب الرفق في الأمر كله».

(٢) حديث: «إذا أحب الله أهل بيت أدخل عليهم الرفق» أخرجه أحمد بسند جيد والبيهقي في الشعب بسند ضعيف من حديث عائشة.

(٣) حديث: «إن الله ليعطي على الرفق ما لا يعطي على الخرق... الحديث» أخرجه الطبراني في الكبير من حديث جرير بإسناد ضعيف.

(٤) حديث: «إن الله رفيق يحب الرفق... الحديث» أخرجه مسلم من حديث عائشة.

(٥) حديث: «يا عائشة إرفقي إن الله إذا أراد بأهل بيت كرامة دهم على باب الرفق» أخرجه أحمد من حديث عائشة وفيه انقطاع ولا يوافقه عائشة إرفقي».

(٦) حديث: «من يجرم الرفق يجرم الخير كله» أخرجه مسلم من حديث جرير دون قوله «كله» فهي عند أبي داود.

(٧) حديث: «أما والي ولي فرفق ولان رفق الله به يوم القيامة» أخرجه مسلم من حديث عائشة وفي حديث فيه: «ومن ولي من أمر أمي شيئاً فرفق بي» فأرفق به».

(٨) حديث: «تدرون من يجرم على النار على كل حين لين سهل قريب» أخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود وتقدم في آداب الصحة.

(٩) حديث: «الرفق بين والخرق شؤم... الحديث» أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ابن مسعود والبيهقي في الشعب من حديث عائشة وكلاهما ضعيف.

(١٠) حديث: «الثاني من الله والعجلة من الشيطان» أخرجه أبو يعلى من حديث أنس ورواه الترمذي وحسنه من حديث سهل بن سعد بلفظ «الآفة من الله» وقد تقدم.

(١١) حديث: «أنه رجل فقال يا رسول الله إن الله قد بارك لجميع المسلمين فيك... الحديث» وفيه «فلذا أردت أمراً فتدبر عاقبته فإن كان رشداً فامضه... الحديث» أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق من حديث أبي جعفر هو المسمى عبد الله بن مسعود الهاشمي ضعيف جداً ولا يوافقه نعم في كتاب الإيجاز من رواية إسماعيل الأصمري عن أبيه عن جده «وإذا صمت بمر فاجلس فتدبر عاقبته» وإسناده ضعيف.

(١٢) حديث: «عليك بالرفق فإنه لا يدخل في شيء إلا زانه... الحديث» رواه مسلم.

وفي الخبر موقوفاً ومرفوعاً «العلم خليل المؤمن وال حلم وزيره والعقل دليله والعمل قيمه والرفق والده واللين أخوه والصبر أمير جنوده»^(١) وقال بعضهم : ما أحسن الإيمان يزينه العلم وما أحسن العلم يزينه العمل وما أحسن العمل يزينه الرفق وما أضيف شيء إلى شيء مثل حلم إلى علم. وقال عمرو بن العاص لإبنه عبد الله. ما الرفق؟ قال: تكون ذا أناة فتلاين الولاة. قال فما الخرق؟ قال: معاداة إمامك ومناوأة من يقدر على ضررك. وقال سفيان لأصحابه: تدرون ما الرفق؟ قالوا: قل يا أبا محمد، قال: أن تضع الأمور من مواضعها: الشدة في موضعها واللين في موضعه والسيوف في موضعه والسوط في موضعه؛ وهذه إشارة إلى أنه لا بد من مزج الخلطة باللين والفظاظة بالرفق كما قيل.

ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى

فالمحمود وسط بين العنف واللين كما في سائر الأخلاق، ولكن لما كانت الطباع إلى العنف والحدة أميل كانت الحاجة إلى ترغيبهم في جانب الرفق أكثر، فلذلك كثر ثناء الشرع على جانب الرفق دون العنف، وإن كان العنف في محله حسناً كما أن الرفق في محله حسن، فإذا كان الواجب هو العنف فقد وافق الحق الهوى وهواؤك من الزيد بالشهد وهكذا. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: روى أن عمرو بن العاص كتب إلى معاوية يعاتبه في الثاني فكتب إليه معاوية. أما بعد، فإن الفهم في الخير زيادة رشد، وإن الرشيد من رشد عن العجلة، وإن الجانب من خاب عن الأناة، وإن المثبت مصيب أو كاد أن يكون مصيباً، وإن العجل مخطيء أو كاد أن يكون مخطئاً، وأن من لا ينفعه الرفق يضره الخرق ومن لا ينفعه التجارب لا يدرك المعالي. وعن أبي عون الأنصاري قال: ما تكلم الناس بكلمة صعبة إلا وإلى جانبها كلمة ألين منها تجري مجراها. وقال أبو حمزة الكوفي: لا تتخذ من الخدم إلا ما لا بد منه فإن مع كل إنسان شيطاناً. وأعلم أنهم لا يعطونك بالشدة شيئاً إلا أعطوك باللين ما هو أفضل نه. وقال الحسن: المؤمن وقاف متأنّ وليس كحاطب ليل. فهذا ثناء أهل العلم على الرفق وذلك لأنه محمود ومفيد في أكثر الأحوال وأغلب الأمور، والحاجة إلى العنف قد تقع ولكن على الندور، وإنما الكمال من يميز مواقع الرفق عن مواقع العنف فيعطى كل أمر حقه فإن كان قاصر البصيرة أو أشكل عليه حكم واقعة من الوقائع فليكن ميله إلى الرفق فإن النجح معه في الأكثر.

القول في ذم الحسد وفي حقيقته وأسبابه ومعالجته وغايه الواجب في إزالته

بيان ذم الحسد

إعلم أن الحسد أيضاً من نتائج الحقد، والحقد من نتائج الغضب فهو فرع فرعه والغضب أصل أصله ثم إن للحسد من الفروع اللبمية ما لا يكاد يحصى. وقد ورد في ذم الحسد خاصة أخبار كثيرة: قال رسول الله ﷺ: «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»^(٢) وقال ﷺ: «وفي النهي عن الحسد وأسبابه وثمراته: لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً»^(٣) وقال أنس: كنا يوماً جلوساً عند رسول الله ﷺ فقال: «يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة» قال: فطلع رجل من الأنصار

(١) حديث: «العلم خليل المؤمن والحلم وزيره والعقل دليله والعمل قائده والرفق والده» أخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب فضائل الأعمال من حديث أنس بسند ضعيف ورواه القاضي في مستدرك الشهاب من حديث أبي الدرداء وأبي هريرة وكلاهما ضعيف.

القول في ذم الحسد

(٢) حديث: «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة وابن ماجه من حديث أنس وقد تقدم.

(٣) حديث: «لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا... الحديث» متفق عليه وقد تقدم.

ينفض لحيته من وضوئه قد علق نعليه في يده الشمال فسلم، فلما كان الغد قال ﷺ: «مثل ذلك فطلع ذلك الرجل»، وقاله في اليوم الثالث فطلع ذلك الرجل، فلما قام النبي ﷺ تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له: إني لأحيت أبي فأقسمت أن لا أدخل عليه ثلاثاً فإن رأيت أن تؤدبني إليك حتى تمضي الثلاث فقلت، فقال: «نعم» فبات عنده ثلاث ليالٍ فلم يره يقوم من الليل شيئاً غير أنه إذا انقلب على فراشه ذكر الله تعالى، ولم يقم لصلاة الفجر، قال: غير أبي ما سمعته يقول إلا خيراً فلما مضت الثلاث وكنت أن أحقر عمله قلت: يا عبد الله لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجرة، ولكني سمعت رسول الله ﷺ يقول كذا وكذا فأردت أن أعرف عملك فلم أرك تعمل عملاً كثيراً في الذي بلغ بك ذلك؟ فقال: ما هو إلا ما رأيت، فلما وليت دعائي فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أبي لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي غشاً ولا حسداً على خير أعطاه الله إياه، قال عبد الله: فقلت له هي التي بلغت بك وهي التي لا نطق^(١). وقال ﷺ: «ثلاث لا ينجو منهن أحد: الظن والظيرة والحسد، وسأحدثكم بالخروج من ذلك: إذا ظننت فلا تحقق؛ وإذا ظنيت فامض، وإذا حسدت فلا تبغ^(٢)» وفي رواية «ثلاثة لا ينجو منهن أحد وقل من ينجو منهن» فأثبت في هذه الرواية إمكان النجاة. وقال ﷺ: «دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، والبغضة هي الحالقة لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين، والذي نفس محمد بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا ألا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم أفشروا السلام بينكم^(٣)» وقال ﷺ: «كاد الفقر أن يكون كفرةً وكاد الحسد أن يغلِب القدر^(٤)» وقال ﷺ: «إنه سيصيب أمي داء الأمم» قالوا: وما داء الأمم؟ قال: «الأشر والبطر والتكاثر والتنافس في الدنيا والتباعد والتحاسد حتى يكون البغي ثم المخرج^(٥)» وقال ﷺ: «لا تظهر الشمامسة لأخيک فيعافيه الله ويبتليک^(٦)» وروى أن موسى عليك السلام لما تمجلى إلى ربه تعالى رأى في ظل العرش رجلاً فنبطه بمكانه فقال: إن هذا لكريم على ربه، فسأل ربه تعالى أن يغيره باسمه فلم يغيره وقال أحدثك من عمله بثلاث: كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، وكان لا يعق والديه، ولا يمشي بالنعمة. وقال زكريا عليه السلام: قال الله تعالى: (الحاسد عدو لنعمة) متسخط لقضائي غير راضٍ بقسوتي التي قسمت بين عبادي. وقال ﷺ: «وأخوف ما أخاف على أمي أن يكثر فيهم المال فيتحاسدون ويقتلون^(٧)» وقال ﷺ: «استمعينا على قضاء الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود^(٨)» وقال ﷺ: «إن لنعم الله أعداء» فقيل ومن هم؟ فقال:

(١) حديث أنس: كنا يوماً جلوساً عند رسول الله ﷺ فقال: «يطلع عليكم الآن من هذا الفجج رجل من أهل الجنة... الحديث بطوله وفيه: أن ذلك الرجل قال لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي شئاً ولا حسداً على غير أعطاه الله رواء أحد يمسند صحيح على شرط الشيخين ورواه الزبيري وسمي الرجل في رواية له سعداً وفيها ابن هبة.

(٢) حديث: «ثلاث لا ينجو منهن أحد: الظن والظن والحسد الحديث» وفي رواية «وقل من ينجو منهن» أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الحسد من حديث أبي هريرة وفيه يعقوب بن محمد الزمري وموسى بن يعقوب الزمعي ضعفهما الجمهور والرواية الثانية رواها ابن أبي الدنيا أيضاً من رواية عبد الرحمن بن معاوية وهو مرسل ضعيف للطبراني من حديث حارثة بن النعمان نحوه ووقف في آفات اللسان.

(٣) حديث «دب إليكم داء الأمم: الحسد والبغضاء... الحديث. أخرجه الترمذي من حديث مولى الزبير عن الزبير.

(٤) حديث: «كاد الفقر أن يكون كفرةً وكاد الحسد أن يغلِب القدر» أخرجه أبو مسلم الكشي والبيهقي في الشعب من رواية يزيد الرقاشي عن أنس ويزيد ضعيف ورواه الطبراني في الأوسط من وجه آخر بلطف وكانت الحاجة أن تكون كفرةً، وفيه ضعف أيضاً.

(٥) حديث: «إنه سيصيب أمي داء الأمم قبلكم» قالوا: وما داء الأمم؟ قال: «الأشر والبطر... الحديث» أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الحسد والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة يمسند جيد.

(٦) حديث: «لا تظهر الشمامسة بأخيک فيعافيه الله ويبتليک» أخرجه الترمذي من حديث وثالة بن الأسقع وقال حسن غريب وفي رواية ابن أبي الدنيا فيرجعه الله.

(٧) حديث «وأخوف ما أخاف على أمي أن يكثر لهم المال فيتحاسدون ويقتلون» أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الحسد من حديث أبي عامر الأشعري وفيه ثابت بن أبي ثابت جهلة أبو حاتم وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد «إن ما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها» وفيما من حديث عمرو بن موف الهدي «والله ما الفقر أعشى عليكم ولكني أعشى أن تبسط عليكم الدنيا... الحديث» وسلم من حديث عبد الله بن عمرو وإذا انتحت عليكم فارس والروم. الحديث» وفيه يتنافسون ثم يتحاسدون ثم يتدابرون... الحديث. ولاحد الزبيري من حديث عمر «لا تفتح الدنيا على أحد إلا ألقى الله بهم المدافرة والبغضاء إل يوم القيامة»

(٨) حديث: «استمعينا على قضاء الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود» أخرجه ابن أبي الدنيا والطبراني. من حديث معاذ بن بسند ضعيف.

«الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله»^(١) وقال ﷺ: «ستة يدخلون النار قبل الحساب بسنة» قيل يا رسول الله من هم؟ قال: «الأمراء بالجوهر والعرب بالمعصية والذهاقين بالتكبر والتجار بالخيانة، وأهل الرستاق بالجهالة والعلماء بالחסد»^(٢).

الأثار، قال بعض السلف: أول غطيطة هي الحسد حسد إبليس آدم عليه السلام على رتبته فأبى أن يسجد له فحمله على الحسد والمعصية. وحكى أن عون بن عبد الله دخل على الفضل بن المهلب وكان يومئذ على واسط فقال: إني أريد أن أعظك بشيء فقال: وما هو؟ قال: إياك والكبر فإنه أول ذنب عصى الله به، ثم قرأ (وَإِذَا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ) الآية، ﴿وَإِيَّاكَ وَالْجِرْصَ فَإِنَّهُ أَخْرَجَ آدَمَ مِنَ الْجَنَّةِ أَمَكَّنَهُ اللَّهُ سَبْحَانَهُ مِنْ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ يَأْكُلُ مِنْهَا إِلَّا شَجَرَةً وَاحِدَةً نَهَا اللَّهُ عَنْهَا فَآكَلَ مِنْهَا فَأَخْرَجَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْهَا، ثُمَّ قرأ (اهْبِطُوا مِنْهَا) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ وَإِيَّاكَ وَالْحَسَدَ فَإِنَّمَا قَتَلَ ابْنُ آدَمَ أَخَاهُ حِينَ حَسَدَهُ ثُمَّ قرأ (وَاتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ)، الْآيَاتِ وَإِذَا ذَكَرَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمْسَكَ، وَإِذَا ذَكَرَ الْقَدْرَ فَاسْكُتْ، وَإِذَا ذَكَرْتَ النُّجُومَ فَاسْكُتْ. ﴿ وقال بكر بن عبد الله: كان رجل يفشى بعض الملوك فيقوم بحذاء الملك فيقول: أحسن إلي المحسن بإحسانه فإن المسيء سيكفيكه إساءته، فحسده رجل على ذلك المقام والكلام فسمى به إلى الملك فقال: إن هذا الذي يقوم بحداثك ويقول ما يقول زعم أن الملك أبخر، فقال له الملك: وكيف يصح ذلك عندي؟ قال: تدعوه إليك فإنه إذا دنا منك وضع يده على أنفه لئلا يشم ريح البخر، فقال له: إنصرف حتى أنظر، فخرج من عند الملك فدعا الرجل إلى منزله فاطعمه طعاماً فيه ثوم فخرج الرجل من عنده وقام بحذاء الملك على عادته فقال: أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء سيكفيكه إساءته، فقال له الملك: أدن مني فدنا منه فوضع يده على فيه خوفاً أن يشم الملك منه رائحة الثوم، فقال الملك في نفسه: ما أرى فلاناً إلا قد صدق؟ قال: وكان الملك لا يكتب بخطه إلا بجائزة أو صلة فكتب له كتاباً بخطه إلى عامل من عماله: إذا أتاك حامل كتابي هذا فاذبحه واسلخه واحش جلدته تبناً وابتع به إلي فأخذ الكتاب وخرج فلقيه الرجل الذي سعى به فقال: ما هذا الكتاب قال خط الملك لي بصلة، فقال: هبه لي! فقال: هوك، فأخذه ومضى به إلى العامل: فقال العامل: في كتابك أن أذبحك وأسلخك، قال: إن الكتاب ليس هو لي فأنه الله في أمري حتى تراجع الملك؛ فقال: ليس لكتاب الملك مراجعة، فذبحه وسلخه وحشا جلدته تبناً وابتع به ثم غاد الرجل إلى الملك كعادته وقال مثل قوله؛ فعجب الملك وقال: ما فعل الكتاب؟ فقال: لقيت فلاناً فاستوبه مني فوبهته له، قال له الملك: إنه ذكر لي أنك تزعم أنني أبخر، قال: ما قلت ذلك قال: فلم وضعت يدك على فيك؟ قال: لأنه أظعمني طعاماً فيه ثوم فكروه أن تشمه، قال: صدقت إرجع إلى مكانك فقد كفى المسيء إساءته. وقال ابن سيرين رحمه الله: ما حسدت أحداً على شيء من أمر الدنيا لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على الدنيا وهي حفرة في الجنة؟ وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار؟ وقال رجل للحسن: هل يحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك بني يعقوب؟ نعم، ولكن غمه في صدره فإنه لا يضرك ما لم تعد به يداً ولا لساناً. وقال أبو الدرداء: ما أكثر عبد ذكر الموت إلا قل فرحه وقل حسده وقال معاوية: كل الناس أقدر على رضاه إلا حاسد نعمته فإنه لا يرضيه إلا زواها ولذلك قيل:

كل العداوات قد ترجى إسماتها إلا عداوة من عاداك من حسد

(١) حديث: وإن لعن الله أعداء وقيل ومن أولئك؟ قال: «الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله» أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس «إن لأهل النعم حسداً فاحذروهم».

(٢) حديث: «ستة يدخلون النار قبل الحساب بسنة» قيل يا رسول الله ومن هم؟ قال: «الأمراء بالجور... الخبيث» وفيه «والعلماء بالחסد» أخرجه أبو منصور الدنيلمي من حديث ابن عمر وأبو إسحق ضعيفين.

وقال بعض الحكماء: الحسد جرح لا يبرأ وحسب الحسود ما يلقي. وقال أعرابي: ما رأيت ظملاً أشبه بمظلوم من حاسد، إنه يرى النعمة عليك نعمة عليه. وقال الحسن: يا ابن آدم لم تحسد أخاك؟ فإن كان الذي أعطاه لكرامته عليه فلم تحسد من أكرمه الله؟ وإن كان غير ذلك فلم تحسد من مصيره إلى النار؟ وقال بعضهم: الحاسد لا ينال من المجالس إلا مذمه وذلاً، ولا ينال من الملائكة إلا لعنة وبغضاً، ولا ينال من الخلق إلا جزعاً وغماً، ولا ينال عند النزاع إلا شدة وهولاً، ولا ينال عند الموقف إلا فضيحة ونكالاً.

بيان حقيقة الحسد وحكمه وأقسامه ومراتبه

إعلم أنه لا حسد إلا على نعمة، فإذا أنعم الله على أخيك بنعمة فلك فيها حالتان:

إحدهما: أن تكره تلك النعمة وتبغ زوالها، وهذه الحالة تسمى حسداً. فالحسد حدّه كراهة النعمة وحب زوالها عن النعم عليه.

الحالة الثانية: أن لا تحب زوالها ولا تكره وجودها ودوامها ولكن تشتهي لنفسك مثلها. وهذه تسمى غيبة، وقد تختص باسم المنافسة.

وقد تسمى المنافسة حسداً والحسد منافسة ويوضع أحد اللفظين موضع الآخر، ولا حصر في الأسماء بعد فهم المعاني. وقد قال ﷺ: «إن المؤمن يغيظ والمنافق يحسد»^(١).

فما الأوّل فهو حرام بكل حال، إلا نعمة أصابها فاجر أو كافر وهو يستعين بها على تهيج الفتنة وإفساد ذات البين وإيذاء الخلق، فلا يضرك كراهتك لها وعبتك لزوالها، فإنك لا تحب زوالها من حيث هي نعمة بل من حيث هي آلة الفساد، ولو أمنت فسادها لم يغمك بنعمته، ويدل على تحريم الحسد الأخبار التي نقلناها وأن هذه الكراهة تسخط لقضاء الله في تفضيل بعض عباده على بعض، وذلك لا عذر فيه ولا رخصة، وأي معصية تزيد على كراهتك لراحة مسلم من غير أن يكون لك منه مضرة؟ وإلى هذا أشار القرآن بقوله (إن تمسككم حسنة نسوّمه وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها) وهذا الفرح شامة والحسد والشامة يتلازمان. وقال تعالى (ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم) فأخبر تعالى أن جهنم زوال الإيمان حسداً. وقال عز وجل (ودوا لو تكفروا كما كفروا فتكونون سواء) وذكر الله تعالى حسد إخوة يوسف عليه السلام وعبر عما في قلوبهم بقوله تعالى (إذا قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إقتلوا يوسف أو أطرحوه أرضاً يخل وجه أبيكم) فلما كرهوا حب أبيهم له وساءهم ذلك وأحبوا زواله عنه غيبه عنه وقال تعالى (ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا) أي لا تضيّق صدورهم به ولا يغمون فائتي عليهم بعدم الحسد. وقال تعالى في معرض الإنكار (أم يسجدون للناس على ما أتاهم الله من فضله) وقال تعالى (كان الناس أمة واحدة) إلى قوله (إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم اليّنات بغياً بينهم) قيل في التفسير: حسداً وقال تعالى (وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم) فانزل الله العلم ليجمعهم ويؤلف بينهم على طاعته، وأمرهم أن يتلقوا بالعلم فتحاسدوا واختلطوا إذ أراد كل واحد منهم أن ينفرد بالرياسة وقبول القول فرد بعضهم على بعض. قال ابن عباس: كانت اليهود قبل أن يبعث النبي ﷺ إذا قاتلوا قوماً قالوا: ﴿ نسالك بالنبي الذي وعدتنا أن ترسله وبالكتاب الذي تنزله إلا ما نصرتنا ﴾^(٢). فكانوا

(١) حديث: «المؤمن يغيظ والمنافق يحسد» لم أجده أصلاً مرفوعاً، وإنما هو من قول الفضيل بن عياض، كذلك رواه ابن أبي الدنيا في ذم الحسد.

بيان حقيقة الحسد وحكمه

(٢) حديث ابن عباس: قوله كانت اليهود قبل أن يبعث النبي ﷺ إذا قاتلوا قوماً قالوا: ﴿ نسالك بالنبي الذي وعدتنا أن ترسله. . الحديث: في

ينصرون. فلما جاء النبي ﷺ من ولد إسماعيل عليه السلام عرفوه وكفروا به بعد معرفتهم إياه فقال تعالى (وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ) إلى قوله (أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا) أي حسداً. وقالت صفية بنت حيى للنبي ﷺ: جاء أبي وعمي من عندك يوماً، فقال أبي لعمي: ما تقول فيه؟ قال: أقول إنه النبي الذي بشر به موسى. قال: فما ترى؟ قال: أرى معاداته أيام الحياة^(١) فهذا حكم الحسد في التحريم.

وإما المنافسة: فليست بحرام بل هي إما واجبة وإما مندوبة وإما مباحة، وقد يستعمل لفظ الحسد بدل المنافسة والمنافسة بدل الحسد، قال قثم بن العباس: لما أراد هو والفضل أن يأتيا النبي ﷺ فيسألاه أن يؤمرهما على الصدقة - قالاً لعلي حين قال لهما: لا تذهبا إليه فإنه لا يؤمركما عليهما - فقالا له: ما هذا منك إلا نفاسة والله لقد زوجك أبنته فما نفسنا ذلك عليك^(٢) أي هذا منك حسد وما حسدناك على تزويجه إياك فاطمة.

والمنافسة في اللغة مشتقة من النفاسة والذي يدل على إباحة المنافسة قوله تعالى (وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ) وقال تعالى (سَابِقُوا إِلَى مَغْفرةٍ مِنْ رَبِّكُمْ) وإثماً المسابقة عند خوف الفوت وهو كالعبدین يتسابقان إلى خدمة مولاهما؛ إذ يجزع كل واحد أن يسبقه صاحبه فيخطي عند مولاه بمنزلة لا يحظى هو بها، فكيف وقد صرح رسول الله ﷺ بذلك فقال: ولا حسد إلا في إثنتين: رجل آتاه الله ما لا فسلطه علىهلكته في الحق، ورجل آتاه الله تعالى علماً فهو يعمل به ويعلمه الناس^(٣) ثم فسر ذلك في حديث أبي كبشة الأنماري فقال: «مثل هذه الأمة مثل أربعة: رجل آتاه الله مالاً وعلماً فهو يعمل بعلمه في ماله ورجل آتاه الله علماً ولم يؤته مالاً فيقول رب لو أن لي مالاً مثل مال فلان لكتبت أعمل فيه بمثل عمله فيها في الأجر سواء - وهذا منه حب لأن يكون له مثل ماله فيعمل ما يعمل من غير حب زوال النعمة عنه قال - ورجل آتاه الله مالاً ولم يؤته علماً فهو ينفق في معاصي الله، ورجل لم يؤته علماً ولم يؤته مالاً فيقول لو أن لي مثل مال فلان لكتبت أنفقه في مثل ما أنفق فيه من المعاصي فيها في الوزر سواء^(٤) فذمه رسول الله ﷺ من جهة ثمنية للمعصية لا من جهة حبه أن يكون له من النعمة مثل ماله. فإذا لا حرج على من يغبط غيره في نعمة ويشتهي لنفسه مثلها مهما لم يجب زوالها عنه ولم يكره دوامها له. نعم إن كانت تلك النعمة دينية واجبة كالإيمان والصلاة والزكاة هذه المنافسة واجبة، وهو أن يجب أن يكون مثله لأنه إذا لم يكن يجب ذلك فيكون راضياً بالمعصية وذلك حرام، وإن كانت النعمة من الفضائل كإنفاق الأموال في الكرامات والصدقات فالمنافسة فيها مندوب إليها، وإن كانت نعمة يتنعم بها على وجه مباح فالمنافسة فيها مباحة، وكل ذلك يرجع إلى إرادة مساواته وللحقوق به في النعمة وليس فيها كراهة النعمة، وكان تحت هذه النعمة أمران، أحدهما: راحة المنعم عليه، والآخر: ظهور نقصان غيره وتخلقه عنه وهو يكره أحد الوجهين وهو تخلقه نفسه ويحب مساواته له.

ولا حرج على من يكره تخلقه نفسه ونقصانها في المباحات، نعم ذلك ينقص من الفضائل ويناقض الزهد

= نزول قوله تعالى: «وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا» أخرجه ابن إسحاق في السيرة فيها بلغه عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: إن اليهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله ﷺ، فذكره نحوه وهو منقطع.

(١) حديث: قالت صفية بنت حيى للنبي ﷺ: جاء أبي وعمي من عندك يوماً فقال أبي لعمي: ما تقول فيه؟ قال أقول إنه النبي الذي بشر به موسى... الحديث. أخرجه ابن إسحاق في السيرة قال حدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال حدث عن صفية فذكره نحوه وهو منقطع أيضاً.

(٢) حديث قال قثم بن العباس: لما أراد هو والفضل أن يأتيا النبي ﷺ فيسألاه أن يؤمرهما على الصدقة قال لعلي... الحديث هكذا وقع للمصنف أنه تم والفضل وإثماً هو والفضل والمطلب ابن ربيعة كما رواه مسلم من حديث المطلب بن ربيعة ابن الحارث قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقالا والله لو بعثنا هذين الغلامين قال لي وللفضل بن عباس اثنا إلى رسول الله ﷺ فكلما؛ فذكر الحديث.

(٣) حديث «لا حسد إلا في اثنتين... الحديث» منقذ عليه من حديث ابن عمرو وقد تقدم في العلم.

(٤) حديث أبي كبشة: مثل هذه الأمة مثل أربعة: رجل آتاه الله مالاً... الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح.

والتوكل والرضا ويحجب عن المقامات الرفيعة ولكنه لا يوجب العصيان. وههنا دقيقة غامضة: وهو أنه إذا أيس من أن ينال مثل تلك النعمة هو يكره تحلفه ونقصانه فلا محالة يجب زوال النقصان، وإنما يزول نقصانه إما بأن ينال مثل ذلك أو بأن تزول نعمة المحسود، فإذا انسد أحد الطريقين فيكاد القلب لا ينفك عن شهوة الطريق الآخر، حتى إذا زالت النعمة عن المحسود كان ذلك أشقى عنده من دوامها إذ بزوالها يزول تحلفه وتقدم غيره، وهذا يكاد لا ينفك القلب عنه فإن كان بحيث لو ألقى الأمر إليه ورد إلى اختياره لسمى في إزالة النعمة عنه فهو حسود حسداً مذموماً، وإن كان تدعه التقوى عن إزالة ذلك، فيعفى عما يجده في طبعه من الإرتياح إلى زوال النعمة عن محسوده مهما كان كارهاً لذلك من نفسه بمقله ودينه، ولعله المعنى بقوله ﷺ: «ثلاث لا ينفك المؤمن عنهن: الحسد والظن والطيرة»^(١)، ثم قال وله منهن مخرج: «إذا حسدت فلا تبغ أي إن وجدت في قلبك شيئاً فلا تعمل به. ويبعد أن يكون الإنسان مريداً للحاق بأخيه في النعمة فيصجز عنها ثم ينفك عن ميل إلى زوال النعمة؛ إذ يجهد لا محالة ترجيحاً له على دوامها. فهذا الحسد من المنافسة يزاحم الحسد الحرام فينبغي أن يحتاط فيه فإنه موضع الخطر، وما من إنسان إلا وهو يرى فوق نفسه جماعة من معارفه وأقرانه يجب مساواتهم، ويكاد ينجر ذلك إلى الحسد المحظور إن لم يكن قوى الإيمان رزين التقوى. ومهما كان عززكه خوف التفاوت وظهور نقصانه عن غيره جره ذلك إلى الحسد المذموم وإلى ميل الطبع إلى زوال النعمة عن أخيه، حتى ينزل هو إلى مساواته إذ لم يقدر هو أن يرتقي إلى مساواته بإدراك النعمة، وذلك لا رخصة فيه أصلاً بل هو حرام سواء كان في مقاصد الدين أو مقاصد الدنيا، ولكن يعفى عنه في ذلك ما لم يعمل به إن شاء الله تعالى، وتكون كراهته لذلك من نفسه كفارة له. فهذه هي حقيقة الحسد وأحكامه.

وأما مراتبه فأربع (الأولى) أن يجب زوال النعمة عنه وإن كان ذلك لا ينتقل إليه وهذا غاية الخبث. (الثانية) أن يجب زوال النعمة إليه لرغبته في تلك النعمة، مثل رغبته في دار حسنة أو امرأة جميلة أو ولاية نافذة أو سعة نالها غيره وهو يجب أن تكون له، ومطلوبه تلك النعمة لا زوالها عنه، ومكروهه فقد النعمة لا تنعم غيره بها (الثالثة) أن لا يشتهي عينها لنفسه بل يشتهي مثلها، فإن عجز عن مثلها أحب زوالها كيلا يظهر التفاوت بينها. (الرابعة) أن يشتهي لنفسه مثلها فإن لم تحصل فلا يجب زوالها عنه.

وهذا الأخير هو المغفوع عنه إن كان في الدنيا، والمندوب إليه إن كان في الدين، والثالثة فيها مذموم وغير مذموم، والثانية أخف من الثالثة، والأولى مذموم محض. وتسمية الرتبة حسداً فيه تجوز وتوسع ولكنه مذموم لقوله تعالى (ولا تمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض) فتمنيه لثل ذلك غير مذموم، وأما تمنيه عين ذلك فهو مذموم.

بيان أسباب الحسد والمنافسة

إما المنافسة فسيبها حب ما فيه المنافسة، فإن كان ذلك أمراً دينياً فسيبها حب الله تعالى وحب طاعته، وإن كان دنيوياً حب مباحات الدنيا والتنعيم فيها. وإنما نظرنا الآن في الحسد المذموم ومدخله كثيرة جداً، ولكن يخصص جملتها سبعة أبواب: العداوة، والكبر، والتعجب، والخوف من فوت المقاصد المحبوبة، وحب الرياسة، وحب النفس ويخلها. فإنه مما يكره النعمة على غيره إما لأنه عدوه فلا يريد له الخير، وهذا لا يختص بالأمثال بل يحسد الخسيس الملك بمعنى أنه يجب زوال نعمته لكونه ميفضاً له بسبب إساءته إليه، أو إلى من يجبه. وإما أن يكون من حيث يعلم أنه يستكبر بالنعمة عليه وهو لا يطبق احتمال كبره وتفاخره لعزة نفسه، وهو المراد بالتعزز. وإما أن يكون في طبعه أن يتكبر على المحسود ويمتنع ذلك عليه لنعمته وهو المراد

(١) حديث «ثلاث لا ينفك المؤمن عنهن: الحسد والظن والطيرة... الحديث» تقدم غير مرة.

بالتكبر. وإما أن تكون النعمة عظيمة والمنصب عظيم فيتعجب من فوز مثله بمثل تلك النعمة وهو المراد بالتعجب. وإما أن يخاف من فوات مقاصده بسبب نعمته بأن يتوصل بها إلى مزاحمته في أغراضه. وإما أن يكون يحب الرياسة التي تنتهي على الإختصاص بنعمة لا يساوي فيها. وإما أن لا يكون بسبب من هذه الأسباب بل لحب النفس وشحها بالخير لعباد الله تعالى. ولا بد من شرح هذه الأسباب.

السبب الأول: العداوة والبغضاء، وهذا أشد أسباب الحسد، فإن من آذاه شخص بسبب من الأسباب وخالفه في غرض بوجه من الوجوه أبغضه قلبه وغضب عليه ورسخ في نفسه الحقد. والحقد يقتضي التشفي والإنقام، فإن عجز البغض عن أن يتشفى بنفسه أحب أن يتشفى منه الزمان، وربما يحيل ذلك على كرامة نفسه عند الله تعالى فمهما أصابت عدوه بلية فرح بها وظنّها مكافأة له من جهة الله على بغضه وأنها لأجله، ومهما أصابته نعمة ساءه ذلك لأنه ضد مراده، وربما يخطر له أنه لا منزلة له عند الله حيث لم ينتقم له من عدوه الذي آذاه بل أنعم عليه. وبالجملّة فالحسد يلزم البغض والعداوة ولا يفارقه، وإنما غاية التقى أن لا يبغى وأن يكره ذلك من نفسه، فاما أن يبغض إنساناً ثم يستوى عنده مسرته ومساءته، فهذا غير ممكن، وهذا مما وصف الله تعالى الكفار به أعني الحسد بالعداوة إذ قال الله تعالى (وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضواً عليكم الأنامل من الغيط قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسكم حسنة تسؤمهم الآية. وكذلك قال (ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر) والحسد بسبب البغض ربما يقضى إلى التنازع والتقاتل واستغراق العمر في إزالة النعمة بالخيل والسعاية وهتك الستر وما يجري مجراه.

السبب الثاني: التعزّز؛ وهو أن يتقل عليه أن يترفع عليه غيره. فإذا أصاب بعض أمثاله ولاية أو علماً أو مالاً خاف أن يتكبر عليه وهو لا يطيق تكبره ولا تسمح نفسه باحتمال صلفه وتفاخره عليه، وليس من غرضه أن يتكبر بل غرضه أن يدفع كبره، فإنه قد رضى بمساواته مثلاً، ولكن لا يرضى بالترفع عليه.

السبب الثالث: الكبر؛ وهو أن يكون في طبعه أن يتكبر عليه ويستصغره ويستخذه ويتوقع منه الإنقياد له والمتابعة في أغراضه، فإذا نال نعمة خاف أن لا يحتمل تكبره ويترفع عن متابعتها، أو ربما يتشوّف إلى مساواته أو إلى أن يرتفع عليه فيعود متكبراً بعد أن كان متكبراً عليه. ومن التكبر والتعزّز كان حسد أكثر الكفار لرسول الله ﷺ إذ قالوا: كيف يتقدم علينا غلام يتيم وكيف نطأطئه رؤسنا؟ فقالوا (لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم)^(١) أي كان لا يتقل علينا أن نتواضع له ونتبعه إذا كان عظيماً وقال تعالى يصف قول قريش (أهؤلاء من الله عليهم من بيننا) كالإستحقار لهم والألفة منهم.

السبب الرابع: التعجب؛ كما أخبر الله تعالى عن الأمم السالفة إذ قالوا (ما أنتم إلا بشر مثلنا) وقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا) (ولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذا لخاسرون) فتعجبوا من أن يفوز برتبة الرسالة والوحي والقرب من الله تعالى بشر مثلهم فحسدوهم، وأحبوا زوال النبوة عنهم جزعاً أن يفضل عليهم من هو مثلهم في الخلقة، لا عن قصد تكبر وطلب رياسة وتقدّم عداوة أو سبب آخر من سائر الأسباب، وقالوا متعجبين (أبعث الله بشراً رسولاً) وقالوا (لولا أنزل علينا الملائكة) وقال تعالى (أو عجبت أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم) الآية.

بيان أسباب الحسد والثلاثة

(١) سبب نزول قوله تعالى (لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم) ذكره ابن إسحاق في السيرة، وإن تأمل ذلك الوليد بن المغيرة قال: أبتر على محمد وأترك وأنا كبير قريش وسيدّها وترك أبو مسعود عمرو بن عمر الثقفي سيد ثقيف نحن عظماء القريتين، فأنزل الله فيها بلغني هذه الآية. ورواه أبو محمد بن أبي حاتم وابن مردويه في تفسيرهما من حديث ابن جابر إلا أنها قالا مسعود بن عمرو، وفي رواية لابن مردويه حبيب بن عمر الثقفي وهو ضعيف.

السبب الخامس: الخوف الغزير من المقاصد، وذلك يختص بمتراحين على مقصود واحد، فإن كان واحد يحسد صاحبه في كل نعمة تكون عوناً له في الإنفراد بمقصوده، ومن هذا الجنس تحاسد الضرات في التزامهم على مقاصد الزوجية، وتحاسد الإخوة في التزامهم على نيل المنزلة في قلب الأبوين للتوصل به إلى مقاصد الكرامة والمال، وكذلك تحاسد التلميذين لأستاذ واحد على نيل المرتبة من قلب الأستاذ، وتحاسد نداء الملك ونواصيه في نيل المنزلة من قبله للتوصل به إلى المال والجاه، وكذلك تحاسد الواعظين المتراحين على أهل بلدة واحدة إذا كان غرضها نيل المال بالقبول عندهم، وكذلك تحاسد العالمين المتراحين على طائفة من المتفقه محصورين، إذ يطلب كل واحد منزلة في قلوبهم للتوصل بهم إلى أغراضه.

السبب السادس: حب الرياسة وطلب الجاه لنفسه من غير توصل إلى مقصود. وذلك كالرجل الذي يريد أن يكون عديم النظير في فن من الفنون إذا غلب عليه حب الثناء واستفزه الفرح بما يمدح به من أنه واحد الدهر وفريد العصر في فنه وأنه لا نظير له، فإنه لو سمع بنظير له في أقصى العالم لساء ذلك وأحب موته أو زوال النعمة عنه التي بها يشاركه المنزلة من شجاعة أو علم أو عبادة أو صناعة أو جلال أو ثروة أو غير ذلك مما يتفرد هو به ويفرح بسبب تفرد، وليس السبب في هذا عداوة ولا تعزز ولا تكبر على المحسود ولا خوف من فوات مقصود سوى محض الرياسة بدعوى الإنفراد. وهذا وراء ما بين آحاد العلماء من طلب الجاه والمنزلة في قلوب الناس للتوصل إلى مقاصد سوى الرياسة. وقد كان علماء اليهود ينكرون معرفة رسول الله ﷺ ولا يؤمنون به خيفة من أن تبطل رياستهم واستباحتهم منها نسخ علمهم.

السبب السابع: حيث النفس وشحها بالخير لعياد الله تعالى، فلأن تجد من لا يشتغل برياسة وتكبر ولا طلب مال إذا وصف عنده حسن حال عبد من عباد الله تعالى فيما أنعم الله به عليه يشق ذلك عليه، وإذا وصف له اضطراب أمور الناس وإدبارهم وفوات مقاصدهم وتنقص عيشهم فرح به، فهو أبداً يحب الإدبار لغيره ويبخل بنعمة الله على عباده كأنهم يأخذون ذلك من ملكه وخزائنه. ويقال البخيل من يبخل بمال نفسه والضحيق هو الذي يبخل بجمال غيره، فهذا يبخل بنعمة الله تعالى على عباده الذين ليس بينه وبينهم عداوة ولا رابطة، هذا ليس له سبب ظاهر إلا خبث في النفس ورذالة في الطبع عليه وقعت الجبلة، ومعالجته شديدة لأن الحسد الثابت بسائر الأسباب أسبابه عارضة يتصور زوالها فيقطع في إزالتها، وهذا خبث في الجبلة لا عن سبب عارض فتعسر إزالته إذ يستحيل في العادة إزالته. فهذه هي أسباب الحسد وقد يجتمع بعض هذه الأسباب أو أكثرها أو جميعها في شخص واحد فيعظم فيه الحسد بذلك، ويقوى قوة لا يقدر معها على الإخفاء والمجاملة، بل ينهك حجاب المجاملة وتظهر العداوة بالكاشفة. وأكثر المحاسدات تجتمع فيها جملة من هذه الأسباب، وقلما يتجرد سبب واحد منها.

بيان السبب في كثرة الحسد بين الأمثال والأقران والإخوة وبني العم والأقارب

وتأكله وقتله في غيرهم وضعفه

إعلم أن الحسد إنما يكثر بين قوم تكثر بينهم الأسباب التي ذكرناها، وإنما يقوى بين قوم تجتمع جملة من هذه الأسباب فيهم وتطهر، إذ الشخص الواحد يجوز أن يحسد لأنه قد يجتمع عن قبول التكبر ولأنه يتكبر ولأنه عدو ولغير ذلك من الأسباب. وهذه الأسباب إنما تكثر بين أقوام تجمعهم روابط يجتمعون بسببها في مجالس المخاطبات ويتواردون على الأغراض، فإذا خالف واحد منهم صاحبه في غرض من الأغراض نفر طبعه عنه وأبغضه وثبت الحقد في قلبه، فعند ذلك يريد أن يستحققه ويتكبر عليه ويكافئه على مخالفته لغرضه، ويكره تمكنه من النعمة التي توصله إلى أغراضه وتتوافت جملة من هذه الأسباب، إذ لا رابطة بين شخصين في

بلدتين متنايتين فلا يكون بينهما محاسبة، وكذلك في محلتين، نعم إذا تجاورا في مسكن أو سوق أو مدرسة أو مسجد تواردا على مقاصد تتناقض فيها أغراضها، فيثور من التناقض التنافر والتباغض، ومنه تثور بقية أسباب الحسد، ولذلك ترى العالم يحسد العالم دون العابد، والعابد يحسد العابد دون العالم، والتاجر يحسد التاجر، بل الإسكاف ولا يحسد البزاز إلا بسبب آخر سوى الاجتماع في الحرفة، ويحسد الرجل أخاه وابن عمه أكثر مما يحسد الأجانب والمرأة تحسد زوجها ومربية زوجها أكثر مما تحسد أم الزوج وابنته. لأن مقصد البزاز غير مقصد الإسكاف فلا يتزاحمون على المقاصد، إذ مقصد البزاز الثروة ولا يحصلها إلا بكثرة الزبون، وإنما يتزاعده فيه بزاز آخر، إذ حريف البزاز لا يطلبه الإسكاف بل البزاز. ثم مزاحمة البزاز المجاور له أكثر من مزاحمة البعيد عنه إلى طرف السوق، فلا جرم يكون حسده للجار أكثر. وكذلك الشجاع يحسد الشجاع ولا يحسد العالم لأن مقصده أن يذكر بالشجاعة ويشتهر بها وينفرد بهذه الحصلة، ولا يزاحمه العالم على هذا الغرض وكذلك يحسد العالم العالم ولا يحسد الشجاع. ثم حسد الواعظ للواعظ أكثر من حسده للفقير والطبيب، لأن التزاحم بينهما على مقصود واحد أخص. فأصل هذه المحاسبات العداوة، وأصل العداوة والتزاحم بينهما على غرض واحد، والغرض الواحد لا يجمع متباعين بل متساوين، فلذلك يكثر الحسد بينهما. نعم من اشتد حرصه على الجاه وأحب الصيت في جميع أطراف العالم بما هو فيه فإنه يحسد كل من هو في العالم وإن بعد من يساهم في الحصلة التي يتفاخر بها، ومنشأ جميع ذلك حب الدنيا، فإن الدنيا هي التي تضيق على المتزاحمين: أما الآخرة فلا ضيق فيها، وإنما مثال الآخرة نعمة العلم فلا جرم من يحب معرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وملأته وأنبيائه وملكوته سمواته وأرضه لم يحسد غيره إذا عرف ذلك أيضاً، لأن المعرفة لا تضيق على العارفين. بل المعلوم الواحد يعلمه ألف ألف عالم ويفرح بمعرفته ويلتذ به، ولا تنقص لذة واحد بسبب غيره، بل يحصل بكثرة العارفين زيادة الأنس وثمرة الاستفادة والإفادة. فلذلك لا يكون بين علماء الدين محاسبة لأن مقصدهم معرفة الله تعالى وهو بحر واسع لا ضيق فيه، وغرضهم المنزلة عند الله ولا ضيق أيضاً، فيها عند الله تعالى لأن أجل ما عند الله سبحانه من النعيم لذة لقائه وليس فيها عناية ومزاحمة، ولا يضيق بعض الناظرين على بعض بل يزيد الأنس بكثرتهم. نعم إذا قصد العلماء بالعلم المال والجاه تحاسدوا لأن المال أعيان وأجسام إذا وقعت في يد واحد خلت عنها يد الآخرة، ومعنى الجاه ملك القلوب ومهما امتلأ قلب شخص بتعظيم عالم إنصرف عن تعظيم الآخر أو نقص عنه لا محالة: فيكون ذلك سبباً للمحاسبة، وإذا امتلأ قلب بالفرح بمعرفة الله تعالى لم يمنع ذلك أن يمتلأ قلب غيره بها وأن يفرح بذلك. والفرق بين العلم والمال أن المال لا يحل في يد ما لم يرتحل عن اليد الأخرى والعلم في قلب العالم مستقر ويحل في قلب غيره بتعليمه من غير أن يرتحل من قلبه، والمال أجسام وأعيان ولها نهاية فلو ملك الإنسان جميع ما في الأرض لم يبق بعده مال يملكه غيره، والعلم لا نهاية له ولا يتصور إستيعابه، فمن عود نفسه الفكر في جلال الله وعظمته وملكوته أرضه وسمائه صار ذلك ألد عنده من كل نعيم، ولم يكن ممنوعاته ولا مزاحماً فيه، فلا يكون في قلبه حسد لأحد من الخلق لأن غيره أيضاً لو عرف مثل معرفته لم ينقص من لذته بل زادت لذته بمؤانسته، فتكون لذة هؤلاء في مطالعة عجائب الملوكوت على الدوام أعظم من لذة من ينظر إلى أشجار الجنة ويساتينها بالعين الظاهرة، فإن نعيم العارف ورجته معرفته التي هي صفة ذاته، يأمن زوالها وهو أبداً يحيى ثمارها؛ فهو بروحه وقلبه مقتد بفاكهة علمه وهي فاكهة غير مقطوعة ولا ممنوعة بل قطوفها دانية، فهو وإن غمض العين الظاهرة فروحه أبداً ترتع في جنة عالية ورياض زاهرة، فإن فرض كثرة في العارفين لم يكونوا متحاسدين بل كانوا كما قال فيهم رب العالمين (ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين) فهذا حالهم وهم بعد في الدنيا، فماذا يظن بهم عند انكشاف الغطاء ومشاهدة المحبوب في المقفى؟ فإذا لا يتصور أن يكون في الجنة محاسبة ولا أن يكون بين أهل الدنيا في الجنة محاسبة، لأن الجنة لا مضايقة فيها ولا مزاحمة، ولا تنال إلا بمعرفة الله تعالى التي لا مزاحمة فيها في الدنيا أيضاً، فأهل الجنة بالضرورة براء من الحسد في الدنيا والآخرة جميعاً، بل الحسد من صفات المبعدين عن

سعة عليين إلى مضيق سجين، ولذلك وسم به الشيطان اللعين، وذكر من صفاته أنه حسد آدم عليه السلام على ما خص به من الإجتباء، ولما دعى إلى السجود استكبر وأبى وقَرَدَ وعصى. فقد عرفت أنه لا حسد إلا للتوارد على مقصود يفتيق عن الوفاء بالكل. ولهذا لا ترى الناس يتحاسدون على النظر إلى زينة السماء ويتحاسدون على رؤية البساتين التي هي جزء يسير من جملة الأرض، وكل الأرض لا وزن لها بالإضافة إلى السماء، ولكن السماء لسعة الأقطار وأفية بجميع الأبصار فلم يكن فيها تراحم ولا تحاسد أصلاً. فعليك إن كنت بصيراً وعلى نفسك مشفقاً أن تطلب نعمة لا زحمة فيها ولذة لا كدر لها ولا يوجد ذلك في الدنيا إلا في معرفة الله عز وجل ومعرفة صفاته وأفعاله وعجائب ملكوت السموات والأرض. ولا ينال ذلك في الآخرة إلا بهذه المعرفة أيضاً. فإن كنت لا تشفق إلى معرفة الله تعالى ولم تحمد لذتها وفترة عنها رأيك وضعت فيها رغبتك فانت في ذلك معذور؛ إذ العين لا يشفق إلى لذة الوقاع، والصبي لا يشفق إلى لذة الملك، فإن هذه لذات يختص بإدراكها الرجال دون الصبيان والمختنن فكل ذلك لذة المعرفة يختص بإدراكها الرجال (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) ولا يشفق إلى هذه اللذة غيرهم، لأن الشوق بعد الذوق، ومن لم يذق لم يعرف، ومن لم يعرف لم يشفق، ومن لم يشفق لم يطلب، ومن لم يطلب لم يدرك، ومن لم يدرك بقى مع المحرومين في أسفل السافلين (ومن يعيش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين).

بيان الدواء الذي يشفي مريض الحسد عن القلب

إعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب، ولا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم والعمل. والعلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف تحقيقاً أن الحسد ضرر عليك في الدنيا والدين، وأنه لا ضرر فيه على المحسود في الدنيا والدين بل ينتفع به فيها. ومهما عرفت هذا عن بصيرة ولم تكن عدو نفسك وصديق عدوك فارقت الحسد لا محالة. أما كونه ضرراً عليك في الدين فهو أنك بالحسد سخطت قضاء الله تعالى، وكرهت نعمته التي قسمها بين عباده، وعدله الذي أقامه في ملكه بخفي حكيمته، فاستكرت ذلك واستشعته. وهذه جناية على حققة التوحيد وقضى في عين الإيمان، وناهيك بها جناية على الدين. وقد انضاف إلى ذلك أنك غششت رجلاً من المؤمنين وتكرت نصيحتك، وفارقت أولياء الله وأنبياءه في جهنم الخير لعبادة تعالى، وشاركت إبليس وسائر الكفار في محبتهم للمؤمنين البلاء وزوال النعم. وهذه خباثت في القلب تأكل حسنات القلب كما تأكل النار الحطب، وتحوها كما يحو الليل النهار. وأما كونه ضرراً عليك في الدنيا فهو أنك تتألم بحسدك في الدنيا أو تتعذب به، ولا تزال في كمد وغم إذ أعدائك لا يخليهم الله تعالى عن نعم يفيضها عليهم، فلا تزال تتعذب بكل نعمة تراها وتتألم بكل بلية تنصرف عنهم، فتبقى مغموماً محروماً متشعب القلب ضيق الصدر قد نزل بك ما يشبهه الأعداء لك وتشبهه لأعدائك، فقد كنت تريد المحنة لعدوك فتجنزت في الحال محتك وغمك نقداً، ومع هذا فلا تزول النعمة عن المحسود بحسدك، ولو لم تكن تؤمن بالبعث والحساب لكان مقتضى الفطنة إن كنت عاقلاً أن تحذر من الحسد لما فيه من ألم القلب ومسااته مع عدم النفع، فكيف وأنت عالم بما في الحسد من العذاب الشديد في الآخرة؟ فما أعجب من العاقل كيف يتعرض لسخط الله تعالى من غير نفع يناله بل مع ضرر يحتمله وألم يقاسيه فيهلك دينه ودنياه من غير جدوى ولا فائدة؟ وأما أنه لا ضرر على المحسود في دينه ودنياه فواضح لأن النعمة لا تزول عنه بحسدك، بل ما قدره الله تعالى من إقبال ونعمة فلا بد أن يدرم إلى أجل غير معلوم قدره الله سبحانه فلا حيلة في دفعه، بل كل شيء عنده بمقدار، ولكل أجل كتاب. ولذلك شكاني من الأنبياء من امرأة ظالمة مستولية على الخلق فأوحى الله إليه: فر من قدامها حتى تنقضي أيامها أي ما قدرناه في الأزل لا سبيل إلى تغييره فأصبر حتى تنقضي المدة التي سبق القضاء بدوام إقبالها فيها. ومهما لم تزل النعمة بالحسد لم يكن على المحسود ضرر في الدنيا ولا يكون عليه إثم في الآخرة،

ولعلك تقول لبت النعمة كانت تزول عن المحسود بحسدي وهذا غاية الجهل فإنه بلاء تشتهيه أولاً لنفسك، فإنك أيضاً لا تخلو عن عذرٍ بحسبك، فلو كانت النعمة تزول بالحسد لم يبق له تعالى عليك نعمة ولا على أحد من الخلق ولا نعمة الإيمان أيضاً، لأن الكفار يحسدون المؤمنين على الإيمان. قال الله تعالى (ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم) إذ ما يريد المحسود لا يكون. نعم هو يضل بإرادته الضلال لغيره فإن أراد الكفر كفر. فمن اشتبه أن تزول النعمة عن المحسود بالحسد فكأنما يريد أن يسلب نعمة الإيمان بحسد الكفار وكذا سائر النعم. وإن اشتبهت أن تزول النعمة عن الخلق بحسبك ولا تزول عنك بحسد غيرك فهذا غاية الجهل والغاوة، فإن كل واحد من حقى الحساد أيضاً يشتهي أن يفسد بهذه الخاصية ولست بأول من غيرك، فنعمة الله تعالى عليك في إن لم تزل النعمة بالحسد مما يجب عليك شكرها وأنت بجهلك تكرهها.

وإما أن المحسود ينتفع به في الدين والدنيا فواضح. أما منفعة في الدين: فهو أنه مظلوم من جهتك لا سيما إذا أخرجك الحسد إلى القول والفعل بالغبية والقدح فيه وهتك ستره وذكر مساويه، فهذه هدايا تهديها إليه أعني أنك بذلك تهدي إليه حسناك حتى تلقاه يوم القيامة مقلساً محروماً عن النعمة كما حرمت في الدنيا عن النعمة، فكانك أردت زوال النعمة عنه فلم تزل. نعم كان له عليه نعمة إذ وفقك للحسنات فنقلتها إليه فأضفت إليه نعمة إلى نعمة وأضفت إلى نفسك شقاوة إلى شقاوة.

وإما منفعة في الدنيا فهو أن أهم أغراض الخلق مساءة الأعداء وضمهم وشقاوتهم وكونهم معذيين مغموين، ولا عذاب أشد مما أنت فيه من ألم الحسد، وغاية أمانى أعدائك أن يكونوا في نعمة وأن تكون في غم وحسرة بسببهم وقد فعلت بنفسك ما هو مرادهم، ولذلك لا يشتهي عدوك موتك بل يشتهي أن تطول حياتك ولكن في عذاب الحسد لتتظر إلى نعمة الله عليه فيتقطع قلبك حسداً. ولذلك قيل:

لا مات أعداؤك بل خلدوا حتى يروا فيك الذي يكمد
لازلت عسوداً على نعمة فلئلا الكامل من يحسد

ففرح عدوك بغمك وحسدك أعظم من فرحه بنعمته، ولو علم خلاصك من ألم الحسد وعذابه لكان ذلك أعظم مصيبة وبلية عنده فما أنت فيها تلازمه من غم الحسد إلا كما يشتهي عدوك، فإذا تأملت هذا عرفت أنك عذر نفسك وصديق عدوك إذ تعاطيت ما تضررت به في الدنيا والآخرة وانتفع به عدوك في الدنيا والآخرة. وصرت مذموماً عند الخالق والخالق شقياً في الخلال والمآل، ونعمة المحسود دائمة شئت أم أبيت باقية، ثم لم تقتصر على تحصيل مراد عدوك حتى وصلت إلى إدخال أعظم سرور على إبليس الذي هو أعدى أعدائك، لأنه لما رآك محروماً من نعمة العلم والورع والجاه والمال الذي اختص به عدوك عنك خاف أن تحب ذلك له فتشاركه في الثواب بسبب المحبة، لأن من أحب الخير للمسلمين كان شريكاً في الخير، ومن فاته اللعاق بدرجة الأكارب في الدنيا لم يفته ثواب الحب لهم معها أحب ذلك، فخاف إبليس أن تحب ما أنعم الله به على عبده من صلاح دينه ودنياه فتفوز بثواب الحب فيفضيه إليك حتى لا تلحقه بحبك كما لم تلحقه بعملك.

وقد قال إعرابي للنبي ﷺ: يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم فقال النبي ﷺ: «المرء مع من أحب»^(١) قام إعرابي إلى رسول الله ﷺ وهو يخطب فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال: «وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام إلا إني أحب الله ورسوله، فقال ﷺ: «أنت مع من أحببت»^(٢) قال أنس: «فيا فرح المسلمون بعد إسلامهم كفرهم يومئذ. إشارة إلى أن أكبر بغيتهم كانت حب

(١) حديث: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال «هو مع من أحب» متفق عليه من حديث ابن مسعود.

(٢) حديث: سؤال الأعرابي متى الساعة؟ فقال: «ما أعددت لها... الحديث» متفق عليه من حديث أنس.

الله ورسوله. قال أنس. فنحن نحب رسول الله وأبا بكر وعمر ولا نعمل مثل عملهم ونرجو أن نكون معهم. وقال أبو موسى: قلت يا رسول الله الرجل يحب المصلين ولا يصلي ويحب الصوم ولا يصوم، حتى عد أشياء. فقال النبي ﷺ: «هو مع من أحب»^(١)، وقال رجل لعمر بن عبد العزيز: إنه كان يقال إن استطعت أن تكون عالماً فكن عالماً، فإن لم تستطع أن تكون متعلماً، فإن لم تستطع أن تكون متعلماً فأحبهم، فإن لم تستطع فلا تبغضهم، فقال: سبحان الله لقد جعل الله لنا عرجاً.

فانظر الآن كيف حبسك إبليس فقوت عليك ثواب الحب، ثم لم يقنع به حتى بغض إليك أخاك وحملك على الكراهة حتى أثمت، وكيف لا وعساك تحاسد رجلاً من أهل العلم وتحب أن يخطئ في دين الله تعالى وينكشف خطؤه ليفتضح؟ وتحب أن يمرض لسانه حتى لا يتكلم أو يمرض حتى لا يعلم ولا يتعلم وأي إثم يزيد على ذلك؟ فليكن إذ فاتك اللحاق به ثم اغتممت بسببه سلمت من الإثم وعذاب الآخرة وقد جاء في الحديث «أهل الجنة ثلاثة: المحسن والمحب له والكاف عنه»^(٢) أي من يكف عنه الأذى والحسد والبغض والكراهة فانظر كيف أبعدك إبليس عن جميع المداخل الثلاثة حتى لا تكون من أهل واحد منها ألبتة، فقد نفذ فيك حسد إبليس وما نفذ حسدك في عدوك بل على نفسك، بل لو كوشفت بحالك في يقظة أو منام لرأيت نفسك أيما الحاسد في صورة من يرمي سهماً إلى عدوه ليصيب مقتله فلا يصيبه بل يرجع إلى حذقته اليمنى فيقلعها، فيزيد غصبه فيعود ثانية فيرمي أشد من الأولى فيرجع إلى عينه الأخرى فيعصمها، فيزداد غيظة فيعود على رأسه فيشجه، وعدوه سالم في كل حال وهو إليه راجع مرة بعد أخرى، وأعداؤه حوله يفرحون به ويضحكون عليه. وهذا حال الحسود وسخرية الشيطان منه، بل حاله في الحسد أقبح من هذا لأن الرومة العائلة لم تقوت إلا العينين ولو بقيتا لفاتتا بالموت لا بخالة. والحسد يعود بالإثم والإثم لا يفوت بالموت، ولعله يسوقه إلى غضب الله وإلى النار، فلأن تذهب عينه في الدنيا خير له من أن تبقى له عين يدخل بها النار فيقلعها لحب النار. فانظر كيف انتقم الله من الحاسد إذا أراد زوال النعمة عن المحسود فلم يزلها عنه ثم أزالها عن الحاسد، إذ السلامة من الإثم نعمة والسلامة من الغم والكمد نعمة قد زالتا عنه تصديقاً لقوله تعالى (ولا يحق المكر السوء إلا بأهله) وربما يتل بعين ما يشتهي لعدوه، وقلها يشمت شامت بمساءة إلا ويبتل بمثلها، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: ما تحميت لعثمان شيئاً إلا نزل بي، حتى لو تحميت له القتل لقتلت. فهذا إثم الحسد نفسه فكيف ما يجر إليه الحسد من الاختلاف وجحود الحق وإطلاق اللسان واليد بالفواحش في التشفي من الأعداء؟ وهو الداء الذي فيه هلك الأمم السالفة.

فهذه هي الأدوية العلمية فمهما تفكر الإنسان فيها بذهن صافي وقلب حاضر إنطفات نار الحسد من قلبه، وعلم أنه مهلك نفسه ومفرح عدوه ومسخط ربه ومنفص عيشه.

وإما العمل النافع فيه فهو أن يحكم الحسد فكل ما يتقاضاه الحسد من قول وفعل فينبغي أن يكلف نفسه نقيضه، فإن حمله الحسد على القلق في محسوده كلف لسانه المدح له والثناء عليه، وإن حمله على التكبر عليه ألزم نفسه التواضع له والإعذار إليه، وإن بعثه على كف الإنعام عليه ألزم نفسه الزيادة في الإنعام عليه، فمهما فعل ذلك عن تكلف وعرفه المحسود طاب قلبه وأحبه، ومهما ظهر حبه عاد الحاسد فأحبه، وتولد من ذلك الموافقة التي تقطع مادة الحسد، لأن التواضع والثناء والمدح وإظهار السرور بالنعمة يستجلب قلب المنعم عليه ويستترقه ويستعطفه ويحمله على مقابلة ذلك بالإحسان، ثم ذلك الإحسان يعود إلى الأول فيطيب قلبه

(١) حديث أبي موسى: قلت يا رسول الله الرجل يحب المصلين ولا يصلي... الحديثه وفيه وهو مع من أحب متفق عليه من حديث بلطف آخر مختصراً: الرجل يحب القوم ولا يلحق بهم، قال: والمرع مع من أحب.

(٢) حديث: «أهل الجنة ثلاثة: المحسن والمحب له والكاف عنه» لم أجد له أصلاً.

ويصير ما تكلفه أولاً: طبعاً آخرأ ولا يصدنه عن ذلك قول الشيطان له: لو تواضعت وأثبتت عليه حملك العدو على العجز أو على النفاق أو الخوف وأن ذلك مذلة ومهانة، وذلك من خداع الشيطان ومكايده بل المجاملة - تكلفاً كانت أو طبعاً - تكسر سورة العدو من الجانبين وتقل مرغوبها وتعود القلوب التآلف والتحاب، وبذلك تستريح القلوب من ألم الحسد وغم التياغض.

فهذه هي أدوية الحسد وهي نافعة جداً إلا أنها مرة على القلوب جداً ولكن النفع في الدواء المر. فعن لم يصبر على مرارة الدواء لم ينل حلاوة الشفاء؛ وإنما عيون مرارة هذا الدواء، أصعب التواضع للأعداء والتقرب إليهم، بالملاح والثناء بقوة العلم بالمعاني التي ذكرناها وقوة الرغبة في ثواب الرضا بقضاء الله تعالى وحسب ما أحبه. وعزة النفس وترفعها عن أن يكون في العالم شيء على خلاف مرادها جهل، وعند ذلك يريد ما لا يكون، إذ لا مطمع في أن يكون ما يريد وفوات المراد ذل ونحسة ولا طريق إلى الخلاص من هذا الذل إلا بأحد أمرين: إما بأن يكون ما تريد أو بأن تريد ما يكون، والأول ليس إليك ولا مدخل للتكلف والمجاهدة فيه. وأما الثاني: فللمجاهدة فيه مدخل، وتحصيله بالرياضة ممكن، فيجب تحصيله على كل عاقل هذا هو الدواء الكلي.

فأما الدواء المفصل: فهو تتبع أسباب الحسد من الكبر وغيره وعزة النفس وشدة الحرص على ما لا يغني - وسيأتي تفصيل مداواة هذه الأسباب في مواضعها إن شاء الله تعالى - فلها مواد هذا المرض ولا ينقم المرض إلا بقمع المادة، فإن لم تنقم المادة لم يحصل بما ذكرناه إلا تسكين وتلطفة، ولا يزال يعود مرة بعد أخرى ويطول الجهد في تسكينه مع بقاء مواده، فإنه ما دام محباً للجلاء فلا بد وأن يحسد من استأثر بالجاء والمنزلة في قلوب الناس دونه، ويفهم ذلك لا محالة، وإنما غايته أن يهون الغم على نفسه ولا يظهر بلسانه ويده، فاما الخلوع عنه رأساً فلا يمكنه والله الموفق.

بيان القدر الواجب في نفي الحسد عن القلب

إعلم أن المؤذي محموت بالطبع، ومن أذاك فلا يمكنك أن لا تبغضه غالباً، فإذا تسرت له نعمة فلا يمكنك أن لا تكرهها له حتى يستوى عندك حسن حال عدوك وسوء حاله، بل لا تزال تدرك في النفس بينهما تفرقة، ولا يزال الشيطان ينازعك إلى الحسد له، ولكن إن قوى ذلك فيك حتى يمتك على إظهار الحسد بقول أو فعل بحيث يعرف ذلك من ظاهرك بأفعالك الإختيارية فانت حسود عاص بحسبك، وإن كفت ظاهرك بالكلية إلا أنك بباطنك تحب زوال النعمة وليس في نفسك كراهة لهذه الحالة فانت أيضاً حسود عاص، لأن الحسد صفة القلب لا صفة الفعل، قال الله تعالى (ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا) وقال عز وجل (ودوا لو تكفروا كما كفروا فتكفرون سواء) وقال (إن تمسكم حسنة تسؤهم) أما الفعل فهو غيبة وكذب وهو عمل صادر عن الحسد وليس هو عين الحسد، بل محل الحسد القلب دون الجوارح. نعم هذا الحسد ليس مظلمة يجب الإستحلال منها بل هو معصية يتركها بينك وبين الله تعالى، وإنما يجب الإستحلال من الأسباب الظاهرة على الجوارح، فأما إذا كفت ظاهرك وألزمت مع ذلك قلبك كراهة ما يترشح منه بالطبع من حب زوال النعمة حتى كأنك تمقت نفسك على ما في طبعها فتكون تلك الكراهة من جهة العقل في مقابلة الميل من جهة الطبع، فقد أدبت الواجب عليك، ولا يدخل تحت اختيارك في أغلب الأحوال أكثر من هذا، فأما تغيير الطبع ليستوى عند المؤذي والمحسن ويكون فرحه أو غمه بما تسر لها من نعمة أو تنصب عليها من بلية سواء، فهذا مما لا يطاوع الطبع عليه ما دام ملتفتاً إلى حظوظ الدنيا، إلا أن يصير مستغرقاً بحب الله تعالى مثل السكران الواله، فقد ينتهي أمره إلى أن لا يلتفت قلبه إلى تفاصيل أحوال العباد، بل ينظر إلى الكل بعين واحدة وهي عين الرحمة، ويرى الكل عباد الله وأفعاله أفعالاً لله، وإبراهيم مسخرين وذلك إن كان فهو كالبرق الحافظ لا

يدوم، ثم يرجع القلب بعد ذلك إلى طبعه ويعود العدو إلى منازعته - أعني الشيطان - فإنه ينازع بالوسوسة. فمهما قابل ذلك بكراهته وألزم قلبه هذه الحالة فقد أدى ما كلفه. وقد ذهب ذاهبون إلى أنه لا يأتهم إذا لم يظهر الحسد على جوارحه لما روى عن الحسن أنه سئل عن الحسد فقال: غمه فإنه لا يضرك ما لم تبده. وروى عنه موقوفاً ومرفوعاً إلى النبي ﷺ إنه قال: «ثلاثة لا يخلو منهم المؤمن وله منهم مخرج» فمخرجه من الحسد أن لا يبغى، والأولى أن يجعل هذا على ما ذكرناه من أن يكون فيه كراهة من جهة الدين والعقل في مقابلة حب الطبع لزوال نعمة العدو، وتلك الكراهة تمنعه من البغى والإيذاء، فإن جميع ما ورد من الأحبار في ذم الحسد يدل ظاهره على أن كل حاسد آثم، ثم الحسد عبارة عن صفة القلب لا عن الأفعال. فكل من يجب إساءة مسلم فهو حاسد. فإذاً كونه آثماً بمجرد حسد القلب من غير فعل هو في محل الإجتهد، والأظهر ما ذكرناه من حيث ظواهر الآفات والأخبار ومن حيث المعنى، إذ يبعد أن يعفى عن العبد في إرادته إساءة مسلم واشتماله بالقلب على ذلك من غير كراهة.

وقد عرفت من هذا أن لك في أعدائك ثلاثة أحوال، أحدها: أن تحب مساومتهم بطبعك، وتكره حبك لذلك وميل قلبك إليه بعقلك وتمقت نفسك عليه وتود لو كانت لك حيلة في إزالة ذلك الميل منك، وهذا مغفور عنه قطعاً لأنه لا يدخل تحت الاختيار أكثر منه.

الثاني: أن تحب ذلك وتظهر الفرح بمسأته إما بلسانك أو بجوارحك، فهذا هو الحسد المحظور قطعاً.

الثالث: وهو بين الطرفين أن تحسد بالقلب من غير مقت لنفسك على حسدك، ومن غير إنكار منك على قلبك ولكن تحفظ جوارحك عن طاعة الحسد في مقتضاه، وهذا في محل الخلاف. والظاهر أنه لا يخلو عن إثم بقدر قوة ذلك الحب وضعفه. والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين وحسبنا الله ونعم الوكيل.

كتاب ذم الدنيا

وهو الكتاب السادس من ربيع المهلكات من كتاب إحياء علوم الدين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي عرف أوليائه غوائل الدنيا وآفاتنا. وكشف لهم عن عيوبها وعوراتها حتى نظروا في شواهدنا وآياتها، ووزنوا بحسناتها سيئاتها فعملوا أنه يزيد منكرها على معرفتها ولا يفي مرجوها بخوفها ولا يسلم طلوعها من كسوفها، ولكنها في صورة امرأة مليحة تستميل الناس بجمالها، ولها أسرار سوء قبائح تهلك الراغبين في وصلها، ثم هي فرارة عن طلابها شحيحة بإقبالها، وإذا أقبلت لم يؤمن شرها ووبالها، إن أحسنت ساعة أساءت سنة. وإن أساءت مرة جعلتها سنة، فدوائر إقبالها على التقارب دائرة، وتجارة بنينا خاسرة بائرة، وآفاتنا على التوالي لصدور طلابها راشقة، ومجاري أحوالها بذل طالبيها ناطقة. فكل مغرور بها إلى الذل مصيره. وكل متكبر بها إلى التحسر مسيره. شأنها الحرب من طالها والطلب لها ربا، زمن خدمها فاتته، ومن أعرض عنها واته لا يخلو صفوها عن شوائب الكدورات ولا ينفك سرورها عن المنغصات، سلامتها تعقب السقم، وشبابها يسوق إلى الهرم، ونعيمها لا يثمر إلا الحسرة والندم فهي خداعة مكاره، طيارة فرارة، لا تزال تنزين لطلابها حتى إذا صاروا من أحبائها، كثرت لهم عن أنبيائها، وشوشت عليهم مناظم أسبابها؛ وكشفت لهم عن مكنون عجائبها، فإذا ذقتهم قوائم سمائها؛ ورشقتهم بصوائب سهامها. بينا أصحابها منها في سرور

وإنعام إذ ولت عنها كأنها أضغاث أحلام. ثم عكرت عليهم بدواهيها فطحتهم طحن الحصيد ووارعهم أكفانهم تحت الصعيد، إن ملكت واحداً منهم جميع ما طلعت عليه الشمس جعلته حصيداً كأن لم يكن بالأسس. نقي أصحابها سروراً وتعدهم غروراً حتى يأملون كثيراً ويبتون قصوراً. فتصبح قصورهم قبوراً وجمعهم يوراً. وسعيهم هباءً منثوراً ودعاؤهم ثوراً، هذه صفتها وكان أمر الله قدراً مقدوراً. والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله المرسل إلى العالمين بشيراً ونذيراً وسراجاً منيراً. وعلى من كان من أهله وأصحابه له في الدين ظهيراً وعلى الظالمين نصيراً وسلم تسلياً كثيراً.

أما بعد: فإن الدنيا عدوة لله وعدوة لأولياء الله وعدوة لأعداء الله. أما عداوتها لله فإنها قطعت الطريق على عباد الله. ولذلك لم ينظر الله إليها منذ خلقها. وأما عداوتها لأولياء الله عز وجل: فإنها تزيت لهم بزيئها وعمتهم بزهرتها ونضارتها حتى تجرعوها مرارة الصبر في مقاطعتها. وأما عداوتها لأعداء الله: فإنها استدرجتهم بمكرها وكيدها فاقنصتهم بشبهتها حتى وثقوا بها. وعولوا عليها فخذلتهم أخرج ما كانوا إليها. فاجتنتوا منها حسرة تنقطع دونها الأكباد. ثم حرمتهم السعادة أبد الأباد. فهم على فراقها يتحسرون ومن مكايدها يستغيثون ولا يفتأون. بل يقال لهم (إخسئوا فيها ولا تكلمون). أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينعصرون).

وإذا عظمت غوائل الدنيا وشرورها فلا بد أولاً من معرفة حقيقة الدنيا وما هي؟ وما الحكمة في خلقها مع عداوتها؟ وما مدخل غرورها وشرورها؟ فإن من لا يعرف الشر لا يتقيه ويوشك أن يقع فيه. ونحن نذكر ذم الدنيا وأمثلتها، وحقيقتها وتفصيل معانيها، وأصناف الأشغال المتعلقة بها، ووجه الحاجة إلى أصولها وبسبب انصراف الخلق عن الله بسبب التشاغل بفصولها إن شاء الله تعالى. وهو المعين على مايرتضيه.

بيان ذم الدنيا

الآيات الواردة في ذم الدنيا وأمثلتها كثيرة. وأكثر القرآن مشتمل على ذم الدنيا وصرف الخلق عنها ودعوتهم إلى الآخرة. بل هو مقصود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولم يعمثوا إلا لذلك، فلا حاجة إلى الاستشهاد بآيات القرآن لظهورها، وإنما نورد بعض الأخبار الواردة فيها. فقد روى أن رسول الله ﷺ مرَّ على شاة ميتة فقال: «أترون هذه الشاة ميتة على أهلها؟» قالوا: «من هوأنا ألقوها». قال: «والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء»^(١)، وقال ﷺ: «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر»^(٢) وقال رسول الله ﷺ: «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها»^(٣)، وقال أبو موسى الأشعري: قال رسول الله ﷺ: «من أحب دنياه أضر بأخبرته ومن أحب أخبرته أضر بدنيته فأثروا ما يبقى على ما بقي»^(٤) وقال ﷺ: «حب الدنيا رأس كل خطيئة»^(٥)، وقال زيد بن أرقم: كنا مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه فدعا بشراب فأتى بماء وعسل، فلما أذناه من فيه بكى حتى أبكى

كتاب ذم الدنيا

(١) حديث: مرَّ على شاة ميتة فقال: «أترون هذه الشاة ميتة على أصحابها... الحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه إسناده من حديث سهل بن سعد وأخره عند الترمذي وقال حسن صحيح، ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث المسترود بن شداد دون هذه القطعة الأخيرة، وسلم نحوه من حديث جابر.

(٢) حديث «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة.

(٣) حديث «الدنيا ملعونة ملعون ما فيها» أخرجه الترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث أبي هريرة وزاد «إلا ذكر الله وما والاه وعالم وعالم».

(٤) حديث أبي موسى الأشعري «من أحب دنياه أضر بأخبرته... الحديث» أخرجه أحمد واليزار والطبراني وابن حبان والحاكم وصححه.

(٥) حديث «حب الدنيا رأس كل خطيئة» أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان من طريقه من رواية الحسن مرسل.

أصحابه وسكتوا وما سكت: ثم عاد وبكى حتى ظنوا أنهم لا يقدرّون على مسأله قال: ثم مسح عينيه فقالوا: يا خليفة رسول الله ما أبكاك؟ قال: كنت مع رسول الله ﷺ فرأيت يرفع عن نفسه شيئاً ولم أر معه أحداً؛ فقلت يا رسول الله ما الذي تدفع عن نفسك؟ قال: «هذه الدنيا مثلت لي فقلت لها: إليك عني ثم رجعت فقالت: إنك إن أفلتت مني لم يفلت مني من بعدك»^(١) وقال ﷺ: «يا عجباً كل العجب للمصدق بدار الخلود وهو يسعى لدار الغرور»^(٢) وروى أن رسول الله ﷺ وقف على مزبلة فقال: «هلموا إلى الدنيا وأخذ خرقاً قد بليت على تلك المزبلة وعظماً قد نخرت فقال: هذه الدنيا»^(٣) وهذه إشارة إلى أن زينة الدنيا ستخلق مثل تلك الحرق وأن الأجسام التي ترى بها تستصير عظاماً بالية. وقال ﷺ: «إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فانظروا كيف تعملون إن بني إسرائيل لما بسطت لهم الدنيا ومهدت تاهوا في الحلية والنساء والطيب والثياب»^(٤) وقال عيسى عليه السلام: لا تتخذوا الدنيا رباً فتتخذكم عبداً كتزوا كترككم عند من لا يضيعة فإن صاحب كنز الدنيا يخاف عليه الآفة وصاحب كنز الله لا يخاف عليه الآفة. وقال عليه أفضل الصلاة والسلام: يا معشر الخواريين إني قد كبيت لكم الدنيا على وجهها فلا تمتصوها بعدي فإن من خبت الدنيا أن عصى الله فيها وإن من خبت الدنيا أن الآخرة لا تدرك إلا بتركها، ألا فاعبروا الدنيا ولا تعمروها واعلموا أن أصل كل خطيئة حب الدنيا، ورب شهوة ساعة أورت أهلها حزناً طويلاً. وقال أيضاً: بطحت لكم الدنيا وجلستم على ظهرها فلا ينازعكم فيها الملوك والنساء، فأما الملوك فلا تنازعوهم الدنيا فإنهم لن يعرضوا لكم ما تركتهم وديانهم، وأما النساء فاتقوهن بالصوم والصلاة. وقال أيضاً: الدنيا طالبة ومطلوبة فطالب الآخرة تطلبه الدنيا حتى يستكمل فيها رزقه، وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى يبيته الموت فيأخذ بعنقه. وقال موسى ابن يسار: قال النبي ﷺ: «إن الله عز وجل لم يخلق خلقاً أبغض إليه من الدنيا وأنه منذ خلقها لم ينظر إليها»^(٥) وروى أن سليمان بن داود عليهما السلام مر في موكبه والطير تظله والجن والإنس عن يمينه وشماله قال: فمر بعابد من بني إسرائيل فقال والله يا ابن داود لقد آتاك الله ملكاً عظيماً، قال: فسمع سليمان وقال: لتسبيحه في صحيفة مؤمن خير مما أعطى ابن داود، فإن ما أعطى ابن داود يذهب والتسبيحة تبقى. وقال ﷺ: «وأحكام التكاثر يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مال إلا ما أكلت فأفنت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت»^(٦) وقال ﷺ: «إن الدنيا دار من لا دار له وما من من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له، وعليها يعادي من لا علم له، وعليها يحسد من لا فقه له، ولها يسعى من لا يقين له»^(٧) وقال ﷺ: «ومن أصبح والدنيا أكبر همه فليس من الله في شيء وألزم الله قلبه أربع خصال: هما لا ينقطع عنه أبداً، وشغلاً لا يتفرغ منه أبداً، وقرأ لا يبلغ غناه أبداً، وأملاً لا يبلغ منه أهلاً أبداً»^(٨) وقال أبو هريرة: قال لي رسول الله ﷺ: «يا أبا هريرة ألا

(١) حديث زيد بن أرقم: كنا مع أبي بكر فذهبا يشربان فإني جاء وصل فلما أدناه من فيه بكى... الحديث. وفيه: كنت مع رسول الله ﷺ فرأيت يرفع عن نفسه شيئاً... الحديث. أخرجه الترمذي بسند ضعيف بنحوه والحاكم وصححه إسناده وابن أبي الدنيا والبيهقي من طريقه بلفظه.

(٢) حديث «يا عجباً كل العجب للمصدق بدار الخلود وهو يسعى لدار الغرور» أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث أبي جرير مرسلًا. (٣) حديث: إنه وقف على مزبلة فقال هلموا إلى الدنيا... الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان من طريقه من رواية ابن ميمون البخاري مرسلًا. وفيه بقية بن الوليد وقد عتمته وهو مدلس.

(٤) حديث «إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فانظروا كيف تعملون»... الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد سون قوله «إن بني إسرائيل... إلخ» والشرط الأول متفق عليه ورواه ابن أبي الدنيا من حديث الحسن مرسلًا بالزيادة التي في آخره.

(٥) حديث موسى بن يسار «إن الله جل تنازه لم يخلق خلقاً أبغض إليه من الدنيا وأنه منذ خلقها لم ينظر إليها» أخرجه ابن أبي الدنيا من هذا الوجه بلاغاً والبيهقي في الشعب من طريقه وهو مرسل.

(٦) حديث «وأحكام التكاثر يقول ابن آدم مالي مالي... الحديث أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن الشخير.

(٧) حديث «والدنيا دار من لا دار له... الحديث أخرجه أحمد من حديث جاشنة مقتصرًا على هذا وهل قوله ولها يجمع من لا عقل له» دون بقية وزاد ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب من طريقه «وما من من لا مال له» وإسناده جيد.

(٨) حديث «ومن أصبح والدنيا أكبر همه فليس من الله في شيء وألزم الله قلبه أربع خصال... الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث

أريك الدنيا جميعها بما فيها» فقلت: بل يا رسول الله، فأخذ بيده وأتى بي وادياً من أودية المدينة فإذا مزبلة فيها رؤس أناس وعذرات وخرق وعظام، ثم قال: «يا أبا هريرة هذه الرؤس كانت تحرق كحرقكم وتأمّل كاملهم ثم هي اليوم عظام بلا جلد ثم هي صائرة رماذاً، وهذه العذرات هي اللوان أطعمتهم إكتسبوها من حيث اكتسبوها ثم قذفوها في بطونهم فأصبحت والناس يتحامونها، وهذه الحرق البالية كانت رياشهم ولباسهم فأصبحت والرياح تصفّقها، وهذه العظام عظام دوابهم التي كانوا ينتجعون عليها أطراف البلاد؛ فمن كان باكباً على الدنيا فليكب: قال: فإبرحنا حتى أشدّت بكأونا^(١)» وروى أن الله عزّ وجلّ لما أهبط آدم إلى الأرض قال له: (ابن للخراب ولد للفناء. وقال داود بن هلال مكتوب في صحف إبراهيم عليه السلام: يا دنيا ما أهونك على الأبرار الذين تصنعت تزينت لهم، إني قدفت في قلوبهم بغضك والصدود عنك وما خلقت خلقاً أهون على منك، كل شأنك صغير وإلى الفناء يصير قضيت عليك يوم خلقتك أن لا تدوم لأحد ولا يدوم لك أحد، وإن بخل بك صاحبك وشح عليك، طوبى للأبرار الذين أطلعوني من قلوبهم على الرضا ومن ضميرهم على الصدق والإستقامة، طوبى لهم ما لهم عندي من الجزاء إذا وفدوا إلى من قبورهم إلا النور يسعى أمامهم والملائكة حافون بهم حتى أبلغهم ما يرجون من رحمتي. وقال رسول الله ﷺ: «الدنيا موقوفة بين السماء والأرض، منذ خلقها الله تعالى لم ينظر إليها، وتقول يوم القيامة يا رب إجعلني لأذن أولياؤك اليوم نصيباً فيقول أسكتني يا لا شيء إني لم أرضك لهم في الدنيا أرضاك لهم اليوم^(٢)» وروى في أخبار آدم عليه السلام أنه لما أكل من الشجرة تحركت معدته لخروج الفل، ولم يكن ذلك مجعولاً في شيء من أطعمة الجنة إلا في هذه الشجرة فلذلك نهبها عن أكلها، قال فجعل يدور في الجنة، فأمر الله تعالى ملكاً يخاطبه فقال له: قل له أي شيء تريد؟ قال آدم: أريد أن أضع ما في بطني من الأذى، فقيل للملك: قل له في أي مكان تريد أن تضعه أعلى الفرش أم على السرور أم على الأهار أم تحت ظلال الأشجار هل ترى ههنا مكاناً يصلح لذلك؟ إهبط إلى الدنيا وقال ﷺ: «لجيئن أقوام يوم القيامة وأصنامهم كجبال تامة فيؤمر بهم إلى النار» قالوا يا رسول الله مصلين؟ قال: «نعم كانوا يصلون ويصومون ويأخذون هنة من الليل فإذا عرض لهم شيء من الدنيا وثبوا عليه^(٣)» وقال ﷺ في بعض خطبه: «المؤمن بين غافتين بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه وبين أجل قد بقى لا يدري ما الله قاضي فيه؟ فليتزود العبد من نفسه لنفسه ومن دنياه لأخرته ومن حياته لموته ومن شبابه لهرمه فإن الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للأخرة، والذي نفسي بيده ما بعد الموت من مستعجب ولا بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار^(٤)» وقال عيسى عليه السلام: لا يستقيم حب الدنيا والأخرة في مؤمن كما لا يستقيم الماء والنار في إناء واحد. وروى أن جبريل عليه السلام قال لنوح عليه السلام: يا أطول الأنبياء عمراً كيف وجدت الدنيا؟ فقال: كدار لا بايان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. قيل لعيسى عليه السلام: لو اتخذت بيتاً يكتك. قال: يكفيني خلقان من كان قبلنا. وقال نبينا ﷺ: «إحذروا الدنيا فإنها أسحر من هاروت وماروت^(٥)» وعن الحسن: قال خرج رسول الله ﷺ ذات يوم على أصحابه فقال: «هل منكم من يريد

= أي ذر دون قوله «والزم الله قلبه... إلخ» وكذلك رواه ابن أبي الدنيا من حديث أنس بإسناد ضعيف والحاكم من حديث حذيفة وروى هذه الزيادة منفردة صاحب الفردوس من حديث ابن عمر وكلاهما ضعيف.

(١) حديث أبي هريرة «أريك الدنيا جميعها بما فيها» قلت: بل يا رسول الله فأخذ بيدي وأتى بي وادياً من أودية المدينة فإذا مزبلة من الحديث. لم أجد له أصلاً.

(٢) حديث «الدنيا موقوفة بين السماء والأرض منذ خلقها الله لا ينظر إليها... الحديث» تقدم بعضه من رواية موسى بن يسار ومرسلاً ولا أحد باقية.

(٣) حديث «لجيئن أقوام يوم القيامة وأصنامهم كجبال تامة فيؤمر بهم إلى النار... إلخ» أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث سالم مولى أبي حذيفة بسند ضعيف وأبو منصور الديلمي من حديث أنس وهو ضعيف أيضاً.

(٤) حديث المؤمن بين غافتين بين أجل قد مضى... إلخ. الحديث. أخرجه البيهقي في الشعب من حديث الحسن عن رجل من أصحاب النبي ﷺ وفيه انقطاع.

(٥) حديث «إحذروا الدنيا فإنها أسحر من هاروت وماروت» أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب من طريقه من رواية أبي الدرداء =

أن يذهب الله عنه المعنى ويجعله بصيراً: ألا إنه من رغب في الدنيا وطال أمه فيها أعمى الله قلبه على قدر ذلك، ومن زهد في الدنيا وقصر فيها أمه أعطاه الله علماً بغير تعلم، وهدى بغير هداية: ألا أنه سيكون بعدكم قوم لا يستقيم لهم الملك إلا بالقتل والتجير، ولا الخي إلا بالفخر والبخل، ولا المحبة إلا بإبتاع الهوى؛ إلا فمن أدرك ذلك الزمان منكم فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى، وصبر على البغضاء وهو يقدر على المحبة، وصبر على الذل وهو يقدر على العز لا يريد بذلك إلا وجه الله تعالى أعطاه الله ثواب حسين صديقاً^(١)، وروى أن عيسى عليه السلام إشتد عليه المطر والرعد والبرق يوماً فجعل يطلب شيئاً يلجأ إليه فوقعت عينه على خيمه من بعيد فأتاها فإذا فيها امرأة فجاد عنها، فإذا هو بكهف في جبل فاتاه فإذا فيه أسد فوضع يده عليه وقال: إلهي جعلت لكل شيء مأوى ولم تجعل لي مأوى، فأوحى الله تعالى إليه: مأواك في مستقر رحمتي لأزواجك يوم القيامة مائة حوراء خلقتها بيدي ولأطعمن في عرسك أربعة آلاف عام يوم منها كعمر الدنيا، ولأمرن منادياً ينادي أين الزهاد في الدنيا زوروا عرس الزاهد في الدنيا عيسى ابن مريم. وقال عيسى ابن مريم عليه السلام: ويل لصاحب الدنيا كيف يموت ويتركها وما فيها، وتغرة ويأمنها، ويثق بها ويغذله، ويول للمختارين كيف أرتمهم ما يكرهون وفارقهم ما يحبون وجاءهم ما يوعدون؟ ويول لمن الدنيا همه والخطايا عمله كيف يفتضح غداً بذنبه؟ وقيل أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: يا موسى مالك ولددار الظالمين إنها ليست لك. بدار أخرج منها همك وفارقها بعقلك؛ فبست الدار هي إلا لعامل يعمل فيها فنعمت الدار هي، يا موسى إني مرصد للظالم حتى آخذ منه للمظلوم «وروى أن رسول الله ﷺ بعث أبا عبيدة بن الجراح فجاه بال من البحرين؛ فسمعت الأنصار يقدمون أبي عبيدة فوافقوا صلاة الفجر مع رسول الله ﷺ فيها صل رسول الله ﷺ إنصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله ﷺ حين رآهم ثم قال: «أظنكم سمعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء» قالوا: أجل يا رسول الله، قال: «فابشروا وأملوا ما يسركم فإله ما الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم^(٢)» وقال أبو سعيد الخدري: قال رسول الله ﷺ: «إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض» فقيل ما بركات الأرض؟ قال: «زهرة الدنيا^(٣)». وقال ﷺ: «ولا تشغلوا قلوبكم بذكر الدنيا^(٤)» فنبى ذكرها فضلاً عن إصابة عنها. وقال عمار بن سعيد: مر عيسى عليه السلام بقرية فإذا أهلها موق في الأفنية والطرق، فقال: يا معشر الحوارين إن هؤلاء ماتوا عن سخطة ولو ماتوا عن غير ذلك لتدافنوا، فقالوا: يا روح الله ودنا أن لو علمنا خبرهم. فسأل الله تعالى فأوحى إليه إذا كان الليل فتأدهم يجهيوك، فلما كان الليل أشرف على نشر ثم نادى: يا أهل القرية فأجابه يجيب لبيك يا روح الله فقال: ما حالكم وما قصتكم؟ قال: بتنا في عافية وأصبحتنا في الهاوية، قال: وكيف ذلك؟ قال: بحبنا الدنيا وطاعتنا أهل المعاصي، قال: وكيف كان حبكم للدنيا؟ قال: حب الصبي لأمه إذا أقبلت فرحنا بها وإذا أدبرت حزنا وبكىنا عليها، قال: فما بال أصحابكم لم يجهيوني؟ قال: لأنهم ملجمون بلجم من نار يأبدي ملائكة غلاظ شداد، قال: فكيف أجبتني أنت من بينهم؟ قال: لأني كنت فيهم ولم أكن منهم، فلما نزل بهم العذاب أصابني معهم، فأنا معلق على شفير جهنم لا أدري أأنجو منها أم أكيب فيها؟ فقال المسيح للحواريين: لأكمل خبز الشعير بالمالح

= الرهاوي مرسلًا. وقال البيهقي إن بعضهم قال عن أبي الدرداء عن رجل من الصحابة قال الذي لا يدري من أبو الدرداء قال وهكذا منكر لا أصل له.

(١) حديث الحسن وهل منكم من يريد أن يذهب الله عنه المعنى... الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب من طريقه هكذا مرسلًا وفيه إبراهيم بن الأضمت تكلم فيه أبو حاتم.

حديث: بعث أبا عبيدة بن الجراح فجاه (ج) من البحرين فسمعت الأنصار يقدمون أبي عبيدة. متفق عليه من حديث عمرو ابن حوف البدوي.

(٣) حديث أبي سعيد «إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض... الحديث متفق عليه.

(٤) حديث ولا تشغلوا قلوبكم بذكر الدنيا أخرجه البيهقي في الشعب من طريق ابن أبي الدنيا من رواية محمد بن النضر الحارثي مرسلًا.

الجريش ولبس المسوح والنوم على المزابيل كثير مع عافية الدنيا والآخرة. وقال أنس: كانت ناقة رسول الله ﷺ العصابة لا تسبق فجاء إعرابي ناقة له فسبها، فشق ذلك على المسلمين فقال ﷺ: «إنه حق على الله أن لا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه»^(١) وقال عيسى عليه السلام: من الذي يبني على موج البحر داراً؟ تلکم الدنيا فلا تتخذوها قراراً. وقيل لعيسى عليه السلام: علمنا علماً واحداً يحبنا الله عليه، قال: إبنفسوا الدنيا يجبكم الله تعالى. وقال أبو الدرداء: قال: رسول الله ﷺ: «لو تعلمون ما أعلم لصحكتكم قليلاً ولبيكتكم كثيراً ولهانبت عليكم الدنيا ولا تترنم الآخرة»^(٢) ثم قال أبو الدرداء: من قبل نفسه - لو تعلمون ما أعلم لخرجتم إلى الصدقات تجارون وتكون على أنفسكم، ولتركنم أموالكم لا حارس لها ولا راجع إليها إلا ما لا بد لكم منه، ولكن يغيب عن قلوبكم ذكر الآخرة، وحضرها الأمل فصارت الدنيا أملك بأعمالكم، وصبرتم كالذين لا يعلمون فبعضكم شر من البهائم التي لا تدع هواها غفافة بما في عاقبتها، مالك لا تحابون ولا تناصحون وأنتم إخوان على دين الله ما فرق بين أهوائكم إلا خبث سرائركم، ولو اجتمعتم على البر لتحاببتم، ما لكم تناصحون في أمر الدنيا ولا تناصحون في أمر الآخرة؟ ولا يملك أحدكم النصيحة لمن يبعه ويعينه على أمر آخرته، ما هذا إلا من قلة الإيمان في قلوبكم، لو كنتم توقنون بغير الآخرة وشربها كما توقنون بالدنيا لآثرتم طلب الآخرة لأنها أملك لأموالكم. فإن قلتم: حب العاجلة غالب؟ فإننا نراكم تدعون العاجلة من الدنيا للأجل منها، تكدون أنفسكم بالشفقة والإحتراف في طلب أمر لعلكم لا تدركونه، فبئس القوم أنتم ما حققتم إيمانكم بما يعرف به الإيمان البالغ فيكم! فإن كنتم في شك مما جاء به محمد ﷺ فآلثونا لنبين لكم ولترىكم من النور ما تطمئن إليه قلوبكم! والله ما أنتم بالمنقوصة عقولكم فنعذرکم إنكم تستنبطون صواب الرأي في دنياكم وتأخذون بالخزم في أمورك، مالك تفرحون باليسر من الدنيا نصيبونه ونحزون على اليسر منها يفوتكم، حتى يتبين ذلك في وجوهكم ويظهر على السكتم، وتسومونها المصائب وتقيمون فيها المآثم، وعامتكم قد تركوا كثيراً من دينهم ثم لا يتبين ذلك في وجوهكم ولا يتغير حالكم، إنى لأرى الله قد تبرا منكم بلقى بعضكم بعضاً بالسرور، وكلکم يكره أن يستقبل صاحبه بما يكره غفافة أن يستقبله صاحبه بمثله فاصطحبتم على الغل ونبت مراعيكم على الدمن وتصافيتم على رفض الأجل، ولوددت أن الله تعالى أراحني منكم والحقني بمن أحب رؤيته ولو كان حياً لم يصابركم، فإن كان فيكم خير فقد أسمعتكم وإن تطلبوا ما عند الله تعبدوه يسيراً، وبالله أستعين على نفسي وعليكم. وقال عيسى عليه السلام: يا معشر الحواريين أرضوا بدنء الدنيا مع سلامة الدني كما رضى أهل الدنيا بدنء الدين مع سلامة الدنيا. وفي معناه قيل:

أرى رجالاً بأدنى الدين قد قنعوا وما أراهم رضوا في العيش بالدون

فاستغن بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين

وقال عيسى عليه السلام: يا طالب الدنيا لتبر تركك الدنيا أبر. وقال نبينا ﷺ: «لنأتينكم بعدي دنيا نأكل إيمانكم كما نأكل النار الحطب»^(٣) وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: يا موسى لا تركن إلى حب الدنيا فلن تأتيني بكبيرة هي أشد منها. ومر موسى عليه السلام برجل وهو يبكي ورجع وهو يبكي، فقال موسى: يا رب عبيدك يبكي من غافلتك فقال: يا ابن عمران لو سال دماغه مع دموع عينيه ورفع يديه حتى يسقط لم أغفر له وهو يحب الدنيا.

(١) حديث أنس: كانت ناقة رسول الله ﷺ العصابة لا تسبق... الحديث ٧٨ وفيه وحق على الله أن لا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه أخرجه البخاري.

(٢) حديث أبي الدرداء: «لو تعلمون ما أعلم لصحكتكم كثيراً ولبيكتكم كثيراً ولهانبت عليكم الدنيا ولا تترنم الآخرة أخرجه الطبراني دون قوله «ولهانبت... إلخ» وزاد «ولخرجتم إلى الصدقات... الحديث». وزاد الترمذي وابن ماجه من حديث أبي ذر «وما تلذثتم بالنساء على الفرش» وأول الحديث متفق عليه من حديث أنس وفي أفراد البخاري من حديث عائشة.

(٣) حديث ولأتينكم بعدي دنيا نأكل إيمانكم كما نأكل النار الحطب لم أجده إلا أصلاً.

الآثار: قال علي رضي الله عنه: من جمع فيه ست خصال لم يدع للجنة مطلباً ولا عن النار مهرباً؛ أولها: من عرف الله وأطاعه، وعرف الشيطان فقصاه، وعرف الحق فاتبعه، وعرف الباطل فأتاه، وعرف الدنيا فرضها، وعرف الآخرة فطلبها. وقال الحسن: رحم الله أقواماً كانت الدنيا عندهم وديعه فأدوها إلى من ائتمهم عليها، ثم راحوا خفافاً. وقال أيضاً رحمه الله: من نافسك في دينك فنافسه ومن نافسك في دنياك فآلفها في نحره. وقال لقمان عليه السلام لابنه: يا بني إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه ناس كثير فلتكن سفينتك فيه تقوى الله عز وجل، وحشوها بالإيمان بالله تعالى، وشرعها التوكل على الله عز وجل، لعلك تنجو وما أراك ناجياً. وقال الفضيل: طالت فكري في هذه الآية (إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيسم أحسن عملاً وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً حرزاً) وقال بعض الحكماء: إنك لن تصبح في شيء من الدنيا إلا وقد كان له أهل قبلك وسيكون له أهل بعدك، وليس لك من الدنيا إلا عشاء ليلة وغداة يوم، فلا تهلك في أكله، وصم عن الدنيا وأطهر على الآخرة، وإن رأس مال الدنيا الهوى وريحها النار. وقيل لبعض الرهبان: كيف ترى الدهر؟ يخلق الأبدان ويحصد الآمال ويقرب المنية ويبعد الأمانة. قيل: فما حال أهله؟ قال: من ظفر به تعب ومن فاته نصب. وفي ذلك قيل:

ومن يحمّد الدنيا لعيش يسره   فسوف لعمرى عن قليل يلومها
إذا أدبرت كانت على المرء حسرة   وإن أقبلت كانت كثيراً همومها

وقال بعض الحكماء: كانت الدنيا ولم أكن فيها، وتذهب الدنيا ولا أكون فيها، فلا أسكن إليها فإن عيشها نكد وصفوها كدر وأهلها منيا على وجل، إما بنعمة زائلة أو بلية نازلة أو منية قاضية. وقال بعضهم من عيب الدنيا أنها لا تعطى أحداً ما يستحق، لكنها إما أن تزيد وإما أن تنقص. وقال سفيان: أما ترى النعم كأنها مغضوب عليها قد وضعت في غير أهلها. وقال أبو سليمان الداراني: من طلب الدنيا على المحبة لها لم يعط منها شيئاً إلا أراد أكثر. ومن طلب الآخرة على المحبة لها لم يعط منها شيئاً إلا أراد أكثر. وليس لهذا غاية. وقال رجل لأبي حازم: أشكرك إليك حب الدنيا وليست لي بدار، فقال: أنظر ما آتاك الله عز وجل منها فلا تأخذه إلا من حله ولا تضعه إلا في حقه. ولا يضرك حب الدنيا. وإنما قال هذا لأنه لو أخذ نفسه بذلك لاتبه حتى يتبرم بالدنيا ويطلب الخروج منها وقال يحيى بن معاذ: الدنيا حانوت الشيطان، فلا تسرق من حانوته شيئاً فيجيء في طلبه فيأخذك. وقال الفضيل: لو كانت الدنيا من ذهب يفتى والآخرة من خزف يبقى؛ لكان ينبغي لنا أن نختار خزفاً يبقى على ذهب يفتى. فكيف وقد اخترنا خزفاً يفتى على ذهب يبقى؟ وقال أبو حازم: إياكم والدنيا فإنه بلغني أنه يوقف العبد يوم القيامة إذا كان معظماً الدنيا فيقال: هذا عظم ما حقره الله. وقال ابن مسعود: ما أصبح أحد من الناس إلا وهو ضعيف وماله عارية فالضعيف مرتحل والمارية مردودة. وفي ذلك قيل:

وما المال والأهلون إلا وذائع   ولا بد يوماً أن ترد السودائع

وزار رابعة أصحابها، فذكروا الدنيا فأقبلوا على ذمها، فقالت: إسكتوا عن ذكرها فقلوا موقعها من قلوبكم ما أكثرتم من ذكرها. ألا من أحب شيئاً أكثر من ذكره. وقيل لإبراهيم بن أدهم: كيف أنت؟ فقال:

نرقع دنياننا بتمزيق ديننا   فلا حيننا يبقى ولا ما نرقع
نطوى لعبد أثر الله ربه   وجاد بدنياه لما يتوقع

وقيل أيضاً في ذلك:

أرى طالب الدنيا وإن طال عصره   ونال من الدنيا سروراً وأنعمها

كسبان بنى بنيانه فأقامه فلما استوى ما قد بناه تهديما
وقيل أيضاً في ذلك:

هب الدنيا تساق إليك عفواً ليس مصير ذاك إلى انتقال
وما دنياك إلا مثل فيء أظلك ثم آذن بالزوال

وقال لقمان لابنه: يا بني بع دينك بأخرك. تريحها جميعاً، ولا تبع أخرك بدنياك تخسرهما جميعاً. وقال مطرف ابن الشخير: لا تنظر إلى خفض عيش الملوك ولين رياشهم، ولكن انظر إلى سرعة ظعنهم وسوء منقلبهم. وقال ابن عباس: إن الله تعالى جعل الدنيا ثلاثة أجزاء: جزء للمؤمن، وجزء للمنافق، وجزء للكافر. فالؤمن يتزود، والمنافق يتزين، والكافر يتمتع. وقال بعضهم: الدنيا جيفة، فمن أراد منها شيئاً فليصبر على معاينة الكلاب. وفي ذلك قيل:

يا خاطب الدنيا الى نفسها تنح عن خطبتها تسلم
إن السبي تخطب غدارة قريبة العرس من المائتم

وقال أبو الدرداء: من هوان الدنيا على الله أنه لا يعصى إلا فيها ولا ينال ما عنده إلا بتركها. وفي ذلك قيل:

إذا امتحن الدنيا ليبب تكشفت لنه عن عدو في ثياب صديق
وقيل أيضاً:

يا راقد الليل مسروراً بأوله إن الحوادث قد يطرqn أسحاراً
أفنى القرون التي كانت منعمة كسر الحديدين إقبالاً وإدباراً
كم قد أبادت صروف الدهر من ملك قد كان في الدهر نفاساً وضراراً
يسا من يعانق دنيا لا بقاء لها يسي ويصبح في دنياه سفاراً
هلا تركت من الدنيا معانقة حتى تعانق في الفردوس أبكاراً
إن كنت تبغى جنان الخليل تسكنها فيبغى لك أن لا تأمن الناراً

وقال أبو امامة الباهلي رضى الله عنه: لما بعث محمد ﷺ أتت إبليس جنوده فقالوا: قد بعث نبي وأخرجت أمة، قال: يجيئون الدنيا؟ قالوا نعم، قال: لئن كانوا يجيئون الدنيا ما أبالي أن لا يعبدوا الأوثان، وإنما أغدو عليهم وأروح بثلاث: أخذ المال من غير حقه، وإنفاقه في غير حقه، وإسساكه عن حقه، والشر كله من هذا نوع. وقال رجل لعل كرم الله وجهه: يا أمير المؤمنين صف لنا الدنيا، قال: وما أصف لك من دار من صبح فيها سقم، ومن أمن فيها ندم، ومن افتقر فيها حزن، ومن استغنى فيها افتقر، في حلالها الحساب، وفي حرامها العقاب، ومتشابهها العتاب. وقيل له ذلك مرة أخرى فقال: أطول أم أقصر؟ فقيل: قصر فقال: حلالها حساب، وحرامها عذاب. وقال مالك بن دينار: إتقوا السحارة فإنها تسحر قلوب العلماء يعي الدنيا. وقال أبو سليمان الداراني: إذا كانت الآخرة في القلب جاءت الدنيا تزاحمها، فإذا كانت الدنيا في القلب لم تزاحمها الآخرة، لأن الآخرة كريمة والدنيا لثيمة. وهذا تشديد عظيم ونرجو أن يكون ما ذكره سيار بن الحكم أصح، إذ قال: الدنيا والآخرة يجتمعان في القلب فأيهما غلب كان الآخر تبعاً له. وقال مالك بن دينار: بقدر ما تحزن للدنيا يخرج هم الآخرة من قلبك، وبقدر ما تحزن للآخرة يخرج هم الدنيا من قلبك. وهذا اقتباس مما قاله على كرم الله وجهه حيث قال: الدنيا والآخرة ضربتان، فيقدر ما ترضى إحداها تسخط الأخرى. وقال الحسن: والله لقد أدركت أقواماً كانت الدنيا أهون عليهم من التراب الذي تمشون عليه، ما يبالون أشرفت

الدنيا أم غربت، ذهبت إلى ذا أو ذهبت إلى ذاء؟ وقال رجل للحسن: ما تقول في رجل آتاه الله مالا فهو يتصدق منه ويصل منه، أيجس له أن يتعیش فيه؟ - يعنى يتنعم - فقال: لا، لو كانت له الدنيا كلها ما كان له منها إلا الكفاف ويقدم ذلك ليوم فقره وقال الفضيل: لو أن الدنيا يحد أفيها عرضت على حلالاً لا أحاسب عليها في الآخرة لكنت أتقذرها كما يتقذر أحدكم الجيفة إذا مر بها أن تصيب ثوبه وقيل: لما قدم عمر رضي الله عنه الشام فاستقبله أبو عبيدة بن الجراح على الناقة غطومة بجبل، فسلم وسأله، ثم أتى منزله فلم ير فيه إلا سيفه وترسه ورجله فقال له عمر رضى الله عنه: لو اتخذت متاعاً؟ فقال: يا أمير المؤمنين إن هذا يبلغنا المقييل. وقال سفيان: خذ من الدنيا لبدنك وخذ من الآخرة لقلبك. وقال الحسن: والله لقد عبت بنو إسرائيل الأصنام بعد عبادتهم الرحمن بحبهم الدنيا. وقال وهب: قرأت في بعض الكتب، الدنيا غنيمة الأكياس وغفلة الجهال لم يعرفوها حتى خرجوا منها، فسألوا الرجعة فلم يرجعوا. وقال لقمان لابنه: يا بني إنك استديرت الدنيا من يوم نزلتها واستقبلت الآخرة، فأتت إلى دار تقرب منها أقرب من دار تباعد عنها. وقال سعيد بن مسعود: إذا رأيت العبد يزدد دنياه وتنقص آخرته وهو به راضٍ فذلك الغبون الذي يلعب بوجهه وهو لا يشعر. وقال عمرو بن العاص على المنبر: والله ما رأيت قوماً قط أرغب فيها كان رسول الله ﷺ يزهد فيه منكم، والله ما مر برسول الله ﷺ ثلاث إلا والذي عليه أكثر من الذي له^(١) وقال الحسن بعد أن تلا قوله تعالى (فلا تغرنكم الحياة الدنيا) من قال ذا؟ قاله من خلقها ومن هو أعلم بها، إياكم وما شغل من الدنيا فإن الدنيا كثيرة الأشغال، لا يفتح رجل على نفسه باب شغل إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب. وقال أيضاً: مسكين ابن آدم رضى بدار حلالها حساب وحرماها عذاب، إن أخذه من حله حوسب به، وإن أخذه من حرام عذب به، ابن آدم يستقل ماله ولا يستقل عمله، يفرح بمصيبته في دينه ويجزع من مصيبته في دنياه وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: سلام عليك، أما بعد: فكانك بأخر من كتب عليه الموت قد مات. فاجابه عمر: سلام عليك، كانك بالدنيا ولم تكن وكانك بالآخرة لم تزل. وقال الفضيل بن عياض الدخول في الدنيا هين ولكن الخروج منها شديد. وقال بعضهم: عجباً لمن يعرف أن الموت حق كيف يفرح؟ وعجباً لمن يعرف أن النار حق كيف يضحك؟ وعجباً لمن رأى قلب الدنيا بأهلها كيف يطعش إليها؟ وعجباً لمن يعلم أن القدر حق كيف ينصب؟ وقدم على معاوية رضى الله عنه رجل من نجران عمره مائتا سنة فسأله عن الدنيا كيف وجدها؟ فقال: سنيت بلاء وسنيت رخاء، يوم فيوم وليلة قليلة يولد ولد ربيك هالك، فلولا المولود لباد الخلق ولولا الهالك ضاقت الدنيا بمن فيها. فقال له: سل ما شئت، قال: عمر مضى فنرده أو أجل حضر فتدفعه، قال: لا أملك ذلك، قال: لا حاجة لي إليك. وقال داود الطائي رحمه الله: يا ابن آدم فرحت ببلوغ أملكك، وإثما بلمتته بانقضاء أجلك، ثم سؤفت بملكك كان منفعتك للغيرك. وقال بشر: من سأل الله الدنيا فإثما يسأله طول الوقوف بين يدي. وقال أبو حازم: ما في الدنيا شيء يسرك إلا وقد ألصق الله إليه شيئاً يسوءك. وقال الحسن: لا تخرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا بحسرات ثلاث: أنه لم يشبع مما جمع، ولم يدرك ما أمل، ولم يحسن الزاد لما يقدم عليه. وقيل لبعض العباد: قد نلت الغنى، فقال: إثمنا نال الغنى من عتق من رق الدنيا. وقال أبو سليمان: لا يصبر عن شهوات الدنيا إلا من كان في قلبه ما يشغله بالآخرة. وقال مالك بن دينار: إصطلحنا على حب الدنيا فلا يأمر بعضنا بعضاً ولا ينهي بعضنا بعضاً، ولا يدعنا الله على هذا، فليت شعري أي عذاب الله ينزل علينا؟ وقال أبو حازم: يسر الدنيا يشغل عن كثير الآخرة، وقال الحسن: أهينوا الدنيا فوالله ما هي لأحد بأهنا منها لمن أهانها. وقال أيضاً: إذا أراد الله بعبد خيراً أعطاه من الدنيا عطية ثم يمسك، فإذا نفذ أعاد عليه، وإذا هان عليه عبد بسط له الدنيا بسطاً. وكان

(١) حديث عمرو بن العاص: والله ما رأيت قوماً قط أرغب فيها كان رسول الله ﷺ يزهد فيه منكم... الحديث؛ أخرجه الحاكم وصححه ورواه أحمد وابن حبان بنحوه.

بعضهم يقول في دعائه: يا ميسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك أمسك الدنيا عني. وقال محمد بن المنكدر: رأيت لو أن رجلاً صام الدهر لا يفطر، وقام الليل لا ينام، وتصدق بماله، وجاهد في سبيل الله، واجتنب محارم الله، غير أنه يؤثّر به يوم القيامة فيقال: إن هذا عظم في عينه ما صغره الله، وصغر في عينه ما عظمه الله كيف ترى يكون حاله؟ فمن منا ليس هكذا الدنيا عظيمة عنده مع ما اقتربنا من الذنوب والخطايا؟ وقال أبو حازم: إشتدت مؤنة الدنيا والآخرة، فأما مؤنة الآخرة فإنك لا تجد عليها أوعاناً، وأما مؤنة الدنيا فإنك لا تضرب بيدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجراً قد سبقك إليه. وقال أبو هريرة: الدنيا موقوفة بين السماء والأرض كالشن البالي تنادي ربهام مثل خلقها إلى يوم ينفها. يا رب يا رب لم تبغضني؟ فيقول لها: أسكتي يا لا شيء. وقال عبد الله بن المبارك: حب الدنيا والذنوب في القلب قد احتوشته، فمضى يصل الخير إليه؟ وقال وهب بن منبه من فرح قلبه بشيء من الدنيا فقد أخطأ الحكمة، ومن جعل شهوته تحت قدميه فرق الشيطان من ظله، ومن غلب علمه هواه فهو الغالب. وقيل لبشر: مات فلان فقال: جمع الدنيا وذهب إلى الآخرة، ضيع نفسه قيل له: إنه كان يفعل ويفعل - وذكروا أرباباً من البر - فقال: وما ينفع هذا وهو يجمع الدنيا؟ وقال بعضهم: الدنيا تبغض إلينا نفسها ونحن نحبها فكيف لو تحببت إلينا؟ وقيل لحكيم: الدنيا لمن هي قال: لمن تركها؟ فقيل الآخرة لمن هي؟ قال: لمن طلبها وقال حكيم: الدنيا دار خراب وأخرى منها قلباً من يعمرها، والجنة دار عمران وأمر منها قلب من يطلبها. وقال الجنيد: كان الشافعي رحمه الله من المريدين الناطقين بلسان الحق في الدنيا، وعطأ أخأله في الله وخوفه بالله فقال: يا أخي إن الدنيا دحس مزلة ودار مذلة، عمرانها إلى الخراب صائر، وساكنتها إلى القبور زائر، شملها على الفرقة موقوف، وغناها إلى الفقر مصروف، الإكثار فيها إحصار، والإعسار فيها يسار، فأفزع إلى الله وأرض برزق الله لا تتسلف من دار بقائك إلى دار فنائك، فإن عيشتك فيء زائل وجدار مائل، أكثر من عملك وأقصر من أملك وقال إبراهيم بن أدهم لرجل: أدرهم في المنام أحب إليك لم دينار في اليقظة. فقال دينار في اليقظة فقال: كذبت، لأن الذي تحبه في الدنيا كأنك تحبه في المنام، والذي لا تحبه في الآخرة كأنك لا تحبه في اليقظة. وعن إسماعيل بن عياش قال: كان أصحابنا يسمون الدنيا خنزيرة فيقولون إليك هنا يا خنزيرة، فلو وجدوا لها أسما أقبح من هذا لسموها به. وقال كعب: لنحببن إليكم الدنيا حتى تعبدوها وأهلها. وقال يحيى بن معاذ الرازي رحمه الله: العقلاء ثلاثة، من ترك الدنيا قبل أن يتركه، وبني قبره قبل أن يدخله، وأرضى خالفه قبل أن يلقاه. وقال أيضاً: الدنيا بلغ شؤمها أن تمنحك لما يلهيك عن طاعة الله، فكيف الوقوع فيها. وقال بكر بن عبد الله: من أراد أن يستغنى عن الدنيا بالدنيا كان كمطفئ النار بالتين. وقال بندار: إذا رأيت أبناء الدنيا يتكلمون في الزهد فاعلم أنهم في سخرة الشيطان. وقال أيضاً: من أقبل على الدنيا أحرقتة نيرانها - يعنى الحرص - حتى يصير رماداً؛ ومن أقبل على الآخرة صفتة بنيرانها فصار سبيكة ذهب ينتفع به، ومن أقبل على الله عز وجل أحرقتة نيران التوحيد فصار جوهرأ لا حد لقيمتة. وقال علي كرم الله وجهه: إنما الدنيا ستة أشياء، مطعموم ومشروب وملبوس ومركوب ومتكوح ومشوم، فأشرف الطعمومات العسل وهو مذقة ذباب، وأشرف المشروبات الماء ويستوى فيه البر والفاجر، وأشرف الملبوسات الحرير وهو نسج دودة، وأشرف المركوبات الفرس وعليه يقتل الرجال، وأشرف المتكوحات المرأة وهي مبال في مبال، وإن المرأة لتزين أحسن شيء منها ويراد أقبح شيء منها، وأشرف المشومومات المسك وهو دم.

بيان المواعظ في ذم الدنيا وصفتها

قال بعضهم: يا أيها الناس. إصموا على مهل، وكونوا من الله على وجل، ولا تفتروا بالأمل ونسيان الأجل، ولا تركوا إلى الدنيا فإنها عذارة خداعة، قد تزخر لكم بغورها وتفتتكم بامانيها، وتزينت لخطاياها فأصبحت كالعروس المجلية، العميون إليها ناظرة والقلوب عليها عاكفة والنفوس لها عاشقة، فكم من عاشق لها

تلت، ومطمئن إليها خذلت، فانظروا إليها بعين الحقيقة فإنها دار كثير بوائقها وذمها خالفها، جديدها ييل، وملكها يفي، وعزيزها يذل، وكثيرها يقل، ودها يموت، وخيرها يفوت، فاستيقظوا رحمكم الله من غفلتكم، وانتهروا من رقدتكم قبل أن يقال فلان عليل أو مدنف ثقيل، فهل على الدواء من دليل، وهل إلى الطبيب من سبيل؟ فتدعى لك الأطباء ولا يرجي لك الشفاء ثم يقال فلان أوصى ولما له أحصى، ثم يقال قد ثقل لسانه فما يكلم إخوانه ولا يعرف جيرانه، وعرق عند ذلك جبينك، وتتابع أنتيك، وثبت يقيك، وطمحت جفونك، وصدقت ظنونك، وتلجلج لسانك، وبكى إخوانك، وقيل لك هذا إنيك فلان، وهذا أخوك فلان ومنعت من الكلام فلا تنطق، وختم على لسانك فلا تطلق، ثم حل بك القضاء وانتزعت نفسك من الأعضاء، ثم عرج بها إلى الساء، فاجتمع عند ذلك إخوانك وأحضرت أكفانك، ففسلوك وكفونك، فانقطع عودك واستراح حسادك، وانصرف أهلك إلى مالك، وبقيت مرتباً بأعمالك. وقال بعضهم لبعض الملوك: إن أحق الناس بدم الدنيا وقلاها من بسط له فيها وأعطى حاجته منها، لأنه يتوقع آفة تعدو على ماله فتجتاحه أو على جمعه فتفرقه، أو تأتي سلطانه فتهدمه من القواعد، أو تدب إلى جسمه فتسقمه، أو تجمعهم بشيء هو ضنين به بين أحبائه، فالدنيا أحق بالدم، هي الأخذة ما تعطي، الراجعة فيما تهب، بينها هي تفحك صاحبها إذ أضحكت منه غيره، وبينها تبكي له إذ أبكت عليه، وبينها هي تبسط كفها بالإعطاء إذ بسطتها بالإسترداد، فتعقد التاج على رأس صاحبها اليوم وتعفره بالتراب غداً، سواء عليها ذهب ما ذهب وبقاء ما بقي، تجد في الباقي من الذاهب خلفاً، وترضى بكل من كل بدلاً. وكتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فإن الدنيا دار ظعن ليست بدار إقامة، وإنما أنزل آدم عليه السلام من الجنة إلى عقوبة، فأحذرهما يا أمير المؤمنين فإن الزاد منها تركها. والغنى منها فقرها. لها في كل حين قتيل. تذلل من أعزها. وتفقر من جمعها. هي كالسم يأكله من لا يعرفه وفيه حشفه. فكن فيها كمالداوي جراحه يمتحي قليلاً مخافة ما يكره طويلاً. ويصبر على شدة الدواء مخافة طول الداء. فأحذر هذه الدار البغداة الختالة الخداعة التي قد تزينت بخدعها. وفنت بغرورها وحلت بآمالها وسوفت بخطابها. فأصبحت كالعروس المجلية. العيون إليها ناظرة والقلوب عليها وآهة النفوس لها عاشقة وهي لأزواجها كلهم قالية. فلا الباقي بالماضي معتبر ولا الآخر بالأول مزدرج. ولا العارف بالله عز وجل حين أخبره عنها مذكر. فعاشق لها قد ظفر منها بحاجته فاغتر وطغى ونسى المعاد، فشغل فيها لبه حتى زلت به قدمه، فغطمت ندامته وكثرت حسرته، واجتمعت عليه سكرات الموت وثأله وحسرات الفوت بغصته. وراغب فيها لم يدرك منها ما طلب ولم يروح نفسه من التعب، فخرج بغير زاد وقدم على غير مهاد، فأحذرهما يا أمير المؤمنين وكن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون لها؛ فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصته إلى مكروه، السار في أهلها غار، والنافع فيها غدار ضار، وقد وصل الرخاء منها بالبلاء وجعل البقاء فيها فناء، فسروها مشوب بالأحزان لا يرجع منها ما ولي وأدبر، ولا يدري ما هوأت فينتظر. أمانيتها كاذبة وآمالها باطلة وصغوها كدر، وعيشها نكد، وابن آدم فيها على خطر، إن عقل ونظر فهو من النعماء على خطر ومن البلاء على الحذر، فلو كان الخالق لم يخبر عنها خيراً ولم يضرب لها مثلاً لتكانت الدنيا قد أبقت النائم ونهت الغافل، فكيف وقد جاء من الله عز وجل عنها زاجر وفيها واعظ؟ فما لها عند الله جل ثناؤه قدر وما نظر إليها منذ خلقها، ولقد عرضت على نبيك ﷺ بمفاتيحها وخزائنها لا يتقصه ذلك عند الله جناح بعوضة فأي أن يقبلها^(١)، إذكره أن يخالف على الله أمره أو يجب ما أبغضه خالقه أو يرفع ما وضع مليكه، فزواها عن الصالحين اختبأراً وبسطها لأعدائه اغتراراً، فيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها؛ ونسى ما صنع الله عز

(١) حديث الحسن وكتب به إلى عمر بن عبد العزيز: عرضت أي الدنيا على نبيك ﷺ بمفاتيحها وخزائنها... الحديث. أخرجه ابن أبي الدنيا هكذا مرسلاً ورواه أحمد والطبراني متصلاً من حديث أبي موصية في: إثناء حديث فيه «وأي: قد أعطيت خزان الدنيا والحمد لله... الحديث» وسنده صحيح وللمترجمين من حديث أبي أمية «عرض علي ربي ليجعل لي بطعام مكة ذهباً... الحديث».

رجلٌ بمحمد ﷺ حين شدَّ الحجر على بطنه^(١) ولقد جاءت الرواية عنه عن ربه عزَّ وجلَّ أنه قال لموسى عليه السلام: إذا رأيت الغنى مقبلاً فقل ذنب عقلت عقوبته، وإذا رأيت الفقر مقبلاً فقل مرحباً بشعار الصالحين، وإن شئت اقتديت بصاحب الروح والكلمة عيسى ابن مريم عليه السلام فإنه كان يقول: إدامي الجوع، وشعاري الخوف، ولباسي الصوف، وصلاتي في الشتاء في مشارق الشمس، وسراجي القمر، ودابتي رجلاي، وطعامي وفاكهتي ما أنبت الأرض، أبيت وليس لي شيء، وأصبح وليس لي شيء، وليس على الأرض أحد أغنى مني. وقال وهب بن منبه: لما بعث الله عزَّ وجلَّ موسى وهرون عليها السلام إلى فرعون قال: لا يروعنكما لباسه الذي ليس من الدنيا، فإن ناصيته بيدي ليس ينطق ولا يطرף ولا يتنفس إلا بإذني، ولا يعجبنيكما ما تمتع به منها فإنما هي زهرة الحياة الدنيا وزينة المترفين، فلو شئت أن أزينكما بزينة من الدنيا يعرف فرعون حين يراها أن قدرته تعجز عما أوتيتها لفعلت، ولكني أرغب بكما عن ذلك فأزوي ذلك عنكما، وكذلك أفعل بأوليائي إني لأؤدهم عن نعيمها كما يؤدو الراعي الشقيق غنمه عن مراتع الهلكة، وإني لأجنهم ملاذها كما يجنب الراعي الشقيق إبله عن منازل الغرة، وما ذاك لهُوانهم على ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالماً موفراً، إنما يتزين لي أوليائي باللذات والخوف والخضوع والتقوى تنبت في قلوبهم وتظهر على أجسادهم، فهي ثيابهم التي يلبسون ودثارهم الذي يظهرون، وضميمهم الذي يستشعرون ونجاتهم التي بها يفوزون، ورجاؤهم الذي إياه يأملون، ومجدهم الذي به يفخرون، وسيماهم التي بها يعرفون، فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك، وذلل لهم قلبك ولسانك، واعلم أنه من أخاف لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة، ثم أنا الثائر له يوم القيامة.

وخطب على كرم الله وجهه يوماً خطبة فقال فيها: إعلموا أنكم ميتون وميعوثون من بعد الموت وموقوفون على أعمالكم ومجزون بها، فلا تفرنكم الحياة الدنيا فإنها بالبلاء محفوفة وبالفناء معروفة وبالعذر موصوفة، وكل ما فيها إلى زوال وهي بين أهلها دول وسجال، لا تدوم أحوالها ولا يسلم من شرها نزاهة، بينا أهلها منها في رخاء وسرور إذا هم منها في بلاء وغرور. أحوال مختلفة وتارات منصرفة. العيش فيها مدموم والرخاء فيها لا يدوم وإنما أهلها فيها أغراض مستهدة. ترميهم بسهامها وتقصيصهم بحمامها. وكل حشفة فيها مقدور وحظه فيها موفور. واعلموا عباد الله أنكم وما أنتم فيه من هذه الدنيا على سبيل من قد مضى عن كان أطول منكم أعماراً وأشدَّ منكم بطشاً وأعمر دياراً وأبعد آثاراً. فأصبحت أصواتهم هامة خادمة من بعد طول تقلبها وأجسادهم بالية وديارهم على عروشها خاوية وآثارهم عافية. واستبدلوا بالقصور المشيدة والسرر والنامارق الممهدة. الصخور والأجار المسندة في القبور اللاطئة الملحدة. فملحها مقرب وسكانها مغرب بين أهل عمارة موحشين وأهل حلة متشاغلين. لا يستأنسون بالمران ولا يتواصلون الجيران والإخوان على ما بينهم من قرب المكان والجوار ودنو الدار. وكيف يكون بينهم تواصل وقد طحنهم بكلكلة البلاء وأكلتهم الجنادل والثرى؟ وأصبحوا بعد الحياة أمواتاً وبعد نصارة العيش رفقاء فجع بهم الأعباء وسكنوا تحت التراب ضمعوا فليس لهم إياب. ميهات ميهات (كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون) فكان قد صرتهم إلى ما صاروا إليه من البلاء والوحدة في دار الثرى وأرتهتم في ذلك المضجع وضممكم ذلك المستودع. فكيف بكم لو عايتم الأمور وبعثت القبور وحصل ما في الصدور وأوقفتكم للتحصيل بين يدي الملك الجليل فطارت القلوب لإشفاقها من سالف الذنوب وهتكت عنكم الحجب والأسطار وظهرت منكم العيوب والأسرار؟ هنالك تجزى كل نفس بما كسبت إن الله عزَّ وجلَّ يقول (ليجزى الذي أساموا بما عملوا ويجزى الذي أحسنوا بالحسنى) وقال تعالى (ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه) الآية جعلنا الله وإياكم عاملين بكتابة متبعين لأوليائه حتى يحلنا وإياكم دار المقامة من فضله إنه حميد مجيد.

(١) حديث الحسن مرسلٌ في شدِّ الحجر على بطنه. أخرجه ابن أبي الدنيا أيضاً هكذا وللبخاري من حديث أنس: رفعنا عن بطوننا حجر حجر فرفع رسول الله ﷺ حجري. وقال حديث غريب.

وقال بعض الحكماء: الأيام سهام والناس أغراض، والدهر يرميك كل يوم بسهامه ويخترمك بلباليه وأيامه حتى يستغرق جميع أجزائك، فكيف بقاء سلامتك مع وقوع الأيام بك وسرعة الليالي في بدنك؟ لو كشف لك عما أحدثت الأيام فيك من النقص لاستوحشت من كل يوم يأتي عليك واستقلت ممر الساعة بك ولكن تدبير الله فوق تدبير الإعتبار، وبالسؤال عن غوائل الدنيا وجد طعم لذاتها، وإنما لأمر من العلقم إذا عجنها الحكيم، وقد أعييت الواصف لعمريها بظواهر أفعالها، وما تأتي به من المعجائب أكثر مما يحيط به الواعظ، اللهم أرشدنا إلى الصواب وقال بعض الحكماء وقد استوصف الدنيا وقدر بقائها فقال: الدنيا وقتك الذي يرجع إليك فيه طرفك، لأن ما مضى عنك فقد فاتك إدراكه، وما لم يأت فلا علم لك به، والدهر يوم مقبل تنعاه ليلته وتطويه ساعاته، وأحداثه تتوالى على الإنسان بالتغير والنقصان، والدهر موكل بتشتيت الجماعات وانخرام الشمل وتنقل الدول، والأمل طويل والعمر قصير وإلى الله تصير الأمور.

وخطب عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه فقال: يا أيها الناس إنكم خلقتُم لأمر إن كنتم تصدقون به فإنكم حقى، وإن كنتم تكذبون به فإنكم هلكى، إنما خلقتُم للأبد ولكنكم من دار إلى دار تنقلون، عباد الله إنكم في دار لكم فيها من طعامكم غصص، ومن شرايبكم شرق، لا تصفون لكم نعمة تسرون بها إلا بفراق أخرى تكرهون فراقها، فاعملوا لما أنتم صائرون إليه وخالدون فيه. ثم غلبه البكاء ونزل.

قال علي كرم الله وجهه في خطبته: أوصيكم بتقوى الله والترك للدنيا التاركة لكم وإن كنتم لا تحبون تركها، الملية أجسامكم وأنتم تريدون تجديدها، فإذا مثلكم ومثلها كمثل قوم في سفر سلكوا طريقاً وكانهم قطعوه، وأفضوا إلى علم فكانهم بلغوه، وكم عسى أن يجري المجرى حتى ينتهي إلى الغاية؟ وكم عسى أن يبقَى من له يوم في الدنيا وطالب حيث يطلبه حتى يفارقها؟ فلا تجزعوا لبؤسها وضرائها فإنه إلى انقطاع، ولا تفرحوا بجماعها ونعماتها فإنه إلى زوال، صعبت لطالب الدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمخفول عنه.

وقال محمد بن الحسين: لما علم أهل الفضل والعلم والمعرفة والأدب أن الله عز وجل قد أهان الدنيا، وأنه لم يرضها لأوليائه، وأنها عنده حقيرة قليلة، وأن رسول الله ﷺ زهد فيها وحذر أصحابه من فتنتها، أكلوا منها قصداً وقدموا فضلاً، وأخذوا منها ما يكفي وتروكو ما يلهي، لبسوا من الثياب ما ستر العورة، وأكلوا من الطعام أدناه مما سد الجوعة، ونظروا إلى الدنيا بعين أنها غانية؛ وإلى الآخرة أنها باقية، فتزودوا من الدنيا كزاد الراكب فغربوا الدنيا وعمرها بها الآخرة، ونظروا إلى الآخرة بقلوبهم فعلموا أنهم سينظرون إليها بأعينهم فارتحلوا إليها بقلوبهم لما علموا أنهم سيرتحلون إليها بأبدانهم، تعبوا قليلاً وتنعموا طويلاً، كل ذلك بتوفيق مولاهم الكريم، احبوا ما أحبهم وكروه ما كروه لهم.

بيان صفة الدنيا بالأمثلة

إعلم أن الدنيا سريعة الفناء قريبة الإنقضاء، تعد بالبقاء ثم تخلف في الوفاء، تنظر إليها فتراها ساكنة مستقرة، وهي سائرة سيراً عنيفاً ومرحلة ارتحالاً سريعاً، ولكن الناظر إليها قد لا يحس بحركتها فيطمئن إليها، وإنما يحس عند انقضائها، ومثلها الظل فإنه متحرك ساكن متحرك في الحقيقة ساكن الظاهر، لا تدرك حركته بالبصر الظاهر، بل بالبصيرة الباطنة، ولما ذكرت الدنيا عند الحسن البصري رحمه الله أنشد وقال:

أحلام نسوم أو كظل زائل • إن السبب بمثلها لا يجذع

وكان الحسن بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يتمثل كثيراً ويقول:

يا أهل لذات دنيا لا بقاء لها • إن اغتراراً بظل زائل حق

وقيل إن هذا من قوله. ويقال: إن إصراً نزل بقوم فقدموا إليه طعاماً فأكل، ثم قام إلى ظل خيمة لهم

فنام هناك فاقتلوه الخيمة فأصابته الشمس فانتبه، فقام وهو يقول:

ألا إنما الدنيا كظل ثنية ولا بد يوماً أن ظلك زائل
وكذلك قيل:

وإن أمراً دنياه أكبر همه لمنسك منها بحبل غرور

مثال آخر للدنيا من حيث التغير بخيالاتها ثم الإفلاس منها بعد إفلاتها. تشبه خيالات المنام وأصغاث الأحلام قال رسول الله ﷺ: «الدنيا حلم وأهلها عليها مجازون ومعاقبون^(١)» وقال يونس بن عبيد. ما شبهت نفسي في الدنيا إلا كرجل نام فرأى في منامه ما يكره وما يحب فبينما هو كذلك إذا انتبه، فكذلك الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، فإذا ليس بأيديهم شيء مما ركنوا إليه وفرسوا به. وقيل لبعض الحكماء. أي شيء أشبه بالدنيا؟ قال أحلام الناس.

مثال آخر للدنيا في عداوتها لأهلها وإهلاكها لبنيتها. أعلم أن طبع الدنيا التلطف في الإستدراج أولاً والتوصل إلى الإهلاك آخراً، وهي كامرأة تتزين للخطاب حتى إذا نكحتهم ذبحتهم. وقد روى أن عيسى عليه السلام كوشف بالدنيا قرأها في صورة عجوز هتاء عليها من كل زينة، فقال لها. كم تزوجت؟ قالت. لا أحصيهم، قال فكلهم مات عنك أم كلهم طلقك؟ قالت: بل كلهم قتل، فقال عيسى عليه السلام: بؤساً لأزواجك الباقين كيف لا يعيترون بأزواجك الماضين! كيف تهلكينهم واحداً بعد واحد ولا يكونون منك على حذر!؟

مثال آخر للدنيا في مخالفة ظاهرها لباطنها: أعلم أن الدنيا مزينة الظواهر قبيحة السرائر وهي شبه عجوز متزينة تخدع الناس بظاهرها، فإذا وقفوا على باطنها وكشفوا القناع عن وجهها تمثل لهم قبائحها فندموا على إتباعها وخجلوا من ضعف عقولهم في الإغترار بظاهرها. وقال العلاء بن زياد: رأيت في المنم عجوزاً كبيرة متمصبة الجلد عليها من كل زينة الدنيا والناس عكوف عليها معجبون ينظرون إليها، فنجست ونظرت وتعجبت من نظرهم إليها وإقبالهم عليها فقلت لها: ويلك من أنت؟ قالت: أو ما تعرفني؟ قلت: لا أدري! من أنت؟ قالت: أنا الدنيا، قلت: أعوذ بالله من شرك! قالت: إن أحببت أن تعاذ من شري فأبغض الدرهم. قال أبو بكر بن عياش: رأيت الدنيا في النوم عجوزاً مشوهة شطماء تصفق بيديها وخلفها خلق يتبعونها ويصفقون ويرقصون، فلما كانت بحداثي أقبلت علي فقالت: لو ظفرت بك لصنعت بك مثل ما صنعت هؤلاء. ثم بكى أبو بكر وقال: رأيت هذا قبل أن أقدم إلى بغداد وقال الفضيل بن عياض: قال ابن عباس يؤق بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شطماء زرقاء، أنيابها بادية ومشوه خلقها، فتشرف على الخلاق فيقال لهم أتعرفون هذه؟ فيقولون: نعوذ بالله من معرفة هذه! فيقال: هذه الدنيا التي تناحرتم عليها، بها تقاطعتم الأرحام، وبها تحاسدتم وتباغضتم واغترتم، ثم يقذف بها في جهنم فتنادي: أي رب أين أتباعي وأشياعي؟ فيقول الله عز وجل؟ الخلقوا بها أتباعها وأشياعها. وقال الفضيل: بلغني أن رجلاً عرج بروحه فإذا امرأة على قارعة الطريق عليها من كل زينة من الحل والثياب، وإذا لا يمر بها أحد إلا جرحته، فإذا هي أدبرت كانت أحسن شيء رآه الناس، وإذا هي أقبلت كانت أقبح شيء رآه الناس، عجوز شطماء زرقاء عشاء قال: فقلت: أعوذ بالله منك! قالت: لا والله. لا يعيذك الله مني حتى تبغض الدرهم! قال: فقلت من أنت؟ قالت: أنا الدنيا.

مثال آخر للدنيا وعيور الإنسان بها: أعلم أن الأحوال ثلاثة: حالة لم تكن فيها شيئاً وهي ما قبل وجودك إلى الأزل، وحالة لا تكون فيها مشاهداً للدنيا وهي ما بعد موتك إلى الأبد، وحالة متوسطة بين الأبد والأزل وهي أيام حياتك في الدنيا؛ فأنظر إلى مقدار طولها وأنسبه إلى طرفي الأزل والأبد حتى تعلم إنه أقل من منزل قصير في سفر بعيد. ولذلك قال ﷺ: «ما لي وللدنيا! وإنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب سار في يوم صائف

(١) حديث «الدنيا حلم وأهلها عليها مجازون ومعاقبون» لم أجد له أصلاً.

فرفعت شجرة فقال تحت ظلها ساعة ثم راح وتركها^(١)، ومن رأى الدنيا بهذه العين لم يركن إليها ولم يبال كيف انفضت أيامه في ضر وضيق أو في سعة ورفاهية، بل لا يبقى لبنة على لبنة. توفي رسول الله ﷺ وما وضع لبنة على لبنة ولا قصبة على قصبة^(٢)، ورأى بعض الصحابة بيني بيتاً من جص فقال: «أرى الأمر أعجل من هذا وأنكر ذلك^(٣)»، وإلى هذا أشار عيسى عليه السلام حيث قال: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تمروها. وهو مثال واضح فإن الحياة الدنيا معبر إلى الآخرة، والمهد هو المثل الأول على رأس القنطرة، واللحد هو المثل الآخر، وبينهما مسافة محدودة، فمن الناس من قطع نصف القنطرة، ومنهم من قطع ثلثها، ومنهم من قطع ثلثيها، ومنهم من لم يبق له إلا خطوة واحدة هو غافل عنها. وكيف كان فلا بد له من العبور، والبناء على القنطرة وتزيينها بأصناف الزينة وأنت عابر عليها غاية الجهل والخذلان.

مثال آخر للدنيا في لين موردها وخشونة مصدرها: إعلم أن أوائل الدنيا تبدو هيئة لبنة يظن الخافض فيها أن حلوة خففتها كحلوة الخوض فيها وهيئات! فإن الخوض في الدنيا سهل والخروج منها مع السلامة شديد، وقد كتب علي رضي الله عنه إلى سلمان الفارسي بمثلها فقال: مثل الدنيا مثل الحية لين مسها ويقتل سمها، فاعرض عما يعجبك منها لقلة ما يصحبك منها، وضع عنك همومها بما أيقنت من فراقها، وكن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون لها، فإن صاحبها كلما اطمأن منها إلى سرور أشخصه عنه مكروه والسلام.

مثال آخر للدنيا في تعلق الخلاص من تبعثها بعد الخوض فيها: قال رسول الله ﷺ: «إنما مثل صاحب الدنيا كالماشي في الماء هي يستطيع الذي يمشي في الماء أن لا يتبل قدماه^(٤)»، وهذا يعرفك جهالة قوم ظنوا أنهم يخوضون في نعيم الدنيا بأبدانهم وقلوبهم منها مطهرة، وعلاقتها عن بواطنهم منقطعة، وذلك مكيدة من الشيطان بل لو أخرجوا مما هم فيه لكانوا من أعظم المتفجعين بفراقها، فكما أن المشي على الماء يقتضي بكتلاً لا عمالة يلتصق بالقدم فكذلك ملابسة الدنيا تقتضي علاقة وظلمة في القلب، بل علاقة الدنيا مع القلب تمنع تلاوة العبادة. قال عيسى عليه السلام: بحق أقول لكم، كما ينظر المريض إلى الطعام فلا يلتذ به من شدة الوجع كذلك صاحب الدنيا لا يلتذ بالعبادة ولا يجد حلوتها مع ما جيد من حب الدنيا، ويعنى أقول لكم، إن الدابة إذا لم تتركب وتمتحن تصعب وتغير خلقها كذلك القلوب إذا لم ترقق بذكر الموت ونصب العبادة تقسو وتغلظ، ويعنى أقول لكم، إن الزق ما لم ينخرق أو يتحل يوشك أن يكون وعاء للعسل كذلك القلوب ما لم تتركب الشهوات أو يندسها الطمع أو يقسيها النعيم فسوف تكون أوعية للحكمة. وقال النبي ﷺ: «إنما بقي من الدنيا وقتنة وإنما مثل عمل أحدكم كمثل الوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله وإذا خبث أعلاه خبث أسفله^(٥)».

مثال آخر لما بقي من الدنيا وقتله بالإضافة لما سبق: قال رسول الله ﷺ: «مثل هذه الدنيا مثل ثوب شق من أوله إلى آخره فبقى متعلقاً بغيظ في آخره فيوشك ذلك الخيط أن يتقطع^(٦)».

(١) حديث وما لي وللدنيا وإفما مثل ومثل الدنيا كمثل ركب... الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث ابن مسعود بنحوه ورواه أحمد والحاكم وصححه من حديث ابن عباس.

(٢) حديث: ما وضع لبنة على لبنة... الحديث. أخرجه ابن حبان في الثقات للطبراني في الأوسط من حديث عائشة بسند ضعيف ومن سأل عني أو سره أن ينظر إلي فلينظر إلي أشعث شاحب مشعر لم يضع لبنة على لبنة... الحديث.

(٣) حديث: رأى بعض أصحابه بيني بيتاً من جص فقال «أرى الأمر أعجل من هذا» أخرجه أبو داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو وقال حسن صحيح.

(٤) حديث: «إنما مثل صاحب الدنيا كمثل الماشي في الماء...» الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب من رواية الحسن قال: بلغني أن رسول الله ﷺ قال فذكره، ووصله البيهقي في الشعب وفي الزهد من رواية الحسن عن أنس.

(٥) حديث: «إنما بقي من الدنيا بلاء وقتنة...» الحديث أخرجه ابن ماجه من حديث معاوية فرقه في موضعين ورجاله ثقات.

(٦) حديث ومثل هذه الدنيا كمثل ثوب شق من أوله إلى آخره أخرجه أبو الشيخ ابن حبان في الثواب وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب الإمامان من حديث أنس بسند ضعيف.

مثال آخر لتأدية علاقتك الدنيا بعضها إلى بعض حتى الهلاك: قال عيسى عليه السلام: مثل طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر كلما ازداد شرباً إزداد عطشاً حتى يقتله.

مثال آخر لمخالفة آخر الدنيا أولها ولنضارة أوائلها وخبث عواقبها، أعلم أن شهوات الدنيا في القلب لذيلة كشهوات الأطعمة في المعدة، وسيجد العبد عند الموت لشهوات الدنيا في قلبه من الكراهة والتن والقيح ما يجده للأطعمة اللذيذة إذا بلغت في المعدة غايتها، وكما أن الطعام كلما كان ألذ طعمياً وأكثر دسماً وأظهر حلاوة كان رجيعة أقدّر وأشد تنناً، فكذلك كل شهوة في القلب هي أشهى وألذ وأقوى، فتنها وكرهاتها والتأذي بها عند الموت أشدّ بل هي في الدنيا مشاهدة، فإن من نهيت داره وأخذ أهله وماله وولده، فتكون مصيبته وألمه وتفرجه في كل ما فقد بقدر لذته به وحبه له وحرصه عليه، فكل ما كان عند الوجود أشهى عنده وألذ فهو عند الفقد أدهى وأمر، ولا معنى للموت إلا فقد ما في الدنيا. وقد روى أن النبي ﷺ قال للضحك بن سفيان الكلبي: «ألمست تؤذي بطعامك وقد ملح وقزح ثم تشرب عليه اللبن والماء؟» قال: بل؛ قال: «فالإم يصبره» قال: إلى ما قد علمت يا رسول الله، قال: «فإن الله عز وجل ضرب مثل الدنيا بما يصير إليه طعام ابن آدم^(١)» وقال أبي بن كعب: قال رسول الله ﷺ «إن الدنيا ضربت مثلاً لابن آدم فانظر إلى ما يخرج من ابن آدم وإن قزحه وملحه إلا يصبر^(٢)» وقال ﷺ «إن الله ضرب الدنيا لمطعم ابن آدم وضرب مطعم بن آدم للدنيا مثلاً وإن قزحه وملحه^(٣)» وقال الحسن: قد رأيتم يطبونه بالأفوية والطيب ثم يرمون به حيث رأيتم وقد قال الله عز وجل ﴿فلينظر الإنسان إلى طعامه﴾ قال ابن عباس إلى رجيعة وقال رجل لابن عمر إنني أريد أن أسألك وأستحي قال فلا تستع. وأسأل قال إذا قضى أحدنا حاجته فقام ينظر إلى ذلك منه قال نعم إن الملك يقول له أنظر إلى ما بخلت به أنظر إلى ماذا صار. وكان بشر بن كعب يقول انظروا حتى أريكم الدنيا فيذهب بهم إلى مزبلة فيقول أنظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعسلهم وسمهم.

مثال آخر في نسبة الدنيا إلى الآخرة: قال رسول الله ﷺ: «ما الدنيا في الآخرة إلا كمثقال ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر أحدكم بم يرجع إليه^(٤)».

مثال آخر للدنيا وأهلها في اشتغالهم بنعيم الدنيا وغفلتهم عن الآخرة وخسرانهم العظيم بسببها: أعلم أن أهل الدنيا ملتهم في غفلتهم مثل قوم ركبوا سفينة فأنتهت بهم إلى جزيرة فامرهم الملاح بالخروج إلى قضاء الحاجة وحذرهم المقام وخوفهم مرور السفينة واستعجالها، ففترقوا في نواحي الجزيرة ففقد بعضهم حاجته وبادر إلى السفينة فصادف المكان خالياً فأخذ أوسع الأماكن وألينا وأوقفها لمراده، وبعضهم توقف في الجزيرة ينظر إلى أنوارها وأزهارها العجيبة وغياضها المتنفة ونعمات طيورها الطيبة وألحانها الموزونة الغريبة وصار يلحظ من بريتها أحجارها وجواهرها ومعادنها المختلفة الألوان والأشكال الحسنة المنظر العجيبة النقوش السالبة أعين الناظر بن بحسن يرجدها وعجائب صورها، ثم تنبه لخطر فوات السفينة فرجع إليها فلم يصادف إلا مكاناً ضيقاً حرجاً فاستقر فيه: وبعضهم أكب على تلك الأصداف والأجار وأعجبه حسنها ولم تسمح نفسه بإهمالها فاستصحب منها جملة، فلم يجد في السفينة إلا مكاناً ضيقاً وزاده ما حله من الحجارة ضيقاً وصار ثقيلاً عليه ووبالاً، فندم على أخذه ولم يقدر على رميهِ ولم يجد مكاناً لوضعه، فحمله في السفينة على عنقه وهو متأسف على

(١) حديث: أنه قال للضحك بن سفيان الكلبي ألمست تؤذي بطعامك وقد ملح وقزح... الحديث. وفيه: «فإن الله ضرب مثل الدنيا لما يصير إليه طعام ابن آدم» أخرجه أحمد والطبراني من حديث ينعوه وفيه علي بن زيد بن جدهان يختلف فيه.

(٢) حديث أبي بن كعب: إن الدنيا ضربت مثلاً لابن آدم... الحديث. أخرجه الطبراني وابن حبان بلفظ: إن مطعم ابن آدم قد ضرب للدنيا مثلاً ورواه عبد الله بن أحمد في زياداته بلفظ «وجعل».

(٣) حديث «إن الله ضرب الدنيا لمطعم ابن آدم مثلاً وضرب مطعم ابن آدم للدنيا مثلاً... الحديث» الشطر الأول منه غريب والشطر الأخير هو الذي تقدم من حديث الضحك بن سفيان «إن الله ضرب ما يخرج من بني آدم مثلاً للدنيا».

(٤) حديث «ما الدنيا في الآخرة إلا كمثقال ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر أحدكم بم يرجع إليه» أخرجه مسلم من حديث المستورد بن شداد.

أخذته وليس ينفعه التأسف. وبعضهم تولج الغياض ونسى المركب ويعد في متفرجه ومتزهره منه حتى لم يبلغه نداء الملاح لاشتغاله بأكل تلك الثمار واشتشم تلك الأنوار والتفرج بين تلك الأشجار، وهو مع ذلك خائف على نفسه من السباع وغير خالٍ من السفطات والنكبات، ولا منفك عن شوك ينشب بياضه وغضن يجرح بدنه وشوكة تدخل في رجله وصوت هائل يزعج منه وعوسج يحرق ثيابه ويصنك عورته ويمنع عن الإنصراف لو أراد، فلما بلغه نداء أهل السفينة إنصرف مثقلاً بما معه ولم يجد في المركب موضعاً يقبى في الشط حتى مات جوعاً. وبعضهم لم يبلغه النداء وسارت السفينة فمنهم من إفرسته السباع، ومنهم من تاه فهم على وجهه حتى هلك، ومنهم من مات في الأوحال، ومنهم من نهشته الحيات، ففترقوا كالجيف المتنتة.

وأما من وصل إلى المركب بثل ما أخذه من الأزهاء والأحجار، فقد استرقتة وشغله الحزن بحفظها والخوف من فوجها وقد ضيقت عليه مكانه، فلم يلبث أن ذبلت تلك الأزهار وكمدت تلك الألوان والأحجار فظهرت رائحتها فصارت مع كونها مضيقه عليه مؤذية له بتنتها ووحشتها. فلم يجد حيلة إلا أن ألغاه في البحر هرباً منها، وقد أثر فيه ما أكل منها فلم ينته إلى الوطن إلا بعد أن ظهرت عليه الأسقام بتلك الروائح فبلغ سقيماً مديراً. ومن رجع قريباً ما فاتته إلا سعة المحل فتأذى بضيق المكان مدة، ولكن لما وصل إلى الوطن استراح، ومن رجع أولاً وجد المكان الأوسع ووصل إلى الوطن سالماً. فهذا مثال أهل الدنيا في اشتغالهم بحفظهم العاجلة ونسيانهم موردتهم ومصدرهم وغفلتهم عن عاقبة أمورهم. وما أتبع من يزعم أنه بصير عاقل أن تفره أشجار الأرض وهي الذهب والفضة وهشيم الثبت وهي زينة الدنيا، وشيء من ذلك لا يصحبه عند الموت بل يصير كلا ويبالا عليه وهو في الحال شاغل له بالحزن والخوف عليه. وهذه حال الخلق كلهم إلا من عصمه الله عز وجل.

مثال آخر لاغترار الخلق بالدنيا وضعف إيمانهم: قال الحسن رحمه الله بلغني أن رسول الله ﷺ قال لأصحابه: «إنما مثل ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة غرباء، حتى إذا لم يدروا، ما سلكوا منها أكثر أو ما بقى؟ أنفذوا الزاد وخسروا الظهر ويقوا بين ظهراني المفازة ولا زاد ولا حيلة فأتوا بالهلكة، فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم رجل في حلة تقطر رأسه، فقالوا: هذا قريب عهد بريف وما جاءكم هذا إلا من قريب، فلما انتهى إليهم قال: يا هؤلاء؟ فقالوا: يا هذا فقال علام أنتم؟ فقالوا: على ما نرى، فقال: أرايتم إن هديتكم إلى ماء رواء ورياش خضر ما تعملون؟ قالوا: لا نمصيك شيئاً، قال: عهدكم ومواثيقكم بالله، فأعطوه عهدكم ومواثيقكم بالله لا يعصونه شيئاً قال: فأوردكم ماء رواء ورياشاً خضراً فمكث فيهم ما شاء الله ثم قال: يا هؤلاء! قالوا: يا هذا! قال: الرحيل! قالوا: إلى أين؟ قال: إلى ماء ليس كمائكم وإلى رياض ليست كرياضكم، فقال أكثرهم والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أننا لن نجد له وما نصنع بعيش بخر من هذا؟ وقالت طائفة - وهم أقلهم - ألم تعطوا هذا الرجل عهدكم ومواثيقكم بالله أن لا تعصوه شيئاً وقد صدقكم في أول حديثه فوالله لصدقكم في آخره؟ فراح قيمن أتبعه وتحلف بعتيمهم فيلهم عدو فأصبحوا بين أسير وقتيل^(١)».

ومثال آخر لتنعيم الناس بالدنيا ثم تفجهمهم على فراقها: أعلم أن مثل الناس فيها أعطوا من الدنيا مثل رجل هياً داراً وزينها وهو يدعوا إلى داره على الترتيب قوماً، واحداً بعد واحد، فدخل واحد داره فقدم إليه طبق ذهب عليه بخور ورياحين ليشمه ويتركه لمن يلحقه، لا ليتملكه ويأخذه، فجعل رسمه وظن أنه قد وهب

(١) حديث الحسن: بلغني أن رسول الله ﷺ قال لأصحابه: «إنما مثل ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة غرباء... الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا هكذا بطوله لأحد البزار والطبراني من حديث ابن عباس: أن رسول الله ﷺ أتاه فيها يرى التاتم ملكان الحديث وفيه وقال أي أحد الملكين إن مثل هذا ومثل أمته كمثل قوم سافر انتهوا إلى مفازة فذكر فمروهم فأنصروهم واستند حسن.

ذلك فتعلق به قلبه لما ظن أنه له ، فلما استرجع منه ضجر وتفجع ، ومن كان عالماً برسمه انتفع به وشكروه ورده بطيب قلب وانشرح صدره ، وكذلك من عرف سنة الله في الدنيا علم أنها دار ضيافة سببت على المجتازين لا على المقيمين ليتزودوا منها ويتنعموا بما فيها كما يتنعم المسافرون بالعواري ، ولا يصرون إليها كل قلوبهم حتى تعظم مصيبتهم عند فراقها . فهذه أمثلة الدنيا وأقاربها وغوائلها نسأل الله تعالى اللطيف الخبير حسن العون بكرمه وحلمه .

بيان حقيقة الدنيا وماهيتها في حق العبد

اعلم أنّ معرفة ذم الدنيا لا تكفيك ما لم تعرف الدنيا المذمومة ما هي ؟ وما الذي ينبغي أن يجتنب منها وما الذي لا يجتنب ؟ فلا بد وأن نبين الدنيا المذمومة المأمور باجتنابها لكونها عدوة قاطعة لطريق الله ما هي ؟ فنقول : ذنوبك وآخرك عبارة عن حالتين من أحوال قلبك ، فالقريب الداني منها يسمى دنيا وهو كل ما قبل الموت ، والمترسخ المتأخر يسمى آخرة وهو ما بعد الموت ، فكل مالك فيه حظ ونصيب وغرض وشهوة ولذة عاجل الحال قبل الوفاة فهي الدنيا في حقتك إلا أنّ جميع مالك إليه ميل وفيه نصيب وحظ فليس يذموم بل هو ثلاثة أقسام . القسم الأول : ما يصحبك في الآخرة وتبقى معك ثمرته بعد الموت وهو شيئان : العلم والعمل فقط ؛ وأعني بالعلم : العلم بالله وصفاته وأفعاله وملائكته وكتبه ورسله وملكوته أرضه وسمائه والعلم بشريعة نبيه وأعني بالعمل : العبادة الخالصة لوجه الله تعالى ، وقد يأنس العالم بالعلم حتى يصير ذلك ألد الأشياء عنده فيهجر النوم والمطعم والمنكح في لذته لأنه أشهى عنده من جميع ذلك فقد صار حظاً عاجلاً في الدنيا . ولكننا إذا ذكرنا الدنيا المذمومة لم نعد هذا من الدنيا أصلاً بل قلنا إنه من الآخرة ، وكذلك العابد قد يأنس بعبادته فيستلذها بحيث لو منع عنها لكان ذلك أعظم العقوبات عليه ، حتى قال بعضهم : ما أخاف من الموت إلا من حيث يحول بيني وبين قيام الليل ، وكان آخر يقول : اللهم ارزقني قوة الصلاة والركوع والسجود في القبر . فهذا قد صارت الصلاة عنده من حظوظه العاجلة وكل حظ عاجل فاسم الدنيا ينطلق عليه من حيث الإشتقاق من الدنو ، ولكننا لسنا نعني بالدنيا المذمومة ذلك ، وقد قال ﷺ : «حسب إلى من دناكم ثلاث : النساء والطيب وقرة عيني في الصلاة»^(١) فجعل الصلاة من جملة ملاذ الدنيا . وكذلك كل ما يدخل في الحس والمشاهدة فهو من عالم الشهادة وهو من الدنيا ، والتلذذ بتحريك الجوارح بالركوع والسجود إنما يكون في الدنيا فلذلك أضافها إلى الدنيا إلا أننا لسنا في هذا الكتاب نتعرض إلا للدنيا المذمومة ، فنقول هذه ليست من الدنيا .

القسم الثاني : وهو المقابل له على الطرف الأقصى كل ما فيه حظ عاجل ولا ثمرة له في الآخرة أصلاً ، كالتلذذ بالمعاصي كلها والتنعم بالمباحة الزائدة على قدر الحاجات ، والضرورات الداخلة في جملة الرفاهية والرونات ، كالتنعم بالقناطر المقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث والغلمان والجواري والخيول والمواشي والقصور والدور ورفيع الثياب ولذات الأاطعمة ، فحظ العبد من هذا كله هي الدنيا المذمومة وفيها يعدّ فضولاً أو في محل الحاجة نظر طويل ، إذ روى عن عمر رضي الله عنه أنه استعمل أبا الدرداء على حصص فالتذ كنيهاً أنفق عليه درهمين ، فكتب إليه عمر : من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عويمر ، قد كان لك في بناء فارس والروم ما تكفي به عن عمران الدنيا حين أراد الله خرابها ، فإذا أتاك كتابي هذا فقد سيرتك إلى دمشق أنت وأهلك . فلم يزل بها حتى مات . فهذا رأه فضولاً من الدنيا فتأمل فيه .

القسم الثالث : وهو متوسط بين الطرفين كل حظ في العاجل معين على أعمال الآخرة كقدر القوات من

(١) حديث «حسب إلى من دناكم ثلاث : الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة» أخرجه النسائي والحاكم من حديث أنس دونه قوله «ثلاث» وتقدم في التكاثر .

الطعام والقميص الواحد الخشن و«كل ما لا بد منه ليتأق للإنسان البقاء والصحة التي بها يتوصل إلى العلم والعمل. وهذا ليس من الدنيا كالقسم الأول، لأنه معين على القسم الأول ووسيلة إليه. فمهما تناوله العبد على قصد الإستعانة به على العلم والعمل لم يكن به متناولاً للدنيا ولم يصر به من أبناء الدنيا، وإن كان باعته الخط العاجل دون الإستعانة على التقوى بالقسم الثاني وصار من جملة الدنيا. ولا يبقى مع العبد عند الموت إلا ثلاث صفات: صفاء القلب؛ أعني طهارته عن الأنداس، وآتسه بذكر الله تعالى، وحب الله عز وجل. وصفاء القلب وطهارته لا يحصلان إلا بالكف عن شهوات الدنيا والأنس لا يحصل إلا بكثرة ذكر الله تعالى والمواظبة عليه والحب لا يحصل إلا بالمعرفة. ولا تحصل معرفة الله إلا بدوام الفكر وهذه الصفات الثلاث هي المنجيات المسعّدة بعد الموت.

أما طهارة القلب عن شهوات الدنيا فهي من المنجيات إذ تكون جنة بين العبد وبين عذاب الله كما ورد في الأخبار وإن أعمال العبد تناضل عنه فإذا جاء العذاب من قبل رجله جاء قيام الليل يدفع عنه وإذا جاء من جهة يديه جاءت الصدقة تدفع عنه^(١) الحديث.

وأما الأنس والحب فهما من المسعّدة وهما موصولان العبد إلى لذة اللقاء والمشاهدة، وهذه السعادة تتمتع عقيب الموت إلى أن يدخل أو أن الرؤية في الجنة، فيصير القبر روضة من رياض الجنة، وكيف لا يكون القبر عليه روضة من رياض الجنة ولم يكن له إلا محبوب واحد؟ وكانت العوائق تعوقه عن دوام الأنس بدوام ذكره ومطالعة جماله، فارتفعت العوائق وأفلت من السجن وخلق بينه وبين محبوبه فقدم عليه مسروراً سليماً من الموانع أماناً من العوائق؟ وكيف لا يكون محب الدنيا عند الموت معذباً ولم يكن له محبوب إلا الدنيا وقد غصب منه وحيل بينه وبينه وسدّت عليه طرق الحيلة في الرجوع إليه؟ ولذلك قيل:

ما حال من كان له واحد غيب عنه ذلك الواحد

وليس الموت عدماً إنما هو فراق لمحباب الدنيا وقدم على الله تعالى. فإذا سالك طريق الآخرة هو المواظب على أسباب هذه الصفات الثلاث وهي الذكر والفكر والعمل الذي يقطعه عن شهوات الدنيا ويغض إليه ملاذها ويقطعه عنها، وكل ذلك لا يمكن إلا بصحة البدن، وصحة البدن لا تنال إلا بقوت وملبس ومسكن، ويحتاج كل واحد إلى أسباب. فالقدر الذي لا بد منه من هذه الثلاثة إذا أخذ العبد من الدنيا للآخرة لم يكن من أبناء الدنيا وكانت الدنيا في حقه مزرعة للآخرة، وإن أخذ ذلك لحظ النفس وعلى قصد التمتع صار من أبناء الدنيا والراغبين في حظوظها، إلا أن الرغبة في حظوظ الدنيا تنقسم إلى ما يعرض صاحبه لعذاب الآخرة ويسمى ذلك حراماً، وإلى ما يجوز بينه وبين الدرجات العلا ويعرضه لطول الحساب ويسمى ذلك حلالاً. والبصير يعلم أن طول الموقف في عرصات القيامة لأجل المحاسبة أيضاً عذاب فمن نوقش الحساب عذب^(٢) إذ قال رسول الله ﷺ: «حلالها حساب وحرامها عذاب»^(٣) وقد قال أيضاً: «حلالها عذاب» إلا إنه عذاب أخف من عذاب الحرام، بل لو لم يكن الحساب لكان ما يفوت من الدرجات العلا في الجنة وما يرد على القلب من التحسر على تفويتها لحظوظ حقيرة خسيصة لإبقاء لها هو أيضاً عذاب، وقس به حاله في الدنيا إذا نظرت إلى أقرانك وقد سبقوك بسعادات دنيوية كيف يتقطع قلبك عليها حسرات مع علمك بأنها سعادات

(١) حديث: مناضلة أعمال العبد عنه فإذا جاء العذاب من قبل رجله جاء قيام الليل يدفع عنه... الحديث أخرجه الطبراني من حديث عبد الرحمن بن سمره بطوله وفيه خالد بن عبد الرحمن المخزومي ضعفه البخاري وأبو حاتم وأبو حنيفة وأبو بكر إذا دخل الإنسان قبره فإن كان مؤمناً أحزنه عمله الصلوة والصيام... الحديث وإسناده صحيح.

(٢) حديث ومن نوقش الحساب عذب من حديث عائشة.

(٣) حديث «حلالها حساب وحرامها عذاب» أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب من طريقه موقوفاً على علي بن أبي طالب بإسناد متقطع بلفظ «وحرامها النار» ولم أجده مرفوعاً.

منصرمة لا بقاء لها منفصه بكدورات لا صفاء لها فما حالك في فوات سعادة لا يحيط الوصف بعظمتها وتنقطع الدهور دون غايتها؟ فكل من تتمع في الدنيا ولو بسماع صوت من طائر أو بالنظر إلى خضرة أو شربة ماء بارد فإنه يتقص من حظه في الآخرة أضعافه، وهو المعنى بقوله ﷺ لعمر رضي الله عنه: «هذا من النعيم الذي تستل عنه»^(١)، أشابه إلى الماء البارد. والتعرض لجواب، السؤال فيه ذل وخوف وخطر ومشقة وانتظار، وكل ذلك من نقصان الحظ، ولذلك قال عمر رضي الله عنه: «إعزلوا عني حسابها، حين كان به عطش فعرض عليه ماء بارد بمسل فأداره في كفه ثم امتنع عن شربه فالدنيا قليلها وكثيرها حرامها وحلالها ملعونة إلا ما أعان على تقوى الله، فإن ذلك القدر ليس من الدنيا وكل من كانت معرفته أقوى وأتقن كان حذرته من نعيم الدنيا أشد، حتى إن عيسى عليه السلام وضع رأسه على حجر لما نام ثم رماه، إذ تمثل له إبليس وقال: رغبت في الدنيا! وحتى إن سليمان عليه السلام في ملكه كان يطعم الناس لذائد الأطلعة وهو يأكل خبز الشعير، فجعل الملك على نفسه بهذا الطريق إمتناناً وشدة، فإن الصبر عن لذائد الأطلعة مع القدرة عليها وجودها أشد ولهذا روى أن الله تعالى زوى الدنيا عن نبينا ﷺ فكان يطوي أياماً»^(٢) وكان يشد الحجر على بطنه من الجوع»^(٣)، ولهذا سلب الله البلاء والمحن على الأنبياء والأولياء ثم الأمثل فالأمثل، كل ذلك نظراً لهم وامتناناً عليهم ليتوفر من الآخرة حظهم كما يمنع الوالد الشفيق ولده لذة الفواكه، ويلزم ألم القصد والحجامة شفقة عليه وحباله لا يخلأ عليه. وقد عرفت بهذا أن كل ما ليس لله فهو من الدنيا وما هو فذلك ليس من الدنيا.

فإن قلت: فما الذي هو الله؟ فأقول: الأشياء ثلاثة أقسام: منها ما لا يتصور أن يكون لله وهو الذي يعبر عنه بالمعاصي والمحظورات وأنواع التمتع في المباحات، وهي الدنيا المحضة المذمومة، فهي الدنيا صورة ومعنى ومنها ما صورته الله ويمكن أن يجعل لغبر الله وهو ثلاثة: الفكر والذكر والكف عن الشهوات فإن هذه الثلاثة إذا جرت سرراً ولم يكن عليها باعث سوى أمر الله واليوم الآخر فهي لله وليست من الدنيا، وإن كان الغرض من الفكر طلب العلم للتحرف به وطلب القبول بين الخلق بإظهار المعرفة أو كان الغرض من ترك الشهوة حفظ المال أو الحمية لصحة البدن والإشتغال بالزهد، فقد صار هذا من الدنيا بالمعنى وإن كان يظن بصورته أنه لله تعالى. ومنها ما صورته لخط النفس ويمكن أن يكون معناه الله، وذلك كالأكمل والنكاح وكل ما يرتبط به بقاؤه وبقاء ولده، فإن كان القصد حظ النفس فهو من الدنيا وإن كان القصد الإستعانة به على التقوى فهو لله بمعناه وإن كانت صورته الدنيا: قال ﷺ: «من طلب الدنيا حلالاً مكاثراً مفانراً لقي الله وهو عليه غضبان ومن طلبها إستفافاً عن المسألة وصيانة لنفسه جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر»^(٤)، فأنظر كيف اختلف ذلك بالقصد، فإذا الدنيا حظ نفسك العاجل الذي لا حاجة إليه لأمر الآخرة ويعبر عنه بالهوى، وإليه الإشارة بقوله تعالى (ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى) وجميع الهوى خمسة أمور: وهي ما جمعه الله تعالى في قوله (إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد) والأعيان التي تحصل منها هذه الخمسة سبعة: يجمعها قوله تعالى (زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متع الحياة الدنيا) فقد عرفت أن كل ما هو لله فليس من الدنيا، وقدر ضرورة القوت وما لا بد منه من مسكن وملبس هو الله إن قصد به وجه الله،

(١) حديث هذا من التعليم الذي تستل عنه تقدم في الأطلعة.

(٢) حديث: روى الله تعالى عن نبينا ﷺ فكان يطوي أياماً أخرجه محمد بن خفيف في شرف الفقراء من حديث عمر بن الخطاب قال: قلت يا رسول الله حبباً لمن بسط الله لهم الدنيا وزواها منك... الحديث. وهو من طريق إسحاق معتمداً للترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس: إن النبي ﷺ كان يبيت الليالي المتتابعة طويلاً وأهله... الحديث. قال الترمذي حسن صحيح.

(٣) حديث: كان يشد الحجر على بطنه من الجوع. تقدم.

(٤) حديث: ومن طلب الدنيا حلالاً مكاثراً مفانراً لقي الله وهو عليه غضبان... الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة بسند ضعيف.

والإستكثار منه تنعم وهو لغير الله. وبين التمتع والضرورة درجة يعبر عنها بالحاجة. ولها طرفان وواسطة: طرف يقرب من حد الضرورة فلا يضر فإن الإقتصار على حد الضرورة غير ممكن، وطرف يزاحم جانب التمتع ويقرب منه وينبغي أن يجذر منه، وبينهما وسائط متشابهة ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه.

والخزم في الحذر والتقوى والتقرب من حد الضرورة ما أمكن اقتداء بالأنبياء والأولياء عليهم السلام؛ إذ كانوا يردون أنفسهم إلى حد الضرورة حتى إن أوسا القرني كان يظن أنه مجنون لشدة تضيقه على نفسه، فبنوا له بيتاً على باب دارهم فكان يأتي عليهم الستة والستتان والثلاث لا يرون له وجهاً، وكان يخرج أوّل الأذان ويأتي إلى منزله بعد العشاء الأخيرة، وكان طعامه أن يقطع النوى، وكلما أصاب حشفة خبأها لإفطاره وإن لم يصب ما يقوّته من الحشف باع النوى واشترى بشمته ما يقوّته، وكان لباسه مما يلتقط من المزابيل من قطع الأكسية فيخسلها في الفرات ويلفق بعضها إلى بعض ثم يلبسها، فكان ذلك لباسه وكان ربما مر الصبيان فيرومونه ويظنون أنه مجنون، فيقول لهم يا إخوانه إن كنتم ولا بد أن ترموني فارموني بأحجار صغار فإني أخاف أن تدموا عيني، فيحضر وقت الصلاة ولا أصيب الماء، فهكذا كانت سيرته. ولقد عظم رسول الله ﷺ أمره فقال: «إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن إشارة إليه رحمه الله^(١)» ولما ولى الخلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: أيها الناس من كان منكم من العراق فليقم قال: فقاموا. فقال: إجلسوا إلا من كان من أهل الكوفة، فجلسوا، فقال: إجلسوا إلا من كان من مراد، فجلسوا فقال: إجلسوا إلا من كان من قرن، فجلسوا كلهم إلا رجلاً واحداً فقال له عمر: أقرني أنت؟ فقال: نعم فقال: أتعرف أويس بن عامر القرني؟ فوصفه له، فقال: نعم وما ذاك تسأل عنه يا أمير المؤمنين؟ والله ما فينا أحق منه ولا أجن منه ولا أوحش منه ولا أدن منه، فبكى عمر رضي الله تعالى عنه ثم قال: ما قلت إلا لأنني سمعت رسول الله يقول: «يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر^(٢)» فقال هرم بن حيان: لما سمعت هذا القول من عمر بن الخطاب قدمت الكوفة فلم يكن لي هم إلا أن أطلب أوسا القرني وأسأل عنه، حتى سقطت عليه جالساً على شاطئ الفرات نصف النهار يتوضأ ويشغل ثوبه، فعرفته بالثمت الذي نعت لي، فإذا رجل لحيم شديد الأكمة محلول الرأس كث اللحية متغير جداً كره الوجه منهيب المنظر قال: فسلمت عليه فرد على السلام ونظر إلي، فقلت: حيّاك الله من رجل ومددت يدي لأصافحه فأبى أن يصافحني، فقلت: رحمك الله يا أوسا وغفر لك كيف أنت رحمك الله؟ ثم خففتي العبدة من حبي إياه ورفقي عليه إذ رأيت من حاله ما رأيت حتى يكبت ويكي، فقال: وأنت فحيّاك الله يا هرم بن حيان كيف أنت يا أخي ومن ذلك علي؟ قال: قلت الله فقال: لا إله إلا الله سبحانه الله (إن كان وعد ربنا لمفعولاً) قال: فعجبت حين عرفني ولا والله ما رأيته قبل ذلك ولا رأيته! فقلت: من أين عرفت إسمي واسم أبي وما رأيته قبل اليوم؟ (قال نبأني العليم الخبير) وعرفت روحي وروحك حين كلمت نفسي نفسك، إن الأرواح لما أنفس كأنفس الأجساد وإن المؤمنين ليعرف بعضهم بعضاً ويتحابون بروح الله وإن لم يلتقوا، يتعارفون ويتكلمون وإن تأت بهم الدار وتفرقت بهم المنازل، قال: قلت حدثني رحمك الله عن رسول الله ﷺ بحديث أسمعه منك قال إني لم أدرك رسول الله ﷺ ولم تكن لي معه صحبة بأبي وأمي رسول الله، ولكن رأيت رجلاً قد صحبوه وبلغني من حديثه كما بلغك ولست أحب أن أفتح على نفسي هذا الباب أن أكون محدثاً أو مفتياً أو قاضياً في نفسي شغل عن الناس يا هرم بن حيان! فقلت: يا أخي أقرأ علي آية من القرآن أسمعتها منك وادع لي بدعوات وأوصني بوصية أحفظها عنك فإني أحبك في الله حباً شديداً، قال: فقام وأخذ يبيدي على شاطئ الفرات ثم قال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم بكى.

(١) حديث «إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن» أشار به إلى أويس القرني تقدم في قواعد المقاليد لم أجد له أصلاً.

(٢) حديث عمر «يدخل الجنة في شفاعته مثل ربيعة ومضر» يريد أوسا ورويناه في جزء ابن السكيت من حديث أبي أمامة «يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمي أكثر من ربيعة ومضر» وإسناده حسن، وليس فيه ذكر لأويس بل في آخره: فكان المشيخة يرون أن ذلك الرجل عثمان بن عفان.

ثم قال: قال ربي والحق قول ربي وأصدق الحديث حديثه وأصدق الكلام كلامه، ثم قرأ (وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بعين ما خلقناها إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون) حتى انتهى إلى قوله (إنه هو العزيز الرحيم) فشبه شبهة ظننت أنه قد غشى عليه ثم قال: يا ابن حيان مات أبوك حيان ويوشك أن تموت فأما إلى جنة وإما إلى نار، ومات أبوك آدم ومات أمك حواء ومات نوح ومات إبراهيم خليل الرحمن ومات موسى نجي الرحمن ومات داود خليفة الرحمن ومات محمد ﷺ وهو رسول رب العالمين، ومات أبو بكر خليفة المسلمين ومات عمر بن الخطاب أخي وصفي، ثم قال: يا عمراء يا عمراء، قال: فقلت رحلك الله أن عمر لم يمّت، قال: فقد نعام إلى ربي ونعمي إلي نفسي! ثم قال: أنا وأنت في الموت كأنه قد كان، ثم صل على النبي ﷺ، ثم دعا بدعوات خفيات، ثم قال: هذه وصيتي إليك يا هرم بن حيان كتاب الله وفتح الصالحين المؤمنين فقد نعتت إلى نفسي ونفسك، عليك بذكر الموت لا يفارق قلبك طريقة عين ما بقيت، وأنذر قومك إذا رجعت إليهم وانصح للأمة جميعاً، وإياك أن تفارق الجماعة قيد شبر فتفارق دينك وأنت لا تعلم فتدخل النار يوم القيامة، إدع لي ولنفسك، ثم قال: اللهم إن هذا يزعم أنه يجني فيك وزاري من أجلك فعرفني وجهه في الجنة وأدخله علي في دارك دار السلام وإحفظه ما دام في الدنيا حيثما كان وضم عليه ضيعة وأرضه من الدنيا باليسر وما أعطته من الدنيا فيسره له تيسيراً وإجعله لما أعطته من نعمائك من الشاكرين وأجزه عني خير الجزاء ثم قال: أستودعك الله يا هرم بن حيان والسلام عليك ورحمة الله وبركاته لا أراك بعد اليوم رحلك الله تطليبي فلاني أكره الشهرة والوحدة أحب إليّ إني كثير الهم شديد الغم مع هؤلاء الناس ما دمت حياً فلا تسأل عني ولا تطليبي، وأعلم أنك مني على بال وإن لم أرك ولم ترني فاذكروني وادع لي فلاني سأذكرك وأدعوك إن شاء الله، إنطلق أنت ههنا حتى إنطلق أنا ههنا. فحرصت أن أمشي معه ساعة فأبى علي وفارقه فبكى وأبكاني وجعلت أنظر في قفاه حتى دخل بعض السكك، ثم سألت عنه بعد ذلك فما وجدت أحداً يخبرني عنه بشيء. رحمه الله وغفر له.

فهكذا كانت سيرة أبناء الآخرة المعرضين عن الدنيا.

وقد عرفت عما سبق في بيان الدنيا ومن سيرة الأنبياء والأولياء أن حد الدنيا كل ما أظلمت القهراء وأقلت القهراء إلا ما كان لله عز وجل من ذلك وضد الدنيا الآخرة وهو كل ما أريد به الله تعالى مما يؤخذ بقدر الضرورة من الدنيا لأجل قوة طاعة الله وذلك ليس من الدنيا. ويتبين هذا بمثال وهو أنّ الحاج إذ حلف أنه في طريق الحج لا يشتغل بغير الحج بل يتجرد له، ثم اشتغل بحفظ الزاد وعلف الجمل وخرز الراوية وكل ما لا بد للحج منه لم يبحث في يمينه ولم يكن مشغولاً بغير الحج فكذلك البدن مركب النفس تقطع به مسافة العمر، فتشهد البدن بما تبقى به قوته على سلوك الطريق بالعلم والعمل هو من الآخرة لا من الدنيا. نعم إذا قصد تلذذ البدن وتنعمه بشيء من هذه الأسباب كان منحرفاً عن الآخرة ويغشى على قلبه القسوة قال الطنافسي: كنت على باب بني شيبه في المسجد الحرام سبعة أيام طاولاً فسمعت في الليلة الثامنة منادياً وأنا بين القفظة والنزم ألا من أخذ من الدنيا أكثر ما يحتاج إليه أعمى الله عين قلبه. فهذا بيان حقيقة الدنيا في حقل. فاعلم ذلك ترشد إن شاء الله تعالى.

بيان حقيقة الدنيا في نفسها وأشغالها التي استغرقت همم الخلق حتى أنستهم أنفسهم

وخالقهم ومصدرهم وموردتهم

إعلم أن الدنيا عبارة عن أعيان موجودة وللإنسان فيها حظ وله في إصلاحها شغل. فهذه ثلاثة أمور قد يظن أن الدنيا عبارة عن أحادها وليس كذلك، أما الأعيان الموجودة التي الدنيا عبارة عنها فهي الأرض وما

عليها قال الله تعالى (إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيعم أحسن عملاً) فالأرض فراش للادميين ومهاد ومسكن ومستقر، وما عليها لهم ملابس ومطعم ومشرب ومنكح.

ويجمع ما على الأرض ثلاثة أقسام: المعادن والنبات والحيوان. أما النبات: فيطلبه الأدمى للإقتيات والتداوي وأما المعادن: فيطلبها للآلات والأواني، كالتحاس والرصاص، وللتلذذ، كالذهب والفضة، ولغير ذلك من المقاصد وأما الحيوان فيقسم إلى الإنسان والبهائم. أما البهائم: فيطلب منها لحومها للأكل وظهورها للمركب والزينة. وأما الإنسان: فقد يطلب الأدمى: أن يملك أبدان الناس ليستخدمهم ويستسخروهم كالعلماء؛ أو ليتمتع بهم كالجواري والنسوان؛ ويطلب قلوب الناس ليملكها بأن يفرس فيها التعظيم والإكرام وهو الذي يعبر عنه بالجاه؛ إذ معنى الجاه ملك قلوب الأدميين. فهذه هي الأعيان التي يعبر عنها بالدنيا وقد جمعها الله تعالى في قوله (زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين) وهذا من الإنس (والقناطير المنقطرة من الذهب والفضة) وهذا من الجواهر والمعادن؛ وفيه تنبيه على غيرها من اللآلئ والياقوت وغيرها (والخيل المسومة والأنعام) وهي البهائم والحيوانات (والحرث) وهو النبات والزروع.

فهذه هي أعيان الدنيا، إلا أن لها مع العبد علاقتين: علاقة مع القلب وهو حبه لها وحظه منها وانصراف همه إليها، حتى يصير قلبه كالعبد أو المحب المستهتر بالدنيا. ويدخل في هذه العلاقة جميع صفات القلب المعلقة بالدنيا كالكبر والغل والحسد والرياء والسمعة وسوء الظن والمداينة وحب الثناء وحب التكاثر والتفاخر، وهذه هي الدنيا الباطنة. وأما الظاهرة فهي الأعيان التي ذكرناها.

العلاقة الثانية مع البدن؛ وهو اشتغاله بإصلاح هذه الأعيان لتصلح لحظوظه وحفظ غير، وهي جملة الصناعات والحرف التي الخلق مشغولون بها، والخلق إنما نسوا أنفسهم وأبهم ومقلبهم بالدنيا هاتين العلاقتين: علاقة القلب بالحب، وعلاقة البدن بالشغل. ولو عرف نفسه وعرف ربه وعرف حكمة الدنيا وسرها علم أن هذه الأعيان التي سميها دنيا لم تخلق إلا لعلف الدابة التي يسير بها إلى الله تعالى، وأعي بالدابة البدن، فإنه لا يبقى إلا بمطعم ومشرب وملبس ومسكن كما لا يبقى الجمل في طريق الحج إلا بعلف وماء وجلال.

ومثال العبد في الدنيا في نسيانه نفسه ومقصده: مثال الحاج الذي يقف في منازل الطريق ولا يزال يعلف الناقة ويتمتعها وينظفها ويكسوها ألوان الثياب، ويعمل إليها أنواع الحشيش ويرد لها الماء بالثلج، حتى تفوته القافلة وهو غافل عن الحج وعن مرور القافلة وعن بقاءه في البادية فرسة للسباع هو وناقته. والحاج البصير لا يهمل من أمر الجمل إلا القدر الذي يقوى به على المشي، فيتمتع به وقلبه إلى الكعبة والحج. وإنما يلتفت إلى الناقة بقدر الضرورة. فكذلك البصير في السفر إلا الآخرة لا يشغل بتمتع البدن إلا بالضرورة كما لا يدخل بيت الماء إلا للضرورة، ولا فرق بين إدخال الطعام في البطن وبين إخراجها من البطن في أن كل واحد منهما ضرورة البدن، ومن همة ما يدخل بطنه فقيته ما يخرج منها. وأكثر ما شغل عن الله تعالى هو البطن، فإن القوت ضروري وأمر المسكن والملبس أهون، ولو عرفوا سبب الحاجة إلى هذه الأمور واقتصروا عليه لم تستغرقهم أشغال الدنيا وإنما استغرقتهم لجهلهم بالدنيا وحكمتها وحظوظهم منها ولكنهم جهلوا وغفلوا وتابعت أشغال الدنيا عليهم واتصل بعضها ببعض وتداخت إلى غير نهاية محدود، فتأهوا في كثرة الأشغال ونسوا مقاصدها.

ونحن نذكر تفاصيل أشغال الدنيا، وكيفية حدوث الحاجة إليها، وكيفية غلط الناس في مقاصدها حتى تتضح لك أشغال الدنيا، كيف صرفت الخلق عن الله تعالى وكيف أنسهم عاقبة أمورهم؟ فنقول: الأشغال الدنيوية هي الحرف والصناعات والأعمال التي تروى الخلق منكبين عليها. وسبب كثرة الأشغال هو أن الإنسان مضطر إلى ثلاث: القوت، والمسكن، والملبس، فالقوت: للغذاء والبقاء. والملبس: لدفع الحر والبرد.

والمسكن: لدفع الحرّ والبرد، ولدفع أسباب الهلاك عن الأهل والمالك. ولم يخلق الله القوت والمسكن والملبس مصلحاً بحيث يستغنى عن صنعة الإنسان فيه.

نعم خلق ذلك للبهائم، فإن النبات يقضي الحيوان من غير طبخ. والحر والبرد لا يؤثر في بدنه فيستغنى عن البناء ويقنع بالصحراء، وليأسها شعورها وجلودها فتستغنى عن اللباس.

والإنسان ليس كذلك فحدثت الحاجة لذلك إلى خمس صناعات هي: أصول الصناعات، وأوائل الأشغال الدنيوية، وهي الفلاحة، والرعاية، والإقتناس، والحياكة، والبناء. أما البناء فللمسكن. والحياكة وما يكتنفها من أمر الغزل والحياطة فللملبس. والفلاحة للمطعم. والرعاية للمواشي والتخيل أيضاً للمطعم والمركب. والإقتناس تعني به تحصيل ما خلقه الله من صيد أو معدن أو حشيش أو حطب، فالفلاح يحصل النباتات والراعي يحفظ الحيوانات ويستتجها. والمقتنص يحصل ما نبت وتنتج بنفسه من غير صنع آدمي، وكذلك يأخذ من معادن الأرض ما خلق فيها من غير صنعة آدمي، ونعني بالإقتناس ذلك ويدخل تحته صناعات وأشغال عدة. ثم هذه الصناعات تنفق إلى أدوات وآلات كالحياكة والفلاحة والبناء والإقتناس، والآلات إنما تؤخذ إما من النبات وهو الأخشاب، أو من المعادن كالحديد والرصاص وغيرها، أو من جلود الحيوانات. فحدثت الحاجة إلى ثلاث أنواع آخر من الصناعات: التجارة، والحداقة، والحز. وهؤلاء هم عمال الآلات، ونعني بالتجارة؛ كل عامل في الخشب كيفما كان. وبالحداقة؛ كل عامل في الحديد وجواهر المعادن حتى النحاس والإبري وغيرها. وغرضنا ذكر الأجناس فأما أحاد الحرف فكثيرة. وأما الحرفاء؛ فنعني به كل عامل في جلود الحيوانات وأجزائها. فهذه أمهات الصناعات.

ثم إن الإنسان خلق بحيث لا يعيش وحده بل يضطر إلى الاجتماع مع غيره من أبناء جنسه وذلك لسببين؛ أحدهما: حاجته إلى النسل لبقاء جنس الإنسان، ولا يكون ذلك إلا باجتماع الذكر والأنثى وعشرهما. والثاني: التعاون على تهيئة أسباب المطعم والملبس وتربية الولد، فإن الاجتماع يقضي إلى الولد لا محالة، والواحد لا يشتغل بحفظ الولد تهيئة أسباب القوت. ثم ليس يكفي الاجتماع مع الأهل والولد في المنزل بل لا يمكنه أن يعيش كذلك ما لم تجتمع طائفة كثيرة ليتكفل كل واحد بصناعة. فإن الشخص الواحد كيف يتولى الفلاحة وحده وهو يحتاج إلى آلاتها، وتحتاج الآلة إلى حدّاد ونجار، ويحتاج الطعام إلى طحان وخباز؟ وكذلك كيف ينفرد بتحصيل الملبس وهو يفتقر إلى حراسة الفطن وآلات الحياكة والحياطة وآلات كثيرة؟ فلذلك امتنع عيش الإنسان وحده وحدثت الحاجة إلى الاجتماع. ثم لو اجتمعوا في صحراء مكشوفة لتأذوا بالحرّ والبرد والمطر والمصوص فافتقروا إلى أبنية محكمة ومنازل ينفرد كل أهل بيت به وبما معه من الآلات والأثاث والمنازل تدفع الحرّ والبرد والمطر وتدفع أذى الجيران من اللصوصية وغيرها، لكن المنازل قد تقصدها جماعة من اللصوص خارج المنازل، فافتقر أهل المنازل إلى التناصر والتعاون والتحصن بسور يحيط بجميع المنازل، فحدثت البلاد لهذه الضرورة.

ثم مهما اجتمع الناس في المنازل والبلاد وتعاملوا تولدت بينهم خصومات، إذ تحدث رياسة وولاية الزوج على الزوجة، وولاية للأبوين على الولد لأنه ضعيف يحتاج إلى قوام به. ومهما حصلت الولاية على عاقل أفضى إلى الخصومة بخلاف الولاية على البهائم، إذ ليس لها قوة الخاصة وإن ظلمت: فأما المرأة فتخاصم الزوج، والولد يخاصم الأبوين. هذا في المنزل.

وأما أهل البلد أيضاً فيتعاملون في الحاجات ويتنازعون فيها، ولو تركوا كذلك لتقاتلوا وهلكوا، وكذلك الرعاة وأرباب الفلاحة يتواردون على المراعي والأراضي والمياه وهي لا تفي بأغراضهم فيتنازعون لا محالة. ثم قد يعجز بعضهم عن الفلاحة والصناعة بمعنى أو مرض أو هرم وتعرض عوارض مختلفة ولو ترك ضائعاً هلك،

ولو وكل تفقده إلى الجميع لتخاذلوا ولو خص واحد من غير سبب بخصه لكان لا يذعن له.

فحدث بالضرورة من هذه العوارض الحاصلة بالإجتمع صناعات أخرى. فمنها صناعة المساحة التي بها تعرف مقادير الأرض لتتمكن القسمة بينهم بالعدل. ومنها صناعة الجندية لحراسة البلد بالسيف ودفع اللصوص عنهم. ومنها صناعة الحكم والتوصل لفصل الخصومة، ومنها الحاجة إلى الفقه وهو معرفة القانون الذي ينهي أن يضبط به الخلق، ويلزموا الوقوف على حدوده حتى لا يكثر النزاع وهو معرفة حدود الله تعالى في المعاملات وشروطها. فهذه أمور سياسية لا بد منها ولا يشتغل بها إلا مخصوصون بصفات مخصوصة من العلم والتميز والهداية، وإذا اشتغلوا بها لم يتفرغوا لصناعة أخرى ويحتاجون إلى المعاش، ويحتاج أهل البلد إليهم إذ لو اشتغل أهل البلد بالحرب مع الأعداء مثلاً تعطلت الصناعات، ولو اشتغل أهل الحرب والسلاح بالصناعات لطلب القوت تعطلت البلاد عن الحراس واستضر الناس. فمست الحاجة إلى أن يصرف إلى معاشهم وأرزاقهم الأموال الغائمة التي لا مالك لها إن كانت، أو تصرف الخائض إليهم إن كانت المداوة مع الكفار، فإن كانوا أهل ديانة وورع فتعوا بالليل من أموال المصالح وإن أرادوا التوسع فتمس الحاجة لا عمالة إلى أن يمدهم أهل البلد بأموالهم ليمدوهم بالحراسة، فتحدث الحاجة إلى الخراج. ثم يتولد بسبب الحاجة إلى الخراج الحاجة لصناعات أخرى؛ إذ يحتاج إلى من يوظف الخراج بالعدل على الفلاحين وأرباب الأموال وهم العمال. وإلى من يستوفي منهم بالرفق وهم الجباة والمتخرجون، وإلى من يجمع عنده ليحفظه إلى وقت التفرقة وهم الخزان، وإلى من يقرع عليهم بالعدل وهو الفارض للساكن. وهذه الأعمال لتولواها عدد لا يحصى رابطة انخرم النظام فتحدث منه الحاجة إلى ملك يديرهم وأمير مطاع يعين لكل عمل شخصاً، ويختار لكل واحد ما يليق به ويراعي النصفة في أخذ الخراج وإعطائه، واستعمال الجند في الحرب وتوزيع أسلحتهم وتعين جهات الحرب ونصب الأمير والقائد على كل طائفة منهم إلى غير ذلك من صناعات الملك، فيحدث من ذلك بعد الجند الذين هم أهل السلاح وبعد الملك الذين يراقبهم بالعين الكاثلة ويديرهم الحاجة إلى الكتاب والخزان والحساب والجباة والعمال. ثم هؤلاء أيضاً يحتاجون إلى معيشة ولا يمكنهم الاشتغال بالحرف فتحدث الحاجة إلى مال الفرع مع مال الأصل وهو المسمى فرع الخراج. وعند هذا يكون الناس في الصناعات ثلاث طوائف؛ الفلاحون والرعاة والمحترفون؛ والثانية: الجندية الحماة بالسيف. والثالثة: الترددون بين الطائفتين في الأخذ والعطاء وهم العمال والجباة وأمنائهم. فانظر كيف ابتدأ الأمر من حاجة القوت والملبس والسكن وإلى ماذا انتهى. وهكذا أمور الدنيا لا يفتح منها باب ألا ويفتح بسببه أبواباً أخرى. وهكذا تنتهي إلى غير حد محصور كأنها هاوية لا نهاية لعمقها، من وقع في مهواة منها سقط منها إلى أخرى، وهكذا على التوالي. فهذه هي الحرف والصناعات إلا أنها لا تتم إلا بالأموال والآلات. والمال عبارة عن أعيان الأرض وما عليها مما يتنفع به، وأعيانها الأغذية، ثم الأمكنة التي يأوى الإنسان إليها وهي الدور، ثم الأمكنة التي يسمى فيها للتميش كالخوانيت والأسواق والمزارع، ثم الكسوة ثم أثاث البيت وآلاته، ثم آلات الآلات، وقد يكون الآلات ما هو حيوان كالكلب آلة الصيد، والبقر آلة الحراثة، والفرس آلة الركوب في الحرب. ثم يحدث من ذلك حاجة البيع فإن الفلاح ربما يسكن قرية ليس فيها آلة الفلاحة، والحداد والتجار يسكنان قرية لا يمكن فيها الزراعة. فالضرورة يحتاج الفلاح إليهما ويحتاجان إلى الفلاح، فيحتاج أحدهما أن يئيل ما عنده للآخر حتى يأخذ منه غرضه وذلك بطريق المعاوضة، إلا أن التجار مثلاً إذا طلب من الفلاح الغذاء بآلة ربما لا يحتاج الفلاح في ذلك الوقت إلى آله فلا يبيعه، والفلاح إذا طلب الآلة من التجار بالطعام ربما كان عنده طعام في ذلك الوقت فلا يحتاج إليه فتعزق الأغراض، فاضطروا إلى حانوت يجمع آلة كل صناعة ليرصد بها صاحبها أرباب الحاجات؛ وإلى أبيات يجمع إليها ما يعمل الفلاحون فيشتره منهم صاحب الأبيات ليرصد به أرباب الحاجات، فظهرت لذلك الأسواق والمخازن فيحمل الفلاح الحبوب فإذا لم يصادف محتاجاً باعها بشئ رخيص من الباعة فيخزنونها في انتظار أرباب الحاجات طمعاً في الربح، وكذلك في جميع الأمتعة والأموال. ثم يحدث

لا عمالة بين البلاد والقرى تردد فيتردد الناس يشتررون من القرى الأطعمة ومن البلاد الآلات، وينقلون ذلك ويتمشون به لتنظيم أمور الناس في البلاد بسببهم؛ إذ كل بلد ربما لا توجد فيه كل آلة، وكل قرية لا يوجد فيها كل طعام، فالبعض يحتاج إلى البعض فيخرج إلى النقل، فيحدث التجار المتكفلون بالنقل وابعثهم عليه حرص جمع المال لا عمالة، فيتبعون طول الليل والنهار في الأسفار لغرض غيرهم، ونصيبهم منها جمع المال الذي يأكله لا عمالة غيرهم؛ إما قاطع طريق وإما سلطان ظالم، ولكن جعل الله تعالى في عقلهم نظاماً للبلاد ومصلحة للبلاد. بل جميع أمور الدنيا انتظمت بالغفلة ونسمة الهمة. ولو عقل الناس وارتفعت همهم لزهدوا في الدنيا، ولو فعلوا ذلك لبطلت المعاش، ولو بطلت هلكوا وهلك الزهاد أيضاً.

ثم هذه الأموال التي تنقل لا يقدر الإنسان على حملها فتحتاج إلى دواب تحملها، وصاحب المال قد لا تكون له دابة فتحدث معاملة بينه وبين مالك الدابة تسمى الإجارة. ويصير الكراء نوعاً من الإكتساب أيضاً، ثم يحدث بسبب البهايات الحاجة إلى التقدين فإن من يريد أن يشتري طعاماً بثوب فمن أين يدرى المقدار الذي يساويه من الطعام كم هو؟ والمعاملة مخبري في أجناس مختلفة كما يباع ثوب بطعام وحيوان بثوب وهذه أمور لا تتناسب، فلا بد من حاكم عدل يتوسط بين المتبايعين يعدل أحدهما بالآخر فيطلب ذلك العدل من أعيان الأموال، يحتاج إلى مال يطول بقاؤه لأن الحاجة إليه تدوم. وأبقى الأموال المعادن فالتخذت النقود من الذهب والفضة والنحاس، ثم مست الحاجة إلى الضرب والنقش والتقدير فمست الحاجة إلى دار الضرب والصيرفة. وهكذا تتدهى الأشغال والأعمال بعضها إلى بعض حتى انتهت إلى ما تراه. فهذه أشغال الخلق وهي معاشهم. وشيء من هذه الحرف لا يمكن مباشرته إلا بنوع تعلم وتعب في الإبتداء.

وفي الناس من يغفل عن ذلك في الصبا فلا يشتغل به أو يمنعه عنه مانع فيبقى عاجزاً عن الإكتساب لمجزءه عن الحرف فيحتاج إلى أن يأكل مما يسمى فيه غيره، فيحدث منه حرفتان خسيستان: اللصوصية والكذابة؛ إذ يصعبهما أنها يأكلان من سعي غيرها ثم الناس يحترزون من اللصوص والمكذبن ويحفظون عنهم أموالهم فافتقدوا إلى صرف عقولهم في استنباط الحيل والتدابير.

أما اللصوص: فمنهم من يطلب أموالاً ويكون في يده شوكه وقوة فيجتمعون ويتكاثرون ويقطعون الطريق كالأعراف والأكراد. وأما الضعفاء منهم فيفزعون إلى الحيل إما بالنقب أو التسلق عند انتهاز فرصة الغفلة، وإما بأن يكون طراراً أو سلالاً، إلى غير ذلك من أنواع التلصص الحادثة بحسب ما تنتجها الأفكار المصروفة إلى استنباطها.

وأما المكدي فإنه إذا طلب ما سعى فيه غيره وقيل له إتعب وأعمل كما عمل غيرك فمالك والبطالة فلا يعطي شيئاً، فافتقدوا إلى حيلة في استخراج الأموال وتهديد العذر لأنفسهم في البطالة، فاحتالوا للتعلم بالعجز إما بالحقيقة كجماعة يعمون أولادهم وأنفسهم بالحيلة ليعزروا بالعلم فيعطون، وإما بالتعامي والتفالج والتجانن والتمارض، وإظهار ذلك بأنواع من الحيل مع بيان أن تلك حيلة أصابت من غير استحقاق، ليكون ذلك سبب الرحمة، وجماعة يلتبسون أقوالاً وأفعالاً يتعجب الناس منها حتى تنسب قلوبهم عند مشاهدتها، فيسخروا برفع اليدين قليل من المال في حال التعجب، ثم قد يتندم بعد زوال التعجب ولا ينفع الندم. وذلك قد يكون بالتمسخر والمحاكاة والشعبذة والأفعال المضحكة، وقد يكون بالأشعار الغريبة والكلام المثور المسجع مع حسن الصوت. والشعر الموزون أشد تأثيراً في النفس لا سيما إذا كان فيه تعصب يتعلق بالمذاهب كأشعار مناقب الصحابة ومضائل أهل البيت، أو الذي يحرك داعية العشق من أهل المجانة كصنعة الطبايعين في الأسواق، وصنعة ما يشبه العوض وليس يعوض كبيع التعويدات، والحشيش الذي يميل بالعه أنها أدوية فيخدع بذلك الصبيان والجهال، وكأصحاب القرعة والفأل من المنجمين. ويدخل في هذا الجنس الوعاظ والمكذون على

رؤوس المنابر إذا لم يكن وراءهم جائل علمي وكان غرضهم إستمالة قلوب العوام وأخذ أموالهم بأنواع الكدية، وأنواعها تزيد على ألف نوع والفن. وكل ذلك إستبط بدقيق الفكرة لأجل المعيشة. فهذه هي أشغال الخلق وأعمالهم التي أكبو عليها، وجرحهم إلى ذلك كله الحاجة إلى القوت والكسوة ولكنهم نسوا في أثناء ذلك أنفسهم ومقصودهم ومتقلبهم وآبهم فتأخوا وضلوا، وسبق إلى عقولهم الضعيفة بعد أن كثرتها زحمة الإستغالات بالدنيا خيالات فاسدة، فانقسمت مذاهبهم واختلفت آرائهم على عدة أوجه:

عطائفة غلبهم الجهل والغفلة فلم تفتح أعينهم للنظر إلى عاقبة أمورهم فقالوا: المقصود أن نعيش أياماً في الدنيا فنجتهد حتى نكسب القوت ثم نأكل حتى نفوق على الكسب، ثم نكسب حتى نأكل، فيأكلون ليكسبوا ثم يكسبون ليأكلوا، وهذا مذهب الفلاحين والمحترفين ومن ليس له تنعم في الدنيا ولا قدم في الدين؛ فإنه يتعب نهاراً ليأكل ليلاً ويتعب ليلاً ليأكل نهاراً، وذلك كسير السواني فهو سفر لا ينقطع إلا بالموت.

وطائفة أخرى زعموا أنهم تغطونوا الأمر وهو أنه ليس المقصود أن يشقى الإنسان بالعمل ولا يتنعم في الدنيا؛ بل السعادة في أن يقضي وطره من شهوة الدنيا وهي شهوة البطن والفرج، فهؤلاء نسوا أنفسهم وصرفوا همهم إلى إتباع النسوان وجمع للذائد الألعمة يأكلون كما تأكل الأنعام ويعظنون أنهم إذا نالوا ذلك فقد أدركوا غاية السعادة فشغلهم ذلك عن الله تعالى وعن اليوم الآخر.

وطائفة ظنوا أن السعادة في كثرة المال والإستغناء بكثرة الكنتوز، فأسهروا ليلهم وأتعبوا نهارهم في الجمع، فهم يتعبون في الأسفار طول الليل والنهار ويترددون في الأعمال الشاقة ويكتسبون، ويجمعون ولا يأكلون إلا قدر الضرورة شحاً ويحلاً عليها أن تنقص. وهذه لذتهم وفي ذلك دأبهم وحركتهم إلى أن يدركهم الموت؛ فيبقى تحت الأرض أو يظفر به من يأكله في الشهوات واللذات؛ فيكون للجامع تبه ووباله وللأكل لذته. ثم الذين يجمعون ينظرون إلى أمثال ذلك ولا يعتبرون.

وطائفة ظنوا أن السعادة في حسن الإسم وانطلاق الألسنة بالثناء والمدح بالتجمل والمروعة؛ فهؤلاء يتعبون في كسب المعاش ويضيقون على أنفسهم في المطعم والمشرب ويصرفون جميع ما لهم إلى الملابس الحسنة والدواب النفيسة، ويزخرفون أبواب الدور وما يقع عليها أبصر الناس حتى يقال إنه غنى وإنه ذو ثروة ويعظنون أن ذلك هو السعادة، فهمتهم في نهارهم وليلهم في تمهيد موقع نظر الناس.

وطائفة أخرى ظنوا أن السعادة في الجاه والكرامة بين الناس وانقياداً لخلق بالتواضع والتوقير، فصرفوا همهم إلى استجراح الناس إلى الطاعة لطلب الولايات وتقليد الأعمال السلطانية لينفذ أمرهم بها على طائفة من الناس، ويرون أنهم إذا اتسعت ولايتهم وانقادت لهم رعاياهم فقد سعدوا سعادة عظيمة، وأن ذلك غاية المطلب. وهذا أغلب الشهوات على قلوب الغافلين من الناس، فهؤلاء شغلهم حب تواضع الناس لهم عن التواضع لله وعن عبادته وعن التفكير في آخرتهم ومعادهم.

وراء هؤلاء طوائف يطول حصرها تزيد على نيف وسبعين فرقة، كلهم قد ضلوا وأضلوا عن سواء السبيل، وإنما جرحهم إلى جميع ذلك حاجة المطعم والملبس والسكن ونسوا ما تراء له هذه الأمور الثلاثة والقدر الذي يكفي منها. وانجذرت بهم أوائل أساليبها إلى أواخرها، وتداعي بهم ذلك إلى مهاول يمكنهم الرقي منها، فمن عرف وجه الحاجة إلى هذه الأسباب والأشغال وعرف غاية المقصود منها فلا يخوض في شغل وحرفة وعمل إلا وهو عالم بمقصوده وعالم بحظه ونصيبه منه، وأن غاية مقصوده تمهد بدنه بالقوت والكسوة حتى لا يهلك، وذلك إن سلك فيه سبيل التقليل لئلا تدفع الأشغال عنه وفرغ القلب وغلب عليه ذكر الآخرة وانصرفت الهمة إلى الإستعداد له، وإن تعدى به قبح الضرورة كثرت الأشغال وتداعي البعض إلى البعض وتسلسل إلى غير نهاية، فتشعب به الهوم ومن تشعبت به الهوم في أودية الدنيا فلا يتالي الله في أي وإد أهلكه منها. فهذا شأن

المنهكين في أشغال الدنيا. وتنبه لذلك طائفة فأعرضوا عن الدنيا فحصدهم الشيطان ولم يتركهم، وأضلهم في الإعراض أيضاً حتى انقسموا إلى طوائف:

فظنت طائفة أن الدنيا دار بلاء ومحنة والآخرة دار سعادة لكل من وصل إليها سواء. تعبد في الدنيا أولم يتعبد، فراؤا أن الصواب في أن يقتلوا أنفسهم للخلاص من محنة الدنيا، وإليه ذهب طوائف من العباد من أهل الهند فهم يتجهمون على النار ويقتلون أنفسهم بالإحراق، ويظنون أن ذلك خلاص لهم من محن الدنيا.

وظنت طائفة أخرى أن القتل لا يخلص بل لا بد أولاً من إماتة الصفات البشرية وقطعها عن النفس بالكلية، وأن السعادة في قطع الشهوة والغضب، ثم أقبلوا على المجاهدة وشددوا على أنفسهم، حتى هلك بعضهم بشدة الرياضة وبعضهم فسد عقله وجن. وبعضهم مرض واندس عليه الطريق في العبادة. وبعضهم همز عن قمع الصفات بالكلية فظن أن ما كلفه الشرع محال وأن الشرع تلبس لا أصل له فوقع في الإلحاد. وظهر لبعضهم أن هذا التبع كله لله وأن الله تعالى مستغن عن عبادة العباد لا ينقصه عصيان عاص ولا تزيده عبادة متعبد، فعادوا إلى الشهوات وسلكوا مسلك الإباحة وطوا بساط الشرع والأحكام، وزعموا أن ذلك من صفاء توحيدهم حيث اعتقدوا أن الله تعالى عن عبادة العباد.

وظن طائفة أن المقصود من العبادات المجاهدة حتى يصل العبد بها إلى معرفة الله تعالى، فإذا حصلت المعرفة فقد وصل وبعد الوصول يستغنى عن الوسيلة والخلية، فتركوا السعي والعبادة وزعموا أنه ارتفع عملهم في معرفة الله سبحانه عن أن يمتحنوا التكليف، وإنما التكليف على عوام الخلق.

وراء هذا مذاهب باطلة وضلالات هائلة يطول إحصاؤها إلى ما يبلغ نيفاً وسبعين فرقة، وإنما الناجي منها فرقة واحدة؛ وهي السالكة ما كان عليه رسول الله ﷺ وأصحابه، وهو أن لا يترك الدنيا بالكلية ولا يقمع الشهوات بالكلية. أما الدنيا فيأخذ منها قدر الزاد. وأما الشهوات فيقمع منها ما يخرج عن طاعة الشرع والعقل. ولا يتبع كل شهوة ولا يترك كل شهوة، بل يتبع العدل ولا يترك كل شيء من الدنيا، ولا يطلب كل شيء من الدنيا بل يعلم مقصود كل ما خلق من الدنيا ويحفظه على حد مقصوده، فيأخذ من القوت ما يقوى به البدن على العبادة ومن المسكن ما يحفظ عن اللصوص والحرب والبرد، ومن الكسوة كذلك، حتى إذا فرغ القلب من شغل البدن أقبل على الله تعالى بكنهه واشتغل بالذكر والفكر طول العمر، وبقي ملازماً لسياسة الشهوات ومراقباً لها حتى لا يجاوز حدود الورع والتقوى، ولا يعلم تفصيل ذلك إلا بالإقتداء بالفرقة الناجية وهم الصحابة فإنه عليه السلام لما قال: «الناجي منها واحدة» قالوا: يا رسول الله ومن هم؟ قال: «أهل السنة والجماعة» فقيل: ومن أهل السنة والجماعة؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي»^(١) وقد كانوا على النهج القصد وعلى السبيل الواضح الذي فصلناه من قبل، فإنهم ما كانوا يأخذون الدنيا للدنيا بل للدين، وما كانوا يترهبون ويهربون الدنيا بالكلية، وما كان لهم في الأمور تفريط ولا إفراط، بل كان أمرهم بين ذلك قواماً، وذلك هو العدل والوسط بين الطرفين وهو أحب الأمور إلى الله تعالى - كما سبق ذكره في مواضع - والله أعلم.

تم كتاب ذم الدنيا والحمد لله أولاً وآخراً وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

(١) حديث: اتفق الأمة وفيه «الناجي منهم واحدة» قالوا: ومن هم؟ قال: «أهل السنة والجماعة». الحديث أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو وحسنه «دفترتي أمي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة» فقالوا: من هي يا رسول الله؟ قال وما أنا عليه وأصحابي؟ ولأبي داود من حديث معاوية وابن ماجه من حديث أنس وعرف بن مالك وهي الجماعة وأساتيدها.

كتاب ذم البخل وذم حب المال وهو الكتاب السابع من ربيع المهلكات من كتاب إحياء علوم الدين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله مستوجب الحمد برزقه المبسوط، وكاشف الضر بعد القنوط، الذي خلق الخلق، ووسع الرزق، وأفاض على العالمين أصناف الأموال، وابتلاهم فيها بتقلب الأحوال، ورددهم فيها بين العسر واليسر، والغنى والفقر، والطمع والياس، والثروة والإفلاس، والعجز والإستطاعة، والحرص والقناعة، والبخل والجود، والفرح بالموجود، والأسف على المفقود، والإيثار والإنفاق، والتوسع والإملاق، والتبذير والتقتير، والرضا بالقليل واستحقار الكثير، كل ذلك ليبلوهم أيهم أحسن عملاً، وينظر أيهم أثر الدنيا على الآخرة بدلاً، وابتقى عن الآخرة عدولاً وحولاً، واتخذ الدنيا ذخيرة وخولاً، والصلاة على محمد الذي نسخ بجلته ملأ، وطوى بشريته أدياناً وتحلاً، وهل آله وأصحابه الذين سلكوا سبيل ربهماً ذللاً، وسنم تسليماً كثيراً.

أما بعد: فإن فتن الدنيا كثيرة الشعب والأطراف واسعة الأرجاء، والأكثاف، ولكن الأموال أعظم فتنها وأطم محنها، وأعظم فتنة فيها أنه لا غنى لأحد عنها، ثم إذا وجدت فلا سلامة منها، فإن فقد المال حصل منه الفقر الذي يكاد أن يكون كفرة، وإن وجد حصل منه الطغيان الذي لا تكون عاقبة أمره إلا خسراً. وبالجملة فهي لا تخلو من الفوائد والآفات، وفوائدها من المنجيات، وآفاتها من المهلكات، وتمييز خيرها عن شرها من المعوصات التي لا يقوى عليها إلا ذوو البصائر في الدين من العلماء الراسخين دون المسترسمين المغترين. وشرح ذلك مهم على الأفراد، فإن ما ذكرناه في كتاب ذم الدنيا لم يكن نظراً في المال خاصة بل في الدنيا عامة، إذ الدنيا تتناول كل حظ عاجل، والمال بعض أجزاء الدنيا، والجاه بعضها، واتباع شهوة البطن والفرج بعضها، وتشغى الغيط بحكم الغضب والحسد بعضها، والكبر وطلب العلو بعضها. ولها أبعاض كثيرة، ويجمعها كل ما كان للإنسان فيه حظ عاجل. ونظرنا الآن في هذا الكتاب في المال وحده، إذ فيه آفات وغوائل. وللإنسان من فقدته صفة الفقر، ومن وجوده وصف الغنى. وهما حالتان يحصل بهما الإختبار والإمتحان.

ثم للفاقد حالتان: القناعة والحرص، وإحداها مذمومة والأخرى محمودة. وللحرص حالتان: طمع فيما في أيدي الناس، وتشمر للحرف والصناعات مع اليأس عن الخلق، والطمع شر الحالتين.

وللواجد حالتان: إمساك بحكم البخل والشح، وإنفاق. وإحداها مذمومة والأخرى محمودة. وللمنفق حالتان: تبذير واقتصاد، والمحمود هو الإقتصاد.

وهذه أمور متشابهة وكشف العطاء عن الغموض فيها مهم. ونحن نشرح ذلك في أربعة عشر فصلاً إن شاء الله تعالى وهو: بيان ذم المال، ثم مدحه ثم تفصيل فوائد المال وآفاته ثم ذم الحرص والطمع ثم علاج الحرص والطمع. ثم فضيلة السخاء. ثم حكايات الأسخياء، ثم ذم البخل، ثم حكايات البخلاء. ثم الإيثار وفضله. ثم حد السخاء والبخل. ثم علاج البخل. ثم مجموع الوظائف في المال. ثم ذم الغنى ومدح الفقر، إن شاء الله تعالى.

بيان ذم المال وكراهة حبه

— قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله) ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون) وقال تعالى (إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم) فمن إختار ماله وولده على ما عند الله فقد خسر وخسراناً عظيماً وقال عز وجل (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها) الآية. وقال تعالى

(إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى) فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال تعالى (أهلأكم التكاثر).

وقال رسول الله ﷺ: «حب المال والشرف يبتنان النفاق في القلب كما يبتن الماء البقل»^(١) وقال ﷺ: «وما ذنبان ضاريان أرسلا في زريبة غنم بأكثر إفساداً فيها من حب الشرف والمال والجاه في دين الرجل المسلم»^(٢). وقال ﷺ: «هلك المكثرون إلا من قال به في عباد الله هكذا وهكذا وقليل ما هم»^(٣) وقيل: يا رسول الله أي أمتك شر؟ قال: «والأغنياء»^(٤) وقال ﷺ: «سيأتي بعدكم قوم يأكلون أطياب الدنيا والوأنا ويركبون فرسه الخيل والوأنا ويتنكبون أجل النساء والوأنا ويلبسون أجل الثياب والوأنا، لهم بطون من القليل لا تشيع وأنفس بالكثير لا تقنع، عاكفون على الدنيا يغدون ويروحون إليها، إنخذوها آفة من دون إلم ورباً دون ربهم، إلى أمرها يتنهون ولهاهم يتبعون، فزعجة من محمد بن عبد الله لمن أدركه ذلك الزمان من عقب عقبكم وخلف خلفكم أن لا يسلم عليهم ولا يعود مرضاهم ولا يتبع جنازهم ولا يورق كبيرهم، فمن فعل ذلك فقد أعان على هدم الإسلام»^(٥) وقال ﷺ: «دعوا الدنيا لأهلها، من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ حتفه وهو لا يشمر»^(٦) وقال ﷺ: «يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ماأكلت فأفثيت أو لبست فألبت أو تصدقت فأمضيت»^(٧) وقال رجل: يا رسول الله مالي لا أحب الموت! فقال: «هل معك من مال؟» قال: نعم. يا رسول الله! قال: «قدّم مالك فإن قلب المؤمن مع ماله، إن قدّمه أحب أن يلحقه وإن خلفه أحب أن يتخلف معه»^(٨) قال ﷺ: «وأخلاء ابن آدم ثلاثة. واحد يتبعه إلى قبض روحه، والثاني إلى قبره، والثالث إلى محشره. فالذي يتبعه إلى قبض روحه فهو ماله، والذي يتبعه إلى قبره فهو أهله، والذي يتبعه إلى محشره فهو عمله»^(٩).

وقال الخواريون لعيسى عليه السلام: مالك تمشي على الماء ولا تقدر على ذلك؟ فقال لهم: ما منزلة

كتاب ذم البخل وذم حب المال

- (١) حديث «حب المال والشرف يبتنان النفاق في القلب كما يبتن الماء البقل» لم أجده بهذا اللفظ وذكره بعد هذا لفظ «الجاه» بدت «الشرف»
- (٢) حديث «ما ذنبان ضاريان أرسلا في زريبة غنم بأكثر إفساداً لها من حب المال والجاه في دين الرجل المسلم» أخرجه الألباني والسائي في الكبرى من حديث كعب بن مالك وقال «والأغنياء» مكان «ضاريان» ولم يقلوا «في زريبة» وقال «والشرف» بدل «الجاه» قال الترمذي حسن صحيح والطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد «ما ذنبان ضاريان في زريبة غنم... الحديث» وللإيزار من حديث أبي هريرة «ضاريان» والعماد «الطبراني فيها ضعيف»
- (٣) حديث «هلك المكثرون إلا من قال به في عباد الله هكذا وهكذا... الحديث» أخرجه الطبراني من حديث عبد الرحمن ابن أبي بعلط «المكثرون» فقال أبو ذر: من هم؟ فقال وهم الأكثرون أموالاً إلا من قال هكذا... الحديث»
- (٤) حديث قيل يا رسول الله أي أمتك شر؟ قال «والأغنياء» غريب لم أجده بهذا اللفظ والطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب من حديث عبد الله بن جعفر «شار أمي الذين ولدوا في التميم وغدوا به يأكلون من الطعام ألواناً وفيه أصرم بن حوشب ضعيف ورواه هناد بن السري في الزهد له من رواية عروة بن رويم مرسل والإيزار من حديث أبي هريرة بسند ضعيف وإن من شرار أمي الذين غدوا بالتميم وتبت عليه أجسامهم»
- (٥) حديث «سيأتي بعدكم قوم يأكلون أطياب الدنيا والوأنا ويتنكبون أجل النساء والوأنا... الحديث» بطوله أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث أبي أمامة «سيكون رجال من أمي يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب يشدقون في الكلام أولئك شرار أمي» وسنده ضعيف ولم أجده لياقه أصلاً
- (٦) حديث «دعوا الدنيا لأهلها من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ حتفه وهو لا يشمر» أخرجه الإيزار من حديث أنس وفيه هائل بن المتوكل ضعفه ابن حبان
- (٧) حديث «يقول العبد مالي مالي... الحديث» أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن الشخير وأبي هريرة وقد تقدم
- (٨) حديث: قال رجل يا رسول الله مالي لا أحب الموت... الحديث. لم ألق عليه
- (٩) حديث «وأخلاء ابن آدم ثلاثة: واحد يتبعه إلى قبض روحه، والثاني إلى قبره... الحديث» أخرجه أحد والطبراني في الكبير والأوسط من حديث النعمان بن بشير بإسناد جيد نحوه، ورواه أبو داود الطيالسي وأبو الشيخ في كتاب الثواب والطبراني في الأوسط من حديث أنس بسند جيد أيضاً وفي الكبير من حديث سبرة بن جندب وللشيعين من حديث أنس «يبيع الميت ثلاثة فيرجع اتان ويبقى واحد... الحديث»

الدينار والدرهم عندكم؟ قالوا: حسنة، قال: لكنهم والمدر عندني سواء. وكتب سلمان الفارسي إلى أبي الدرداء رضي الله عنهما: يا أخي إياك أن تجمع من الدنيا مالا تؤذي شكره، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: ويهاجم بصاحب الدنيا الذي أطاح الله فيها وماله بين يديه كلها تكفاً به الصراط قال له ماله إمض فقد أدبت حق الله في، ثم يهاجم بصاحب الدنيا الذي لم يطع الله فيها وماله بين كفيه كلها تكفاً به الصراط قال له ماله وملك ألا أدبت حق الله في فما يزال كذلك حتى يدعو بالويل والثبور^(١).

وكل ما أورده في كتاب الزهد والفقر في ذم الغنى ومدح الفقر يرجع جميعه إلى ذم المال، فلا نطول بتكريره، وكذا كل ما ذكرناه في ذم الدنيا فيتناول ذم المال بحكم العموم، لأن المال أعظم أركان الدنيا. وإنما نذكر الآن ما ورد في المال خاصة.

قال ﷺ: «إذا مات العبد قالت الملائكة ما قدم وقال الناس ما خلف^(٢)» وقال ﷺ: «ولا تتخذوا الضيعة فتحبوا الدنيا».

الآثار: روى أن رجلاً نال من أبي الدرداء وأراه سوءاً فقال: اللهم من فعل بي سوءاً فأصحب جسمه وأطل عمره وأكثر مال. فانظر كيف رأى كثرة المال غاية البلاء مع صحة الجسم وطول العمر؟ لأنه لا بد وأن ينفق إلى الطغيان ووضع على كرم الله وجهه درهماً على كفه ثم قال: أما إنك ما لم تخرج عني لا تنفعني. وروى أن عمر رضي الله عنه أرسل إلى زينب بنت جحش بمطائنها فقالت: ما هذا؟ قالوا: أرسل إليك عمر بن الخطاب، قالت: غفر الله له، ثم سلت ستراً كان لها فقطعته وجعلته صبراً وقسمته في أهل بيتها ورحمها وأبنائها، ثم رفعت يديها وقالت اللهم لا يدركني عطاء عمر بعد عامي هذا. فكانت أول نساء رسول الله ﷺ لحوقاً به. وقال الحسن: والله ما أعز الدرهم أحب إلا أذله الله. وقيل: إن أول ما ضرب الدينار والدرهم رفعها إبليس ثم وضعها على جبهته ثم قبلها وقال. من أحبها فهو عبدي حقاً. وقال سميح بن عجلان: إن الدراهم والدينارين أزمة المنافقين يقادون بها إلى النار. وقال يحيى بن معاذ: الدرهم عقرب فإن لم تحسن رقيقته فلا تأخذه، فإنه إن لدغك قتلك سمه، قيل: وما رقيقته؟ قال: أخذه من حله ووضعته في حقه. وقال العلاء بن زياد: تمثلت لي الدنيا وعليها من كل زينة فقلت: أعوذ بالله من شرك فقلت: إن شرك أن يعبدك الله مني فأبغض الدرهم والدينار. وذلك لأن الدرهم والدينار هما الدنيا كلها إذ يتوصل بهما إلى جميع أصنافها، فمن صبر عنها صبر عن الدنيا وفي ذلك قيل:

إني وجدت فلا تظنوا غيري   إن التورع عند هذا الدرهم
فإذا قدرت عليه ثم تركته   فاعلم بأن تفك تقوى المسلم
وفي ذلك قيل أيضاً:

لا يغرنك من المرء قميص رقعته   أو إزار فوق عظم الساق منه رفعه
أو جبين لاح فيه أثر قد خلعه   أره الدرهم تعرف حبه أو ورعه
ويروي عن مسلمة بن عبد الملك أنه دخل على عمر بن عبد العزيز رحمه الله عند موته فقال: يا أمير المؤمنين صنعت صنيعاً لم يصنعه أحد قبلك، تركت ولديك ليس لهم درهم ولا دينار - وكان له ثلاثة عشر من

(١) حديث: كتب سلمان إلى أبي الدرداء وفيه: سمعت رسول الله ﷺ يقول ويهاجم بصاحب الدنيا الذي أطاح الله فيها وماله بين يديه... الحديث قلت: ليس هو من حديث سلمان إنما هو من حديث أبي الدرداء أنه كتب إلى سلمان؛ وكذا رواه البيهقي في الشعب وقال بدل «الدنيا والماله» وهو منقطع.

(٢) حديث وإذا مات العبد قالت الملائكة ما قدم... الحديث أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة يبلغ به وقد تقدم في آداب الصلوة.

(٣) حديث ولا تتخذوا الضيعة فصحبوا الدنيا أخرجه الترمذي والحاكم وصححه إسناده من حديث ابن مسعود لفظ «فترقبوا».

الولد - فقال عمر: أقعدوني! فأقعدوه فقال: أماقولك لم أدع لهم ديناراً ولا درهماً فلاني لم امنعهم حقاً لهم ولم أعطهم حقاً لغيرهم! وإنما ولدي أحد رجلين: إما مطيع لله فالله كافيه والله يتولى الصالحين، وإما عاص لله فلا أبالي على ما وقع. وروى أن محمد بن كعب القرظي أصاب مالا كثيراً فقيل له: لو ادخرته لولدك من بعدك؟ قال: لا ولكني ادخرته لنفسي عند ربي وادخر ربي لولدي. ويروي أن رجلاً قال لابي عبد ربه: يا أخي لا تذهب بشر وتترك أولادك بخيرا فأخرج أبو عبد ربه من ماله مائة ألف درهم. وقال يحيى بن معاذ: مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلهما للعبد في ماله عند موته، قال: وما هما؟ قال: يؤخذ منه كله ويسئل عنه كله.

بيان مدح المال والجمع بينه وبين الذم-

إعلم أن الله تعالى قد سمى المال خيراً في مواضع من كتابه العزيز فقال جلّ وعزّ (إن ترك خيراً) الآية وقال رسول الله ﷺ: «نعم المال الصالح للرجل الصالح»^(١) وكل ما جاء في ثواب الصدقة والحج فهو ثناء على المال إذ لا يمكن الوصول إليها إلا به وقال تعالى (ويستخرجنا كنزها رزقاً من ربك) وقال تعالى ممنناً على عباده (ويعدكم بأموال وبنين ويعمل لكم جنات ويعمل لكم أنهاراً) وقال ﷺ: «كاد الفقر أن يكون كفراً»^(٢) وهو ثناء على المال. ولا تنف على وجه الجمع بعد الذم والمدح إلا بأن تعرف حكمة المال ومقصوده وأفاته وغوائله؛ حتى ينكشف لك أنه خير من وجه وشر من وجه، وأنه محمود من حيث هو خير ومذموم من حيث هو شر، فإنه ليس بخير محض ولا شر محض، بل هو سبب للأمرين جميعاً وما هذا وصفه فيمدح لا محالة تارة ويذم أخرى، ولكن البصير المحيّر يدرك أن المحمود منه غير المذموم، ويبيانه بالإستمداد مما ذكرناه في كتاب الشكر من بيان الخيرات وتفصيل درجات النعم، والقدر المقتنع فيه هو أن مقصد الأكياس وأرباب البصائر سعادة الآخرة التي هي النعم الدائم والمملك والمقيم. والقصد إلى هذا دأب الكرام والأكياس، إذ قيل لرسول الله ﷺ: من أكرم الناس وأكيسهم؟ فقال: «أكرمهم للموت ذكراً وأشدّهم له استعداداً»^(٣) وهذه السعادة لا تنال إلا بالثلاث وسائل في الدنيا وهي الفضائل النفسية، كالعلم وحسن الخلق، والفضائل البدنية: كالصحة والسلامة، والفضائل الخارجة عن البدن: كالمال وسائر الأسباب. وأصلها النفسية، ثم البدنية، ثم الخارجة.

فالخارجة أحسنها والمال من جملة الخارجات، وأدناها الدراهم والدنانير، فلأنها خادمان ولا خادم لها، ومرادان لغيرهما. ولا يرادان لذاتها؛ إذ النفس هي الجوهر النفيس المطلوب سعادتها، وأنها تخدم العلم والمعرفة وبكارم الأخلاق لتحصلها صفة في ذاتها، والبدن يخدم النفس بواسطة الخواص والأعضاء، والمطاعم والملابس تخدم البدن. وقد سبق أن المقصود من المطاعم إبقاء البدن. ومن المتناكح إبقاء النسل، ومن البدن تكميل النفس وتزكيتها وتزيينها بالعلم والخلق. ومن عرف هذا الترتيب فقد عرف قدر المال ووجه شرفه، وأنه من حيث هو ضرورة المطاعم والملابس التي هي ضرورة بقاء البدن الذي هو ضرورة كمال النفس الذي هو خير ومن عرف فائدة الشيء وغايته ومقصده واستعمله لتلك الغاية ملتفتاً إليها غير ناس لها فقد أحسن وانتفع، وكان ما حصل له الغرض محموداً في حقه، فإذا المال آلة ووسيلة إلى مقصود صحيح، ويصلح أن يتخذ آلة ووسيلة إلى مقاصد فاسدة وهي المقاصد الصادة عن سعادة الآخرة وتسدّ سبيل العلم والعمل. فهو إذا محمود

(١) حديث «نعم المال الصالح للرجل الصالح» أخرجه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط من حديث عمرو بن العاص بسند صحيح بلفظ «نعم» وقال «للزهر».

(٢) حديث «كاد الفقر أن يكون كفراً» أخرجه أبو مسلم الليثي في سننه والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أنس وتقدم في كتاب ذم الغضب.

(٣) حديث: من أكرم الناس وأكيسهم؟ قال «أكرمهم للموت ذكراً...» الحديث أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ: أي المؤمنين أكيس؟ ورواه ابن أبي الدنيا في الموت بلفظ المصنف وإسناده جيد.

مذموم، محمود بالإضافة إلى المقصد المحمود، ومذموم بالإضافة إلى المقصد المذموم. فمن أخذ من الدنيا أكثر مما يكفيه فقد أخذ حثفه وهو لا يشعر^(١) كما ورد به الخبر.

ولما كانت الطباع مائلة إلى اتباع الشهوات القاطعة لسبيل الله وكان المال مهلاً لها وآلة إليها، عظم الخطر فيها يزيد على قدر الكفاية فاستعاذ الأنبياء من شره حتى قال نبينا عليه الصلاة والسلام: «اللهم اجعل قوت آل محمد كقاة^(٢)»، فلم يطلب من الدنيا إلا ما يتمحض خيره وقال: «اللهم أحيني مسكيناً وأميتي مسكيناً واحشني في زمرة المساكين^(٣)» واستعاذ إبراهيم عليه السلام فقال (وجنبي وبني أن نعبد الأصنام) وعني بها هذين الحجرين الذهب والفضة، إذ رتبة النبوة أجل من أن يمشى عليها أن تعتقد الإلهية في شيء من هذه الحجارة، إذ قد كفى قبل النبوة مع الصغر، وإنما معنى عبادتها حبها والإغترار بها والركون إليها قال نبينا ﷺ: «نعمس عبد الدينار ونعمس عبد الدرهم نعمس ولا انتعش وإذا شيك فلا انتفش^(٤)»، فبين أن محبتها عابدها ومن عبد حجراً فهو عابد صنم. بل كل من كان عبداً لغير الله فهو عابد صنم، أي قطعه ذلك عن الله تعالى وعن إداء حقه فهو كعابد صنم، وهو شرك إلا أن الشرك شركان: شرك خفي لا يوجب الخلود في النار وقلبا ينفك عنه المؤمنون فإنه أخفى من ديب النمل، وشرك جلي يوجب الخلود في النار نعوذ بالله من الجميع.

بيان تفصيل آفات المال وفوائده

إعلم أن المال مثل حية فيها سم وثرىاقه ففوائده ترياقه، وغوائله سموه. فمن عرف غوائله وفوائده أمكنه أن يحرز من شره ويستدر من خيره.

أما الفوائد: فهي تنقسم إلى دنيوية ودينية: أما الدنيوية فلا حاجة إلى ذكرها فإن معرفتها مشهورة مشتركة بين أصناف الخلق، ولولا ذلك لم يتهالكوا على طلبها. وأما الدينية فنحصرها جميعاً في ثلاثة أنواع.

(النوع الأول) أن يتفقه على نفسه إما في عبادة أو في الاستعانة على عبادة. أما في العبادة: فهو كالإستعانة به على الحج والجهاد فإنه لا يتوصل إليها إلا بالمال، وهما من أمهات القربات والفقر محروم من فضلها، وأما فيما يقويه على العبادة: فذلك هو المطعم والملبس والسكن والمنكح وضرورات المعيشة فإن هذه الحاجات إذا لم تيسر كان القلب مصروفاً إلى تدبيرها فلا يتفرغ للدين، وما لا يتوصل إلى العبادة إلا به فهو عبادة، فأخذ الكفاية من الدنيا لأجل الإستعانة على الدين من الفوائد الدينية. ولا يدخل في هذا التمتع والزيادة على الحاجة فإن ذلك من حظوظ الدنيا فقط.

(النوع الثاني) ما يصرفه إلى الناس، وهو أربعة أقسام: الصدقة، والمروءة، ووقاية العرض، وأجرة الاستخدام.

أما الصدقة فلا يغنى ثوابها وإنما لتطفيء غضب الرب تعالى، وقد ذكرنا فضلها فيما تقدم.

وأما المروءة فنحن بها صرف المال إلى الأغنياء والأشراف في ضيافة وهدية وإعانة وما يجري مجراها، فإن هذه لا تسمى صدقة، بل الصدقة ما يسلم إلى المحتاج إلا أن هذا من الفوائد الدينية إذ به يتكسب العبد

(١) حديث ومن أخذ من الدنيا أكثر مما يكفيه فقد أخذ حثفه وهو لا يشعر تقدم قبله بتسمه أحاديث وهو بقية «احذروا الدنيا».

(٢) حديث «اللهم اجعل قوت آل محمد كقاة» متفق عليه من حديث أبي هريرة.

(٣) حديث «اللهم أحيني مسكيناً وأميتي مسكيناً» أخرجه الترمذي من حديث أنس وابن ماجه والحاكم وصححه إسناده من حديث أبي سعيد وقد تقدم.

(٤) حديث: نعمس عبد الدينار نعمس عبد الدرهم... الحديث. أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ولم يقل «وانتفش» وإنما علق آخره بلفظ «نعمس وانتكس» ووصل ذلك ابن ماجه والحاكم.

الإخوان والأصدقاء وبه يكتسب صفة السخاء ويلتحق بزمرة الأسخياء.. فلا يوصف بالجوهر إلا من يصطنع المعروف ويسلك سبيل المروءة والفتوة، وهذا أيضاً مما يعظم الثواب فيه فقد وردت أخبار كثيرة في الهدايا والضيافات وإطعام الطعام من غير اشتراط الفقر والفاقة في مصارفها.

وأما وقاية العرض فنحن به بذل المال لدفع هجو الشرعاء وتلب السفهاء وقطع ألسنتهم ودفع شرهم، وهو أيضاً مع تنجز فائدته في العاجلة من الحظوظ الدينية. قال رسول الله ﷺ: «ما وقى به المرء عرضه كتب له به صدقة»^(١) وكيف لا وفيه منع المغتاب عن معصية الغيبة واحتراز عما يشور من كلامه من العداوة التي تحمل في المكافأة والانتقام على مجاوزة حدود الشريعة.

وأما الإستخدام فهو أن الأعمال التي يحتاج إليها الإنسان لتهيئة أسبابه كثيرة، ولو تولاه بنفسه ضاعت أوقاته وتعدل عليه سلوك سبيل الآخرة بالفكر والذكر الذي هو أعلى مقامات السالكين، ومن لا مال له فيفتقر إلى أن يتولى بنفسه خدمة نفسه من شراء الطعام وطهنته وكس البيت حتى نسخ الكتاب الذي يحتاج إليه، وكل ما يتصور أن يقوم به غيرك ويحصل به غرضك فأنت متعوب إذا اشتغلت به، إذ عليك من العلم والعمل والذكر والفكر ما لا يتصور أن يقوم به غيرك فتضيق الوقت في غيره خسران.

(النوع الثالث) مالاً يصرفه إلى إنسان معين ولكن يحصل به خير عام كبناء المساجد والقناطر والرباطات ودور المرضى ونصب الجبات في الطريق، وغير ذلك من الأوقاف المرسدة للخيرات، وهي من الخيرات المؤبدة الدائرة بعد الموت المستجلبة بركة أدعية الصالحين إلى أوقات متמادية ونهايك بها خيراً. فهذه جملة فوائد المال في الدين سوى ما يتعلق بالحظوظ العاجلة من الخلاص من ذل السؤال وتخفارة الفقر، والوصول إلى العز والمجد بين الخلق، وكثرة الإخوان والأعوان والأصدقاء، والوقار والكرامة في القلوب، فكل ذلك مما يقتضيه المال في الحظوظ الدنيوية.

وأما الأفاعت فدينية ودنيوية أما الدينية فثلاث.

(الأولى) أن نغبر إلى المعاصي فإن الشهوات متفاضلة والعجز قد يحول بين المرء والمعصية، ومن العصية أن لا يجد. ومهما كان الإنسان أيساً عن نوع من المعصية لم تتحرك داعيته، فإذا استشعر القدرة عليها انبعثت داعيته والمال نوع من القدرة يحرك داعية المعاصي وارتكاب الفجور، فإن اتقنم ما اشتهاه هلك وإن صبر وقع في شدة؛ إذ الصبر مع القدرة أشد، وفتنة السراء أعظم من فتنة الضراء.

(الثانية) أنه يمر إلى التمتع في المباحات، وهذا أول الدرجات، فمضى يقدر صاحب المال على أن يتناول خبز الشعير ويلبس الثوب الخشن ويترك لذائذ الأطعمة كما كان يقدر عليه سليمان بن داود عليها الصلاة والسلام في ملكه فأحسن أحواله أن لا يتمتع بالدنيا ويرى عليها نفسه، فيصير التمتع مالوفاً عنده ومحبوباً لا يصبر عنه، ويحرم البعض منه إلى البعض، فإذا أشد أنسه به ربما لا يقدر على التوصل إليه بالكسب الحلال فيفتحهم الشبهات ويغوص في المراءاة والمداينة والكذب والتفاق وسائر الأخلاق الرديئة، ليتنظم له أمر دنياه ويتيسر له تنعمه، فإن من كثر ماله كثرت حاجته إلى الناس، ومن احتاج إلى الناس فلا بد وأن يتأقنمهم ويعصي الله في طلب رضاهم، فإن سلم الإنسان من الآفة الأولى وهي مباشرة الحظوظ فلا يسلم من هذه أصلاً. ومن الحاجة إلى الخلق تنور العداوة والصداقة، وينشأ عنه الحسد والحقد والرياء والكبر والكذب والنميمة والغيبة وسائر المعاصي التي تخص القلب واللسان، ولا يخلو عن التمدي أيضاً إلى سائر الجوارح. وكل ذلك يلزم من شؤم المال والحاجة إلى حفظه وإصلاحه.

(١) حديث وما وقى المرء عرضه به فهو صدقة، رواه أبو يعلى من حديث جابر وقد تقدم.

(الثالثة) وهي التي لا ينفك عنها أحد وهو أنه يلهمه إصلاح ماله عن ذكر الله تعالى، وكل ما شغل العبد عن الله فهو خسران، ولذلك قال عيسى عليه الصلاة والسلام: في المال ثلاث آفات، أن يأخذه من غير حله، فقيل: إن أخذه من حله؟ فقال: يضعه في غير حقه، فقيل: إن وضعه حقه؟ فقال: يشغله إصلاحه عن الله تعالى. وهذا هو الداء العضال. فإن أصل العبادات ونحوها وسرها ذكر الله والتذكر في جلاله، وذلك يستدعي قلباً فارغاً وصاحب الضيعة يسي ويصبح متفكراً في خصومة الفلاح ومحاسبته، وفي خصومة الشركاء ومنازعتهم في الماء والخلود، وخصومة أعوان السلطان في الخراج، وخصومة الأجراء على التقصير في العمارة، وخصومة الفلاحين في خيانتهم وسرقته. وصاحب التجارة يكون متفكراً في خيانة شريكه وانفراجه بالربح وتقصيره في العمل وتضييعه للمال. وكذلك صاحب المواشي. وهكذا سائر أصناف الأموال. وأبعدها عن كثرة الشغل: النقد المكتنز تحت الأرض، ولا يزال الفكر متردداً فيها يصرف إليه وفي كيفية حفظه وفي الخوف مما يعثر عليه وفي دفع أطماع الناس عنه. وأودية أفكار الدنيا لا نهاية لها، والذي معه قوت يومه في سلامة من جميع ذلك. فهذه جملة الآفات الدنيوية سوى ما يقاسيه أرباب الأموال في الدنيا من الخوف والحزن والغم والحلم والنصب. في دفع الحساد وتحشم المصاعب في حفظ المال وكسبه، فإذن تريق المال أخذ القوت منه وصرف الباقي إلى الخيرات وما عدا ذلك سموم وآفات. نسأل الله تعالى السلامة وحسن العون بلطفه وكرمه إنه على ذلك قدير.

بيان ذم الحرص والطمع، ومدح القناعة واليأس مما في أيدي الناس

إعلم أن الفقر محمود - كما أوردناه في كتاب الفقر - ولكن ينبغي أن يكون الفقير قائماً منقطع الطمع عن الحق غير ملتفت إلى ما في أيديهم ولا حريصاً على اكتساب المال كيف كان، ولا يمكنه ذلك إلا بأن يقنع بفقر الضرورة من الطعام والملبس والسكن، ويقتصر على أقله قدرأ وأحسه نوعاً، ويرد أمله إلى يومه أو إلى شهره، ولا يشغل قلبه بما بعد شهر. فإن تشوق إلى الكثير أو طول أمله فانه عز القناعة وتدنس لا عمالة بالطمع وذل الحرص، وجره الحرص والطمع إلى مساوىء الأخلاق وارتكاب المنكرات المخارقة للمروءات، وقد جبل الأدي على الحرص والطمع وقلة القناعة، قال رسول الله ﷺ: «لو كان لابن آدم وادبان من ذهب لا يفتى لها ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على ما تاب^(١)» وعن أبي واقد الليثي قال: كان رسول الله ﷺ إذا أوصى إليه أتياه يعلمنا مما أوحى إليه، فحسنت ذات يوم فقال: «إن الله عز وجل يقول: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو كان لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له الثاني لأحب أن يكون لها ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على ما تاب^(٢)» وقال أبو موسى الأشعري: نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت وحفظ منها: إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا أخلاق لهم ولو أن لابن آدم وادين من مال لئمنى وادياً ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على ما تاب^(٣). وقال ﷺ: «منهم من لا يشبعان منهم العلم ومنهم المال^(٤)» وقال ﷺ: «يرم ابن آدم ويشب معه إثنان: الأمل وحب المال» أو كما قال^(٥).

ولما كانت هذه جبلة للأدنى مضلة وغريزة مهلكة أنى الله تعالى ورسوله على القناعة فقال ﷺ: «طوبى

(١) حديث ولو كان لابن آدم وادبان من ذهب لا يفتى لها ثالثاً... الحديث متفق عليه من حديث ابن عباس وأنس.

(٢) حديث أبي واقد الليثي وإن الله عز وجل يقول: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة... الحديث أخرجه أحمد والبيهقي في الشعب بسند صحيح.

(٣) حديث أبي موسى: نزلت سورة نحو براءة ثم رفعت وحفظ منها: إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا أخلاق لهم ولو أن لابن آدم وادين من مال... الحديث أخرجه مسلم مع اختلاف مون قوله وإن الله يؤيد هذا الدين ودوله جيله الزيادة الطبراني وفيه علي بن زيد متكلم فيه.

(٤) حديث «منهم من لا يشبعان...» الحديث أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود بسند ضعيف.

(٥) حديث يرم ابن آدم ويشب معه إثنان... الحديث متفق عليه من حديث أنس..

لمن هدى للإسلام وكان عيشه كفافاً وقنع به^(١) وقال ﷺ: «ما من أحد فقير ولا غني إلا وذ يوم القيامة أنه كان أوتى قوتاً في الدنيا»^(٢) وقال ﷺ: «ليس الغني عن كثرة العرض إنما الغني غنى النفس»^(٣)، ونهى عن شدة الحرص والمبالغة في الطلب فقال: «أما الناس أجعلوا في الطلب فإنه ليس لعبد إلا ما كتب له ولن يذهب عبد من الدنيا حتى يأتيه ما كتب له من الدنيا وهي راحة»^(٤)، وروى أن موسى عليه السلام سأل ربه تعالى فقال: أي عبادك أغني؟ قال: أقمهم بما أعطيتهم، قال: فأنهم أعدل؟ قال: من أنصف من نفسه. وقال ابن مسعود: قال رسول الله ﷺ: «إن روح القدس نفث في روعي إن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجللوا في الطلب»^(٥) وقال أبو هريرة: قال لي رسول الله ﷺ: «يا أبا هريرة إذا اشتد بك الجوع فعليك برغيف وكوز من ماء وعلى الدنيا الدمار» وقال أبو هريرة رضي الله عنه. قال رسول الله ﷺ: «كن ورعاً، تكن أعبد الناس وكن قنعاً تكن أشكر الناس، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناً»^(٦)، ونهى رسول الله ﷺ عن الطمع فيها رواه أبو أيوب الأنصاري: أن أعرابياً أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله عظمي وأوجز فقال: «إذا صليت فصل صلاة مودع ولا تحدثن بحديث تعتذر منه غداً، واجمع اليأس بما في أيدي الناس»^(٧) وقال عوف بن مالك الأشجعي: كنا عند رسول الله ﷺ - تسعة أو ثمانية أو سبعة - فقال: «ألا تبايعون رسول الله ﷺ؟ قلنا: أو ليس قد بايعناك يا رسول الله؟ ثم قال: «ألا تبايعون رسول الله ﷺ؟ فبسطننا أيدينا فبايعناه فقال قاتل منا: قد بايعناك فعل ماذا نبايعك؟ قال: «أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وتصلوا الخمس، وأن تسمعوا وتطيعوا» وأسر كلمة خفية: «ولا تسألوا الناس شيئاً»^(٨) قال: «فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط سوطه فلا يسأل أحداً أن يناوله إياه.

الأثار: قال عمر رضي الله عنه: إن الطمع فقر وإن اليأس غنى وإنه من يئس عما في أيدي الناس استغنى عنهم وقيل لبعض الحكماء: ما الغنى؟ قال: قلة تمنحك ورضاك بما يكفيك، وفي ذلك قيل:

الميش ساعات تمرّ وخطوب أيام تكثر
إقنع بميشك تعرضه واترك هواك تعيش حرّ
فلرب حنف ساقه ذهب ويساقوت ودرّ

وكان محمد بن واسع يبل الخبز اليابس بالماء ويأكل ويقول: من قنع بهذا لم يحتاج إلى أحد. وقال سفيان: خير دنيا كم ما لم تتبلا به وخير ما ابتليتم به ما خرج من أيديكم وقال ابن مسعود: ما من يوم إلا وملك ينادي؛ يا ابن آدم قليل يكفيك خير من كثير يطغيك. وقال سميط بن عجلان: إنما بطنك يا ابن آدم شبر في شبر فلم يدخلك النار؟ وقيل لحكيم: ما مالك؟ قال: التجمال في الظاهر والقصد في الباطن واليأس مما

(١) حديث طوي لمن هدى للإسلام وكان عيشه كفافاً وقنع به؛ أخرجه الترمذي وصححه والنسائي في الكبرى من حديث فضالة ابن عبيد وسلم من حديث عبد الله بن عمر وقد أفلح من أسلم وورق كفافاً وقنع الله بما آتاه.

(٢) حديث «ما من أحد غني ولا فقير إلا ويوم القيامة أنه كان أوتى في الدنيا قوتاً» أخرجه ابن ماجه من رواية نعيم بن الحارث عن أسد بن نعيم ضعيف.

(٣) حديث «ليس الغني عن كثرة العرض وإنما الغني غنى النفس» متفق عليه من حديث أبي هريرة.

(٤) حديث «ألا أما الناس أجعلوا في الطلب فإنه ليس لعبد إلا ما كتب له» أخرجه الحاكم من حديث جابر بنحوه وصححه إسناده، وقد تقدم في آداب الكسب والمال.

(٥) حديث ابن مسعود «إن روح القدس نفث في روعي إن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها... الحديث» أخرجه ابن أبي الدنيا في الفتن والحكام مع اختلاف وقد تقدم فيه.

(٦) حديث أبي هريرة «كن ورعاً تكن أعبد الناس... الحديث» أخرجه ابن ماجه وقد تقدم.

(٧) حديث أبي أيوب «إذا صليت فصل صلاة مودع ولا تحدثن بحديث تعتذر منه واجمع اليأس بما في أيدي الناس» أخرجه ابن ماجه وتقدم في الصلاة والحكام نحوه من حديث سعد بن أبي وقاص وقال صحيح الإسناد.

(٨) حديث عوف بن مالك: كنا عند رسول الله ﷺ - سبعة أو ثمانية أو تسعة - فقال: «ألا تبايعون... الحديث» وفيه «ولا تسألوا الناس» أخرجه مسلم من حديثه ولم يقل: فقال قاتل ولا قال: تسمعوا. وقال: سوط أحدهم. وهي عند أبي داود وابن ماجه كما ذكرها المصنف.

في أيدي الناس. ويروي أن الله عز وجل قال: يا ابن آدم لو كانت الدنيا كلها لك لم يكن لك منها إلا القوت، وإذا أنا أعطيتك منها القوت وجعلت حسابها على غيرك فأتنا إليك بحسن. وقال ابن مسعود: إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلباً يسيراً ولا يأتي الرجل فيقول: إنك وإنك فيقطع ظهره، فإنما يأتيه ما قسم له من الرزق أو ما رزق. وكتب بعض بني أمية إلى أبي حازم - يعزم عليه إلا رفع إليه حوائجه - فكتب إليه: قد رفعت حوائجي إلى مولاي فما أعطاني منها قبلت وما أسكت عني قنعت. وقيل لبعض الحكماء: أي شيء أسر للعالم وإيما شيء أعون على دفع الخزن؟ فقال: أسرها إليه ما قنم من صالح العمل، وأعوها له على دفع الخزن الرضا بمحتوم القضاء وقال بعض الحكماء: وجدت أطول الناس غمّاً الحسود، وأهناهم عيشاً القنوع، وأصبرهم على الأذى الحريص إذا طمع، وأخفهم عيشاً أرفضهم للدنيا، وأعظمهم ندامة العالم المفرط. وفي ذلك قيل:

أرفه يبال ففى أمسى على ثقة   أن الذي قسم الأرزاق يرزقه
فالمرض منه مصون لا يذنبه   والسوچه منه جديد ليس يخلقه
إن القناعة من يحلل بساحتها   لم يلق في دهره شيئاً يؤزقه

وقد قيل أيضاً:

حتى متى أنا في حل وترحال   وطول سعى وإدبار وإقبال
ونازح الدار لا أنفك مغترباً   عن الأحبة لا يذرون ما حالي
بمشرق الأرض طوراً ثم مغرباً   لا يخطر الموت من حرصى على بالي
ولو قنعت أتاني الزرق في دمه   إن القنوع الغنى لا كفرة المال

وقال عمر رضي الله عنه: ألا أخبركم بما أستحل من مال الله تعالى: حلتان لشتائي وقبضي، وما يسمي من الظهر لحجي وعمرتي، وقوتي بعد ذلك كقوت رجل من قريش لست بأرضهم ولا بأرضهم، فوالله ما أدري أين ذلك أم لا؟ كأنه شك في أن هذا القدر هل هو زيادة على الكفاية التي تجب القناعة بها؟ وعاتب أعرابي أخاه على الخرص فقال يا أخي أنت طالب ومطلوب، يطلبك من لا تقوته وتطلب أنت ما قد قفته، وكأن ما غاب عنك كشف لك، وما أنت فيه قد نقلت عنه، كأنك يا أخي لم تر حريصاً محروماً وزاهداً مرزوقاً. وفي ذلك قيل:

أراك يزميدك الإثماء حرصاً   على الدنيا كأنك لا تهوت .
فهل لك غاية إن صرت يوماً   إليها قلت حسبى قد رضيت

وقال الشعبي: حكى أن رجلاً صاد قنبرة فقالت: ما تريد أن تصنع بي؟ قال: أذهبك وأأكلك، قالت: والله ما أشقى من قرم ولا أشبع من جوع ولكن أعلمك ثلاث خصال هي خير لك من أكلتي: أما واحدة: فأعلمك وأنا في يدك، وأما الثانية: فإذا صرت على الشجرة، وأما الثالثة: فإذا صرت على الجبل، قال: هات الأولى، قالت: لا تلهن على ما تفك، فخلها فلما صارت على الشجرة قال: هات الثانية: قالت لا تصدق بما لا يكون أنه يكون، ثم طارت فصارت على الجبل فقالت: يا شقي لو ذهبتني لأخرجت من حوصلي دزتين زنة كل دزة عشرون مثقالاً، قال: فعض على شفته وتلهف وقال: هات الثالثة، قالت: أنت قد نسيت إثنين فكيف أخبرك بالثالثة؟ ألم أقل لك: لا تلهن على ما فاتك ولا تصدق بما لا يكون أن يكون، أنا لحمي ودمي وريشي لا يكون عشرين مثقالاً فكيف يكون في حوصلي درتان كل واحدة عشرون مثقالاً؟ ثم طارت فذهبت. وهذا مثال لفرط طمع الأدمى فإنه يعميه عن درك الحق حتى يقدّر ما لا يكون أنه يكون. وقال ابن

السماك: إن الرجاء جبل في قلبك وقيد في رجلك فأخرج الرجاء من قلبك فيخرج القيد من رجلك. وقال أبو محمد الزبيدي: دخلت على الرشيد فوجدته ينظر في ورقة مكتوب فيها بالذهب، فلما رأي تسم، فقلت: فائدة أصح الله أمير المؤمنين؟ قال: نعم وجدت هذين البيتين في بعض خزائن بني أمية فاستحسنتها وقد أضفت إليهما ثالثاً وأنشدني:

إذا سدَّ باب عنك من دون حاجة فدعه لأخرى يفتح لك بابها
فإن قراب البطن يكفيك ملؤه ويكفيك سوءات الأمور اجتنابها
ولاتك مبدالاً لمرضك واجتنب ركوب المعاصي يجتنبك عقابها

وقال عبد الله بن سلام لكعب: ما يذهب العلوم من قلوب العلماء إذ وعوها وعقلوها؟ قال: الطمع وشره النفس وطلب الخواص. وقال رجل للفضيل: فسر لي قول كعب، قال: يطمع الرجل في الشيء يطلبه فيذهب عليه دينه، وأما الشره فشره النفس في هذا حتى لا تحب أن يفوتها شيء، ويكون لك إلى هذا حاجة وإلى هذا حاجة فإذا قضاه لك حرم أنفك وقادك حيث شاء واستمكن منك وخضعت له. فمن حبك للدنيا سلمت عليه إذا مرت به وعدته إذا مرض؛ لم تسلم عليه الله عز وجل ولم تعده الله، فلو لم يكن لك إليه حاجة كان خيراً لك. ثم قال: هذا خير لك من مائة حديث عن فلان عن فلان. قال بعض الحكماء: من عجيب أمر الإنسان إنه لو نودي بدوام البقاء في أيام الدنيا لم يكن في قوى خلقه من الحرص على الجمع أكثر مما قد استعمل مع قصر مدة التمتع وتوقع الزوال. وقال عبد الواحد بن زيد: مرت براهب فقلت له: من أين تأكل؟ قال: من يبدد اللطيف الخبير، الذي خلق الرجا يأتيها بالطمع - وأوماً بيده إلى رجا أضراسه - فسيحان القدير الخبير.

بيان علاج الحرص والطمع، والدواء الذي يكتسب به صفة القناعة

إعلم أن هذا الدواء مركب من ثلاثة أركان: الصبر والعلم والعمل، ومجموع ذلك خمسة أمور:

الأول: وهو العمل؛ الإقتصاد في المعيشة والرفق في الإنفاق، فمن أراد عز القناعة فينبغي أن يسد نفسه أبواب الخروج ما أمكنه ويرد نفسه إلا مالاً يذله منه، فمن كثر خرجه واتسع إنفاقه لم تمكنه القناعة، بل إن كان وحده فينبغي أن يقنع بثوب واحد خشن، ويقنع بأي طعام كان؛ ويقتل من الإدام ما أمكنه، ويوطن نفسه عليه وإن كان له عيال فيرد كل واحد إلى هذا القدر؛ فإن هذا القدر يتيسر بأدنى جهد. ويمكن معه الإجمال في الطلب والإقتصاد في المعيشة وهو الأصل في القناعة؛ ونعمي به الرفق في الإنفاق وترك الحرق فيه، قال رسول الله ﷺ: «إن الله يحب الرفق الأمر كله»^(١) وقال ﷺ: «وما حال من اقتصد»^(٢) وقال ﷺ: «ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الرضا والغضب»^(٣)، وروى أن رجلاً أبصر أبا الدرداء يلتقط حباً من الأرض وهو يقول: إن من فقهك ورفقك في معيشتك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي ﷺ: «الإقتصاد وحسن السمت والمهذى الصالح جزء من سبع وعشرين جزءاً من النبوة»^(٤).

(١) حديث وإن الله يحب الرفق في الأمر كله متفق عليه من حديث عائشة وقد تقدم.

(٢) حديث وما حال من اقتصد أخرجه أحد الطبراني من حديث ابن مسعود ورواه من حديث ابن عباس بلفظ ومقتصد.

(٣) حديث ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر والعدل في الرضا والغضب، أخرجه البراز والطبراني وأبو نعيم والبيهقي في الشعب من حديث أنس بسند ضعيف.

(٤) حديث ابن عباس «الإقتصاد وحسن السمت والمهذى الصالح جزء من سبع وعشرين جزءاً من النبوة»، أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس مع تقدمه وتأخره وقال «السمت الصالح» وقال «من خمسة وعشرين» ورواه الترمذي وحسنه من حديث عبد الله بن سرجس وقال «النبوة» بدل «المهذى الصالح» وقال «من أربعة».

وفي الخبر والتدبير نصف المعيشة^(١) وقال ﷺ: «من اقتصد أغناه الله ومن بذر أفقره الله ومن ذكر الله عز وجل أحبه الله^(٢)» وقال ﷺ: «إذا أردت أمراً فاعملك بالتؤدة حتى يجعل الله لك فرجاً وخرجاً^(٣)» والتؤدة في الإنفاق من أهم الأمور.

الثاني: أنه إذا تسر له في الحال ما يكفيه فلا ينبغي أن يكون شديد الإضطراب لأجل المستقبل، ويعينه على ذلك قصر الأمل، والتحقق بأن الرزق الذي قدر له لا بد وأن يأتيه وإن لم يشتد حرصه، فإن شدة الحرص ليست هي السبب لوصول الأرزاق، بل ينبغي أن يكون وثقاً بوسع الله تعالى إذ قال عز وجل (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) وذلك لأن الشيطان يعدله الفقر ويأمره بالفحشاء ويقول: إن لم تحرص على الجمع والإدخار فربما تمرض وربما تمجز وتحتاج إلى احتمال الدل في السؤال، فلا يزال طول العمر يتعبه في الطلب خوفاً من الفقر، ويضحك عليه في احتماله التعب نقداً مع الغفلة عن الله لتوهم تعب في ثاني الحال وربما لا يكون. وفي مثله قيل:

ومن ينفق الساعات في جمع ماله هاهنا فقير فالحل في فعل: الفقير

وقد دخلنا أبنا خالد على رسول الله ﷺ فقال لهما: «ولا تياسا من الرزق ما تهرزت رؤسكما فإن الإنسان تلده أمه أحر ليس عليه فشر ثم يرزقه الله تعالى^(٤)» ومّر رسول الله ﷺ بآين مسعود وهو حزين فقال له: «ولا تكثر همك ما قدر يكن وما ترزق يأتك^(٥)» وقال ﷺ: «والأيا الناس أجملوا في الطلب فإنه ليس لعبد إلا ما كتب له ولن يذهب عبد من الدنيا حتى يأتيه ما كتب له من الدنيا وهي راضية^(٦)» ولا ينفك الإنسان عن الحرص إلا بحسن ثقته بتدبير الله تعالى في تقدير أرزاق العباد، وأن ذلك يحصل لا محالة مع الإجمال في الطلب، بل ينبغي أن يعلم أن رزق الله للعبد من حيث لا يحتسب أكثر قال الله تعالى (ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) فإذا انسد عليه باب كان ينتظر الرزق منه فلا ينبغي أن يضطرب قلبه لأجله، وقال ﷺ: «أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب^(٧)» وقال صفيان: إلتق الله فما رأيت تقياً محتاجاً. أي لا يترك التقى فاقداً لضروته، بل يلقي الله في قلوب المسلمين أن يوصلوا إليه رزقه. وقال المفضل الضبي: قلت لأعرابي من أين معاشك؟ قال نلر الحجاج، قلت: فإذا صدروا، فيكي وقال: لو لم نعش إلا من حيث ندرى لم نعش. وقال أبو حازم رضي الله عنه: وجدت الدنيا شيئين: شيئاً منها هو لي، فلن أصحله قبل وقته ولو طلبته بقوة السماوات والأرض. وشيئاً منها هو لغيري فلذلك لم أنله فيها مضى فلا أرجوه فيها بقى، يمنع الذي لغيري مني كما يمنع الذي لي من غيري، ففي أي هذين أفنى عمري؟ فهذا دواء من جهة المعرفة لا بد منه لدفع تحقير الشيطان. وإنذاره بالفقر.

الثالث: أن يعرف ما في القناعة من عز الاستغناء وما في الحرص والطمع من الدل، فإذا تحقق عنده

(١) حديث والتدبير نصف المعيشة رواه أبو منصور الديلمي في سنن الفروع من حديث أنس وفيه غلاة بن عيسى جهله المظني وثقة ابن معين.

(٢) حديث ومن اقتصد أغناه الله... الحديث أخرجه البزار من حديث طلحة بن عبيد الله دون قوله (ومن ذكر الله أحبه الله) وشبهه فيه عمران بن هارون البصري قال الذهبي: شيخ لا يعرف حالة أبي بغير منكر أي هذا الحديث، ولأحد رأي يعلي في حديث أبي سعيد ومن أكثر من ذكر الله أحبه الله.

(٣) حديث وإذا أردت أمراً فاعملك بالتؤدة حتى يجعل الله فيه فرجاً وخرجاً رواه ابن المبارك في البر والصلة وقد تقدم.

(٤) حديث ولا تياسا من الرزق ما تهرزت رؤسكما... الحديث رواه ابن ماجة من حديث: حبة وسواء أبي خالد، وقد تقدم.

(٥) حديث ولا تكثر همك ما قدر يكن وما ترزق يأتك قاله لابن مسعود أخرجه أبو نعم من حديث غلاة بن رافع وقد اختلف في صحته ورواه الأصفهاني في الترهيب والترهيب من رواية مالك بن عمرو المخافري مرسلاً.

(٦) حديث «والأيا الناس أجملوا في الطلب...» الحديث تقدم قبل هذا بثلاثة عشر حديثاً.

(٧) حديث «أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب» أخرجه ابن حبان في الضعفاء من حديث علي بإسناد رواه، ورواه ابن الجوزي في الموضحات.

ذلك اتبعت رغبته إلى القناعة لأنه في الحرص لا يخلو من تعب، وفي الطمع لا يخلو من ذل. وليس في القناعة إلا ألم الصبر عن الشهوات والقضول. وهذا ألم لا يطلع عليه أحد إلا الله وفيه ثواب الآخرة. وذلك عما يضاف إليه نظر الناس وفيه الويال والمأثم. ثم يفوته عز النفس والقدرة على متابعة الحق فإن من كثر طمعه وحرصه كثرة حاجته إلى الناس فلا يمكن دعوتهم إلى الحق ويلزمه المداينة، وذلك يهلك دينه ومن لا يؤثر عز النفس على شهوة البطن فهو ركيك العقل ناقص الإيمان، قال رسول الله ﷺ: «عز المؤمن إستغناؤه عن الناس»^(١) ففي القناعة الحرية والعز. ولذلك قيل: إستغن عن شئت تكن نظيره واحتج إلى من شئت تكن أسيره وأحسن إلى من شئت تكن أميره.

الرابع: أن يكثر تأمله في تنعم اليهود والنصارى وأراذل الناس والحمقى من الأكراد والأعراب الأجلاف ومن لا دين لهم ولا عقل. ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء والأولياء وإلى سمات الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة والتابعين ويستمتع أحاديثهم ويطلع أحوالهم. ويغير عقله بين أن يكون على مشابة أراذل الناس أو على الإقتداء بمن هو أعر أصناف الخلق عند الله، حتى يهون عليه بذلك الصبر على الضنك والقناعة باليسير، فإنه إن تنعم في البطن فالحمار أكثر أكلاً منه وإن تنعم في الوقاع فالخنزير أعلى رتبة منه، وإن تزين في اللبس والحل ففي اليهود من هو أعلى زينة منه، وإن قنع بالقليل ورضى به لم يسأله في رتبته إلا الأنبياء والأولياء.

الخامس: أن يفهم ما في جمع المال من الخطر - كما ذكرنا في آفات المال - وما فيه من خوف السرقة والنهب والضياع؛ وما في خلو اليد من الأمن والفرغ، ويتأمل ما ذكرناه في آفات المال مع ما يفوته من المدافعة عن باب الجنة إلى خسمائة عام، فإنه إذا لم يقنع عما يكفيه الحق بزمة الأغنياء وأخرج من جريدة الفقراء. ويتم ذلك بأن ينظر أبداً إلى من دونه في الدنيا لا إلى من فوقه، فإن الشيطان أبداً يصرف نظره في الدنيا إلى من فوقه فيقول: لم تنف عن الطلب وأرباب الأموال يتمتعون في المطاعم والملابس؟ ويصرف نظره في الدين إلى من دونه فيقول: ولم تضيق على نفسك وتحاف الله وفلان أعلم منك وهو لا يخاف الله؟ والناس كلهم مشغولون بالتنعم فلم تريد أن تتميز عنهم؟ قال أبو ذر: أوصاني خليلي صلوات الله عليه أن أنظر إلى من هو دوني لا إلى من هو فوقه^(٢) أي في الدنيا. وقال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: «إذا نظر أحدكم إلى من فضل الله عليه في المال والخلق فليتنظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه»^(٣)، فبهذه الأمور يقدر على اكتساب خلق القناعة. وعماد الأمر الصبر وقصر الأمل، وأن يعلم أن غاية صبره في الدنيا أيام قلائل للتمتع دهرًا طويلاً، فيكون المريض الذي يصبر على مرارة الدواء لشدة طمعه في انتظار الشفاء.

بيان فضيلة السخاء

إعلم أن المال إن كان مفقوداً فينبغي أن يكون حال العبد القناعة وقلة الحرص، وإن كان موجوداً فينبغي أن يكون حاله الإثراء والسخاء واصطناع المعروف والتباعد عن الشح والبخل، فإن السخاء من أخلاق الأنبياء عليهم السلام وهو أصل من أصول النجاة. وعنه عبر النبي ﷺ حيث قال: «السخاء شجرة من شجر الجنة أغصانها متدلّية إلى الأرض فمن أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى الجنة»^(٤) وقال جابر. قال رسول الله

(١) حديث وهز المؤمن إستغناؤه عن الناس أخرجه الطبراني في الأوسط والحاكم وصححه إسناده، وأبو الشيخ في كتاب الثواب، وأبو نعيم في الحلية من حديث سهل بن سعد: أن جبريل قاله للنبي ﷺ في أثناء حديث وفيه زفر بن سليمان عن محمد بن عينة وكلاهما يختلف فيه وجهه القضاوي في مسند الشهاب من قول النبي ﷺ.

(٢) حديث أبي ذر: أوصاني خليلي ﷺ أن أنظر إلى من هو دوني ولا أدور ولا أنظر إلى من هو فوقه، أخرجه أحمد وابن حبان في أثناء حديث وقد تقدم.

(٣) حديث أبي هريرة: إذا نظر أحدكم إلى من فضل الله عليه في المال والخلق فليتنظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه، متفق عليه وقد تقدم.

(٤) حديث والسخاء شجرة في الجنة... الحديث أخرجه ابن حبان في الضعفاء من حديث عائشة وابن عدي والدارقطني في المستجاد من =

ﷺ: «قال جبريل عليه السلام. قال الله تعالى إن هذا دين أرتضيته لنفسي ولن يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق فأكرموه بها ما استطعتم»^(١) وفي رواية «فأكرموه بها ما صحبتكموه» وعن عائشة الصديقية رضي الله عنها قالت. قال رسول الله ﷺ: «ما جبل الله تعالى ولياً له إلا على حسن الخلق والسخاء»^(٢) وعن جابر قال. قيل يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصبر والسماحة»^(٣) وقال عبد الله بن عمرو. قال رسول الله ﷺ: «خلقان يمجها الله عز وجل وخلقان يفضيها الله عز وجل، فأما اللذان يمجها الله تعالى فحسن الخلق والسخاء، وأما اللذان يفضيها الله فسوء الخلق والبخل، وإذا أراد الله بعبد خيراً إستعمله في قضاء حوائج الناس»^(٤) وروى المقدم بن شريح عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله دلفي على عمل يدخلني الجنة قال: «إن موجبات المغفرة بذل الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام»^(٥) وقال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: «السخاء شجرة في الجنة فمن كان سخياً أخذ بقصن منها فلم يتركه ذلك الفصن حتى يدخله الجنة»^(٦) وقال أبو سعيد الخدري. قال النبي ﷺ: «يقول الله تعالى أطلبوا الفضل من الرحاء من عبدي تعيشوا في أكتافهم فإني جعلت فيهم رحمتي، ولا تطلبوه من القاسية قلوبهم فإني جعلت فيهم سخطي»^(٧) وعن ابن عباس قال. قال رسول الله ﷺ: «محافوا عن ذنب السخي فإن الله أخذ بيده كلما عثر»^(٨) وقال ابن مسعود قال ﷺ: «الرزق إلى مطعم الطعام أسرع من السكن إلى ذروة البعير وإن الله تعالى لياهي بمطعم الطعام الملائكة عليهم السلام»^(٩) وقال ﷺ: «إن الله جواد يحب الجود ويحب مكارم الأخلاق ويكره سفاهة»^(١٠) وقال أنس. إن

= حديث أبي هريرة وسألي بعده وأبو نعم من حديث جابر وكلاما ضعيف ورواه ابن الجوزي في الموضوعات من حديثهم ومن حديث الحسين وأبي سعيد.

(١) حديث جابر مرفوعاً بحكاية من جبريل من الله تعالى «إن هذا دين رغبته نفسي ولن يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق» أخرجه الدارقطني في المستجاد وقد تقدم.

(٢) حديث عائشة وما جبل الله وإليه إلا على السخاء وحسن الخلق أخرجه الدارقطني في المستجاد دون قوله وحسن الخلق بسند ضعيف ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات وذكره جده الزائدة ابن علي من رواية بقية عن يوسف بن أبي السفر عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة، ويوسف ضعيف جداً.

(٣) حديث جابر: أي الإيمان أفضل؟ قال «والصبر والسماحة» أخرجه أبو يعلى وابن حبان في الضعفاء بلفظ: مثل من الإيمان وفيه يوسف بن محمد بن المنكدر ضعفه الجمهور ورواه أحمد من حديث عائشة وحمير بن عتبة بلفظ: ما الإيمان؟ قال «والصبر والسماحة» وفيه شهر بن حوشب ورواه البيهقي في الزهد بلفظ: أي الأعمال أفضل قال «الصبر والسماحة وحسن الخلق» وإسناده صحيح.

(٤) حديث عبد الله بن عمرو وخلقان يمجها الله وخلقان يفضيها الله، فأما اللذان يمجها الله فحسن الخلق والسخاء... الحديث أخرجه أبو منصور الديلمي دون قوله في آخره وإذا أراد الله بعبد خيراً وقال فيه «والشجاعة» بذل وحسن الخلق وفيه محمد بن يونس الكندي كذبه أبو داود وموسى بن هرون وغيرهما ورواه الخطيب، وروى الأصفهاني جميع الحديث موقوفاً على عبد الله بن عمرو، وروى الديلمي أيضاً من حديث أنس وإذا أراد الله بعبد خيراً صير حوائج الناس إليه وفيه يحيى بن شبيب ضعفه ابن حبان.

(٥) حديث المقدم بن شريح عن أبيه عن جده «إن من موجبات المغفرة بذل الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلام» أخرجه الطبراني بلفظ «بذل السلام وحسن الكلام» وفي رواية له «ويوجب الجنة إطعام الطعام وإفشاء السلام» وفي رواية له «عليك بحسن الكلام وبذل الطعام».

(٦) حديث أبي هريرة «السخاء شجرة في الجنة... الحديث» وفيه «والشج شجرة في النار... الحديث» أخرجه الدارقطني في المستجاد وفيه عبد العزيز بن عمران الزهري ضعيف جداً.

(٧) حديث أبي سعيد ويقول الله تعالى أطلبوا من الرحاء من عبدي تعيشوا في أكتافهم... الحديث أخرجه ابن حبان في الضعفاء والخرائطي في مكارم الأخلاق والطبراني في الأوسط وفيه محمد بن مروان السدي الصغير ضعيف، ورواه المعطي في الضعفاء فجعله عبد الرحمن السدي وقال إنه مجهول، وتابع محمد بن مروان السدي عليه عبد الملك ابن الخطيب وقد غمز ابن القطان، وتابعه عليه عبد الغفار بن الحسن بن دينار قال فيه أبو حاتم لا بأس بحديثه وتكلم فيه الجوزجاني والأزدي، ورواه الحاكم من حديث علي وقال إنه صحيح الإسناد وليس كما قال.

(٨) حديث ابن عباس «محافوا عن ذنب السخي فإن الله أخذ بيده كلما عثر» أخرجه الطبراني في الأوسط والخرائطي في مكارم الأخلاق. وقال الخرائطي وأقبلوا السخي زلتاه وفيه ليث بن أبي سليم يختلف فيه ورواه الطبراني وفيه وأبو نعم من حديث ابن مسعود نحوه بإسناده ضعيف ورواه ابن الجوزي في الموضوعات عن طريق الدارقطني.

(٩) حديث ابن مسعود «الرزق إلى مطعم الطعام أسرع من السكن إلى ذروة البعير... الحديث» لم أجده من حديث ابن مسعود ورواه ابن ماجه من حديث أنس ومن حديث ابن عباس بلفظ «الحير أسرع إلى البيت الذي يشي» وفي حديث ابن عباس «وذلك فيه من الشفرة إلى سنام البعير» والآي الشيخ في كتاب الثواب من حديث جابر «الرزق إلى أهل البيت الذي فيه السخاء... الحديث» وكلها ضعيف.

(١٠) حديث «إن الله جواد يحب الجود ويحب مكارم الأخلاق» أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث طلحة بن عبيد الله *

رسول الله لم يسأل على الإسلام شيئاً إلا أعطاه، وأتاه رجل فسأله فأمر له بشاء كثير بين جبلين من شاء الصدقة، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا؛ فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخاف العاقبة^(١)، وقال ابن عمر: قال ﷺ: «إن الله عباداً يختصهم بالنعمة لمنافع العباد، فمن بخل بثلثك المنافع على العباد نقلها الله تعالى عنه وحولها إلى غيره^(٢)» وعن الهلالي قال: أتى رسول الله ﷺ بأسرى من بني العنبر فأمر يقتلهم وأفرد منه رجلاً، فقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: يا رسول الله الرب واحد والدين واحد والذنب واحد فما بال هذا من بينهم؟ فقال ﷺ: «نزل علي جبريل فقال: «أقتل هؤلاء وأترك هذا فإن الله تعالى شكر له سخاء فيه^(٣)» وقال ﷺ: «إن لكل شيء ثمرة وثمرته المعروف تمجيد السراح^(٤)» وعن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «طعام الجواد دواء وطعام البخيل داء^(٥)» وقال ﷺ: «من عظمت نعمة الله عنده عظمت مؤنة الناس عليه^(٦)» فمن لم يحتمل تلك المؤنة عرض تلك النعمة للزوال. وقال عيسى عليه السلام: إستكثروا من شيء لا تأكله النار، وقيل: وما هو؟ قال: المعروف. وقالت عائشة رضي الله عنها. قال رسول الله ﷺ: «الجنة دار الأسخياء^(٧)» وقال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد من النار، وإنَّ البخيل بعيد من الله من الناس بعيد من الجنة قريب من النار، وجاهل سخي أحب إلى الله من عالم بخيل، وأدوأ الداء البخل^(٨)» وقال ﷺ: «اصنع المعروف إلى من هو أهله وإلى من ليس بأهله، فإن أصبت أهله فقد أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأت من أهله^(٩)» وقال ﷺ: «إنَّ بدلاء أمي لم يدخلوا الجنة بصلاة ولا صيام ولكن دخلوها بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للمسلمين^(١٠)» وقال أبو سعيد الخدري: قال رسول الله ﷺ: «إن الله عز وجل جعل للمعروف وجوهاً من خلقه حب إليهم المعروف وجب إليهم فعالة ووجه طلاب المعروف إليهم ويسر عليهم إعطاءه كما يسر الغيث إلى البلدة الجندبة فيحييها

= ابن كرز وهذا مرسل وللطبراني في الكبير والأوسط والحاكم والبيهقي من حديث سهل بن سعد وإن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأمور وفي الكبير والبيهقي ومعالي الأخلاق... الحديث وإسناده صحيح وتقدم آخر الحديث في أخلاق النبوة.

(١) حديث أنس: لم يسأل على الإسلام شيئاً إلا أعطاه فأتاه رجل فسأله، فأمر له بشاء كثير بين جبلين... الحديث. أخرجه مسلم وتقدم في أخلاق النبوة.

(٢) حديث ابن عمر وإن الله عباداً يختصهم بالنعمة لمنافع العباد... الحديث أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط وأبو نعيم وفيه محمد بن حسان السلمي وفيه ابن روثبة ابن معين يرويه عن أبي عثمان عبد الله بن زيد الحمصي ضعفه الأزني.

(٣) حديث الهلالي: أتى النبي ﷺ بأسرى من بني العنبر فأمر يقتلهم وأفرد منهم رجلاً... الحديث وفيه «فإن الله شكر له سخاء فيه» لم نجد له أصلاً.

(٤) حديث وإن لكل شيء ثمرة وثمرته المعروف تمجيد السراح لم نجده له على أصل.

(٥) حديث نافع عن ابن عمر وطعام الجواد دواء وطعام البخيل داء أخرجه ابن عدي والدارقطني في غرائب مالك وأبو علي الصدقي في عزاليه رجاله ثقات أئمة قال ابن القطان وإسنادهم لمشايعر ثقات إلا مقدم بن داود فإن أهل مصر تكلموا فيه.

(٦) حديث ومن عظمت نعمة الله عليه عظمت مؤنة الناس عليه، رواه ابن عدي وابن حبان في الضعفاء من حديث معاذ بن بلظ وما عظمت نعمة الله على عبد إلا ذكره وفيه أحد بن مهزيان قال أبو حاتم مجهول والحديث باطل ورواه الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث عمر بإسناد منقطع، وفيه حليس بن محمد أحد المتروكين، ورواه العقيلي من حديث ابن عباس قال ابن عدي يروي من وجوه كلها غير محفوظة.

(٧) حديث عائشة والجنة دار الأسخياء أخرجه ابن عدي والدارقطني في المستجاد والخرائطي قال الدارقطني لا يصح ومن طريقه رواه ابن الجوزي في الموضوعات. وقال النحوي حديث منكراً ما أتته سوى جعفر قلت رواه الدارقطني فيه من طريق آخر وفيه محمد بن الوليد الموزني وهو ضعيف جداً.

(٨) حديث أبي هريرة «إن السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة... الحديث» أخرجه الترمذي وقال عريب ولم يذكر فيه وأدوأ الداء البخل، ورواه يله الزيادة الدارقطني فيه.

(٩) حديث «اصنع المعروف إلى أهله وإلى من ليس من أهله» أخرجه الدارقطني في المستجاد من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جده مرسلًا وتقدم في آداب المعيشة.

(١٠) حديث «إن بدلاء أمي لم تدخلوا الجنة بصلاة ولا صيام ولكن دخلوها بسخاء الأنفس... الحديث» أخرجه الدارقطني في المستجاد وأبو بكر بن لالا في مكارم الأخلاق من حديث أنس، وفيه محمد بن عبد العزيز المبارك الديلمي أورد ابن عدي له منكره، وفي المزنان أنه ضعيف منكرو الحديث، ورواه الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث أبي سعيد نحوه وفيه «صالح المري متكلم فيه

وعلمي به أهلها^(١)، وقال ﷺ: «كل معروف صدقة وكل ما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب له صدقة وما وقى به الرجل عرضه فهو له صدقة وما أنفق الرجل من نفقة فعل الله خلفها^(٢)»، وقال ﷺ: «كل معروف صدقة والدال على الخير كفاعله الله يجب إغاثة اللهفان^(٣)»، وقال ﷺ: «كل معروف فعلته إلى غني أو فقير صدقة^(٤)»، وروى أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام لا تقتل السامري فإنه سخي وقال جابر: بعث رسول الله ﷺ بئناً عليهم قيس بن سعد بن عبادة فجهلوا فحرم لهم قيس تسع ركائب فحدثوا رسول الله ﷺ بذلك فقال ﷺ: «إن الجود لمن شيمة أهل ذلك البيت^(٥)». الآثار: قال علي كرم الله وجهه: إذا أغليت عليك الدنيا فأنفق منها فإنها لا تفي، وإذا أدبرت عنك فأنفق منها فإنها لا تبقى وأنشد:

لا تبخلن بدننيا وهي مقبلة   فليس ينقصها التبخير والسرف
وإن تولت فأحسرى أن تجود بها   فالحمد منها إذا ما أدبرت خلف

وسأل معاوية الحسن بن علي رضي الله عنهم عن المروءة والكرم فقال: أما المروءة فحفظ الرجل دينه وحذره نفسه وحسن قيامه بضيفه وحسن المنازعة والإقدام في الكراهية. وأما النجدة فالذنب عن الجار والصبر في المواطن وأما الكرم فالترفع بالمعروف قبل السؤال والإطعام في المحل والرافة بالمائل مع بطل النائل. ورفع رجل إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما رقعة فقال حاجتك مقضية قليل له يا ابن رسول الله لو نظرت لي رقعة ثم رددت الجواب على قدر ذلك فقال يسألني الله عز وجل عن ذل مقامه بين يدي حتى أقرأ رقعة. وقال ابن السماك عجبت لمن يشتري المانك بماله ولا يشتري الأحرار بمعرفه. وسئل بعض الأعراب من سيدكم فقال من احتمل شتمنا وأعطى سائلنا وأغضى عن جاهلنا وقال علي بن الحسين رضي الله عنهما من وصف بئلاً ماله لطلابه لم يكن سخياً وإنما السخي من يبتدئ بحقوق الله تعالى في أهل طاعته ولا تنازعه نفسه إلى حب الشكر له إذا كان يقينه ثواب الله تعالى تاماً. وقيل للحسن البصري ما السخاء؟ فقال أن تجود بما لك في الله عز وجل. قيل فما الخرم؟ قال أن تمنع مالك فيه قيل فما الإسراف؟ قال الإنفاق لحب الرئاسة. وقال جعفر الصادق رحمه الله عليه لا مال أعون من العقل ولا مصيبة أعظم من الجهل ولا مظاهر كالشاوره ألا وإن الله عز وجل يقول: إني جواد كريم لا يجاورني لثيم واللؤم من الكفر وأهل الكفر في النار والجود والكرم من الإيمان وأهل الإيمان في الجنة. وقال حذيفة رضي الله عنه رب فاجر في دينه أخرق في معيشتة يدخل الجنة بسماحته. وروى أن الأحف بن قيس رأى رجلاً في يده درهم فقال لمن هذا الدرهم فقال لي فقال أما إنه ليس لك حتى يخرج من يدك وفي معناه قيل:

أنت للمال إذا أمسكته   فإذا أنفقتة فمالك لك

وسمى واصل بن عطاء: الغزال، لأنه كان يجلس إلى الغزالين؛ فإذا رأى امرأة ضعيفة أعطاها شيئاً.

- (١) حديث أبي سعيد إن الله جعل للمعروف وجوهاً من خلقه حب إليهم المعروف... الحديث أخرجه الدارقطني في المستجد من رواية أبي هريرة العبدية عنه وأبي هريرة ضعيف زرواه الحاكم من حديث علي وصححه.
- (٢) حديث «كل معروف صدقة وكل ما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب له صدقة... الحديث» أخرجه ابن عدي والدارقطني في المستجد والدارقطني والبيهقي في الشعب من حديث جابر وفيه عبد الحميد بن الحسن الهذلي وثقة ابن معين وضعفه الجمهور، والجملة الأولى منه عند البخاري من حديث جابر وعند مسلم من حديث حذيفة.
- (٣) حديث «كل معروف صدقة والدال على الخير كفاعله الله يجب إغاثة اللهفان» أخرجه الدارقطني في المستجد من رواية الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والحجاج ضعيف وقد جاء مرفوعاً فالجملة الأولى تقدمت قبله والجملة الثانية تقدمت في السلم من حديث أنس وغيره والجملة الثالثة رواها أبو يعلى من حديث أنس أيضاً وفيها زياد التنميري ضعيف.
- (٤) حديث «كل معروف فعلته إلى غني أو فقير صدقة» أخرجه الدارقطني فيه من حديث أبي سعيد وجابر والطبراني والدارقطني وكلاهما في مكانم الأخلاق من حديث ابن مسعود وابن منيح من حديث ابن عمر بإسنادين ضعيفين.
- (٥) حديث جابر: بعث رسول الله ﷺ بئناً عليهم قيس بن سعد بن عبادة فجهلوا فحرم لهم... وفيه «فقال إن الجود لمن شيمة أهل ذلك البيت» أخرجه الدارقطني فيه من رواية أبي حنيفة الحميري عن جابر ولا يعرف اسمه ولا حاله.

وقال الأصمعي كتب الحسن بن علي إلى الحسين بن علي رضوان الله عليهم يعتب عليه في إعطاء الشعراء فكتب إليه خير المال ما وقى به العرض. وقيل لسفيان بن عيينة ما السخاء؟ قال السخاء البر بالإخوان والجود بالمال. قال وورث أبي حسين ألف درهم فبعث بها صبراً إلى إخوانه. وقال قد كنت أسأل الله تعالى لأخواني الجنة في صلاتي أفأبخل عليهم بالمال؟ وقال الحسن بذلك المجهود في بذل الموجود منتهى الجود. وقيل لبعض الحكماء من أحب الناس إليك؟ قال: من كثرت أيادي عندي، قيل: فإن لم يكن، قال من كثرت أيادي عنده. وقال عبد العزيز بن مروان إذا الرجل أمكنني من نفسه حتى أضع معروفني عنده فبده عندي مثل يدي عنده. وقال المهدي لشبيب بن شبة كيف رأيت الناس في داري؟ فقال يا أمير المؤمنين إن الرجل منهم ليدخل راجياً ويخرج راضياً ومثل مماثل عند عبد الله بن جعفر فقال:

إن الصنيعة لا تكون صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع

فلذا اصطنعت صنيعة فأعمد بها لله أو لنوبي القرابة أو دع

فقال عبد الله بن جعفر إن هذين البيتين ليخجلان الناس، ولكن أمطر المعروف مطراً، فإن أصاب الكرام كانوا له أهلاً وإن أصاب اللئام كنت له أهلاً.

حكايات الأسخياء

عن محمد بن المنكدر عن أم درة - وكانت تخدم عائشة رضى الله عنها - قالت إن معاوية بعث إليها بمال في غرارين ثمانين ومائة ألف درهم، فدعت بطبق فجعلت تقسمه بين الناس، فلما أمت قالت يا جارية هلم بفطوري فجاءتها بخبز وزيت فقالت لها أم درة. ما استطعت فيها قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحماً نفطر عليه؟ فقالت لو كنت ذكرتني لفعلت.

وعن أبان بن هشام قال أراد رجل أن يضار عبيد الله بن عباس فألق وجوه قريش فقال يقول لكم عبيد الله تغدوا عندي اليوم، فأتوه حتى ملأوا عليه الدار، فقال ما هذا؟ فأخبر الخبر، فأمر عبيد الله بشراء فاكهة، وأمر قوماً فطبخوا وخبزوا، وقدمت الفاكهة إليهم فلم يفرغوا منها حتى وضعت الموائد فأكلوا حتى صدروا، فقال عبيد الله لو كلالته أو موجود لنا هذا كل يوم؟ قالوا نعم، قال فليتغذ عندنا هؤلاء في كل يوم.

وقال مصعب بن الزبير حج معاوية فلما انصرف من المدينة، فقال الحسين بن علي لأخيه الحسن لا تلقه ولا تسلم عليه، فلما خرج معاوية، قال الحسن إن علينا ديناً فلا بد لنا من إتيانه فركب في أثره ولحقه فسلم عليه وأخبره بدينه، فمروا عليه ببختي عليه ثمانون ألف دينار وقد أعيا وتخلف عن الإبل وقوم يسوقونه، فقال معاوية ما هذا؟ فذكر له، فقال أصرفوه بما عليه إلى أبي محمد.

وعن واقد بن محمد الواقدي قال حدثني أبي أنه رفع رقعة إلى المأمون يذكر فيها كثرة الدين وقلة صبره عليه، فوقع المأمون على ظهر رقعته إنك رجل اجتمع فيك خصلتان، السخاء والحياء، فأما السخاء فهو الذي أطلق ما في يديك، وأما الحياء فهو الذي يمنعك عن تبليغنا ما أنت عليه، وقد أمرت لك بمائة ألف درهم فإن كنت قد أصبت فازدد في بسط يدك، وإن لم أكن قد أصبت فجنابيك على نفسك. وأنت حدثني وكنت عدل فضاء الرشيد؟ عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن أنس: أن النبي ﷺ قال للزبير بن العوام: «يا زبير أعلم أن مفاتيح أرزاق العباد بإزاء العرش يبعث الله عز وجل إلى كل عبد بقدر نفقته، فمن كثرت له، ومن قل قل له وأنت أعلم^(١)» قال الواقدي: فوالله لذكاة المأمون إياي بالحديث أحب إلي من الجائزة وهي مائة ألف درهم.

(١) حديث أنس «يا زبير أعلم أن مفاتيح أرزاق العباد بإزاء العرش... الحديث» وفي أوله قصة مع المأمون أخرجه الدارقطني فيه وفي إسناد الواقدي عن محمد بن إسحاق عن الزهري بالمتعة ولا يصح.

وسأل رجل الحسن بن علي رضي الله عنهما حاجة فقال له: يا هذا حق سؤالك إياي يعظم لدى ومعرفتي بما يجب لك تكبر علي، ويدي تعجز عن نيلك بما أنت أهله، ولأكثر في ذات الله تعالى قليل، وما في ملكي وفاء لشركك، فإن قبلت الميسور ورفعت عني مؤنة الإحتمال والإهتمام لما اتكلفته من واجب حقل فعلت، فقال: يا ابن رسول الله أقبل وأشكر العطية، وأعذر علي أ، فعدا الحسن بوكيله وجعل يحاسبه على نفقاته حتى استقصاها فقال: هات الفضل من الثلاثمائة ألف درهم، فأخضر حسين ألفاً قال: فما فعلت بالخمسمائة دينار؟ قال: هي عندي، قال أحضرها، فأحضرها فدفعت الدنانير والدراهم إلى الرجل وقال: هات من يحملها لك، فأتاه بحمالين فدفعت إليه الحسن رداءه لكراه الحمال . فقال له مواليه: والله ما عندنا درهم! فقال: أرجو أن يكون لي عند الله أجر عظيم.

واجتمع قراء البصرة إلى ابن عباس وهو عامل بالبصرة فقالوا: لنا خيار صوام قوام يمتنى كل واحد منا أن يكون مثله، وقد زوج بنته من ابن أخيه وهو فقير وليس عنده م، بمهرها به، فقام عبد الله بن عباس فأخذ بأيديهم وأدخلها داره وفتح صندوقاً فأخرج منه ست بدر فقال: إحمدا، فحملوا فقال: ابن عباس ما أنصفناه أعطينا ما يشغل عن قيامه وصيامه، أرجعوا بنا تكن أعوانه على تجهيزنا فليس للدنيا من القدر ما يشغل مؤمناً عن عبادة ربه، وما بنا من الكبر ما لا نخدع أولياء الله تعالى ففعلوا.

وحكى أنه لما أجذب الناس بمصر وعبد الحميد بن سعد أميرهم فقال: والله لأعلمن الشيطان أني عدوه؛ فعال محاولتهم إلى أن رخصت الأسعار، ثم عزل عنهم فرحل وللتجار عاية ألف ألف درهم، فرفهنم بها حل نسائه وقيمتها خمسمائة ألف ألف، فلما تعذر عليه إرجعها كتب إليهم يميناً ودفع الفاضل منها عن حقوقهم إلى من لم تنله صلاته.

وكان أبو طاهر بن كثير شيعياً فقال له رجل: بحق علي بن أبي طالب: لا وهبت لي نخلتك بموضع كذا وكذا، فقال: قد فعلت، وحقه لأعطيك ما يليها، وكان ذلك أضعاف ما طلب الرجل.

وكان أبو مرثد أحد الكرماء فمدحه بعض الشعراء فقال للشاعر: والله ما عندي ما أعطيك ولكن قدمني إلى القاضي وادع علي بعشرة آلاف درهم حتى أفرلك بها ثم أحسني، فإن أهلي لا يتركوني محبوساً، ففعل ذلك فلم يمس حتى دفع إليه عشرة آلاف درهم وأخرج أبو مرثد من الحبس.

وكان معن بن زائدة عاملاً على العراقيين بالبصرة فحضر بابه شاعر فأقام مدة وأراد الدخول على معن فلم يتها له فقال يوماً لبعض خدام معن: إذا دخل الأمير البستان فمرني، فلما دخل الأمير البستان أعلمه، فكتب الشاعر بيتاً على خشبة وألقاها في الماء الذي يدخل البستان وكان معن على رأس الماء فلما بصر بالخشبة أخذها وقرأها فإذا مكتوب عليها.

أيأ جود معن ناسج معنا بحاجتي فسأ لي إلى معن سواك شفيع

فقال: من صاحب هذه؟ فدعى بالرجل، فقال له: كيف قلت؟ فقال له، فأمر له بعشر بدر، فأخذها ووضع الأمير الخشبة تحت بساطه، فلما كان اليوم الثاني أخرجها من تحت البساط وقرأها ودعا بالرجل فدفعت إليه مائة ألف درهم، فلما أخذها الرجل تفكر وخاف أن يأخذ منه ما أعطاه فخرج، فلما كان في اليوم الثالث قرأ ما فيها ودعا بالرجل فطلب فلم يوجد فقال معن: حق علي أن أعطيه حتى لا يبقى في بيت مالي ولا دينار.

وقال أبو الحسن المدائني: خرج الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر حجاجاً فقامهم أثقالهم فجاءوا وعطشوا، فمرؤا بعجوز في خباء لها فقالوا: هل من شراب؟ فقالت نعم، فأتاهاوا إليها وليس لها إلا شوية في كسر الحيمة فقالت: أحلبوها وامتنقوا لبنها. ففعلوا ذلك ثم قالوا لها: هل من طعام؟ قالت: لا، إلا هذه

الشاة فليذبحها أحدهم حتى أهىء لكم ما تأكلون، فقام إليها أحدهم وذبحها وكشطها ثم هيات لهم طعاماً فأكلوا وأقاموا حتى أبردوا فلما ارتحلوا قالوا لها: نحن نفر من قريش نريد هذا الوجه، فإذا رجعنا سالمين فألمي بنا فلما صامعون بك خيراً ثم ارتحلوا وأقبل زوجها فأخبرته بخبر القوم والشاة فغضب الرجل وقال: وملك تذبحين شاتي لقوم لا تعرفينهم، ثم تقولين نفر من قريش؟ قال: ثم بعد مدة الجماعها الحاجة إلى دخول المدينة، فدخلها وجعل يفتلن البحر إليها ويبيحانه ويتعششان بشمنه، فمرت العجوز ببعض سكك المدينة، فإذا الحسن بن علي جالس على باب داره عرف العجوز وهي له منكورة، فبعث غلامه فدعا بالعجوز وقال لها: يا أمة الله أتعرفيني؟ قالت: لا قال: أنا ضيفك يوم كذا ويوم كذا، فقالت العجوز: بأبي أنت وأمي أنت هو؟ قال: نعم. ثم أمر الحسن فاشترى لها من شياه الصدقة ألف شاة، وأمر لها معها بألف دينار، وبعث بها مع غلامه إلى الحسين فقال لها الحسين: بكم وصلك أخى؟ قالت: بألف شاة وألف دينار، فأمر لها الحسين أيضاً بمثل ذلك ثم بعث بها مع غلامه إلى عبد الله بن جعفر، فقال لها بكم وصلك الحسن والحسين؟ قالت: بألفي شاة وألفي دينار، فأمر لها عبد الله بألفي شاة وألفي دينار، وقال لها: لو بدأت بي لأتعبتها، فرجعت العجوز إلى زوجها بأربعة آلاف شاة وأربعة آلاف دينار.

وخرج عبد الله بن عامر بن كريز من المسجد يريد منزله وهو وحده، فقام إليه غلام من ثقيف فمشى إلى جانبه فقال له عبد الله: ألك حاجة يا غلام؟ قال: صلاحك وفلاحك رأيتك تمشي وحدك فقلت أقبك بنفسي وأعوذ بالله إن طار بجنايك مكروه، فأخذ عبد الله بيده ومشى معه إلى منزله، ثم دعا بألف دينار فدفعها إلى الغلام وقال: إستفق هذه فنعم ما أدبك أهلك.

وحكى أنّ قوماً من العرب جاءوا إلى قبر بعض أسخائهم للزيارة، فنزلوا عند قبره وباتوا عنده وقد كانوا جاءوا من سفر بعيد؛ فرأى رجل منهم في النوم صاحب القبر وهو يقول له: هل لك أن تبادل بعيرك بنجيبى؟ وكان السخي الميت قد خلف نجيباً معروفاً به، ولهذا الرجل بعير سمين، فقال له في النوم: نعم، فباعه في النوم بعيره بنجيبه، فلما وقع بينهما العقد عمد هذا الرجل إلى بعيره فنحره في النوم، فانتبه الرجل من نومه فإذا الدم يشع من نحر بعيره، فقام الرجل فنحره وقسم لحمه فطبخوه وقضوا حاجتهم منه ثم رحلوا وساروا، فلما كان اليوم الثاني وهم في الطريق إستقبلهم ركب، فقال رجل منهم: من فلان بن فلان منكم؟ - باسم ذلك الرجل - فقال: أنا، فقال له هل بعث من فلان بن فلان شيئاً؟ وذكر الميت صاحب القبر، قال: نعم بعث بعيري بنجيبه في النوم، فقال: خذ هذا نجيبه، ثم قال: هو أبى وقد رأيت في النوم وهو يقول: إن كنت إبنى فادفع نجيبى إلى فلان بن فلان وسماه.

وقدم رجل من قريش من السفر فمرّ برجل من الأعراب على قارعة الطريق قد أقعده الدهر وأضر به المرض، فقال: يا هذا أعنا على الدهر فقال الرجل للغلام: ما بقى معك من التفقة فإدفعه إليه، فغصب الغلام في حجر الأعرابي أربعة آلاف درهم، فذهب لينهض فلم يقدر من الضعف، فبكى فقال له الرجل ما يبكيك لملك إستقلت ما أعطيتك؟ قال: لا، ولكن ذكرت ما تأكل الأرض من كرمك فأبكاني.

واشترى عبد الله بن عامر من خالد بن عقبة بن أبي معيط داره التي في السوق بتسعين ألف درهم، فلما كان الليل سمع بكاء أهل خالد فقال لأهله: ما هؤلاء؟ قالوا سيكون لدارهم، فقال يا غلام أنتهم فاعلمهم أنّ المال والدار لهم جميعاً.

وقيل بعث هرون الرشيد إلى مالك بن أنس رحمه الله بخمسمائة دينار؛ فبلغ ذلك الليث بن سعد فأنفذ إليه ألف دينار، فغضب هارون وقال إعطيته خمسمائة وتمطيه ألفاً وأنت من رعيقي؟ فقال يا أمير المؤمنين إنّ لي من غلتي كل يوم ألف دينار؛ فاستحييت أن أعطي مثله أقل من دخل يوم. وحكى أنه لم تجب عليه الزكاة مع

أن دخله كل يوم ألف دينار. وحكى أن امرأة سألت الليث بن سعد رحمة الله عليه شيئاً من عسل، فأمر لها بزق من عسل، فقيل له إنها كانت تقنع بدون هذا؟ فقال. إنها سألت على قدر حاجتها ونحن نعطيهما على قدر النعمة علينا. وكان الليث ابن سعد لا يتكلم كل يوم حتى يتصدق على الثلاثة وستين مسكيناً.

وقال الأعمش: إشتكت شاة عندي فكان خيشمة بن عبد الرحمن يعومها بالغدغة والعشي ويسألني هل إستوفت علفها؟ وكيف صبر الصبيان منذ فقدوا لبنها؟ وكان تحني لبد أجلس عليه فإذا خرج قال: خذ ما تحت اللبد، حتى وصبل إلى في علة الشاة أكثر من ثلثمائة دينار من بره حتى تمنيت أن الشاة لم تبرأ.

وقال عبد الملك بن مروان لأسهاء بن خارجة: بلغني عنك خصال فحدثني بها، فقال: هي من غيري أحسن منها مني، فقال: عزمت عليك إلا أحدثني بها؟ فقال: يا أمير المؤمنين ما مددت رجلي بين يدي جليس لي قط، ولا صنعت طعاماً قط فدعوت عليه قوماً إلا كانوا أمن على مني عليهم، ولا نصب لي رجل وجهه قط يسألني شيئاً فاستكثرت شيئاً أعطيته إياه.

ودخل سعيد بن خالد على سليمان بن عبد الملك وكان سعيد رجلاً جواداً فإذا لم يجد شيئاً كتب لمن سأله صكاً على نفسه حتى يخرج عطاؤه، فلما نظر إليه سليمان تمثل بهذا البيت فقال:

— إني سمعت مع الصباح منادياً يا من يعين عسل الفقى المعوان

ثم قال: ما حاجتك؟ قال: ديني، قال: وكم هو؟ قال: ثلاثون ألف دينار، قال: لك دينك ومثله.

وقيل مرض قيس بن سعد بن عبادة فاستبطأ إخوانه فقبل له: إنهم يستحيون مما لك عليهم من الدين، فقال: أخزي الله ما لا يمنع الإخوان من الزيارة، ثم أمر منادياً فنادى من كان عليه لقيس بن سعد حق فهو منه برىء، قال: فأنكسرت درجته بالعشى لكثرة من زاره وعاده.

وعن أبي إسحق قال: صليت العصر في مسجد الأشعث بالكوفة أطلب غريباً لي، فلما صليت وضع بين يدي حلة ونعلان، فقلت: لست من أهل هذا المسجد، فقالوا: إن الأشعث بن قيس الكندي قدم البارحة من مكة فأمر لكل من صلى في المسجد بحلة ونعلين.

وقال الشيخ أبو سعد الحركوشي النيسابوري رحمه الله: سمعت محمد بن محمد الحافظ يقول، سمعت الشافعي المجاور بمكة يقول: كان بمصر رجل عرف بأن يجمع للفقراء شيئاً، فولد لبعضهم مولود قال: فنجت إليه وقلت له: ولد لي مولود وليس معي شيء فقام معي ودخل على جماعة فلم يفتح بشيء، فجاء إلى قبر رجل وجلس عنده وقال: رحمك الله كنت تفعل وتضع وإن درت اليوم على جماعة فكلفتهم دفع شيء لمولود فلم يفتح لي شيء، قال: ثم قام وأخرج ديناراً وقسمه نصفين وناولني نصفه، وقال: هذا دين عليك إلى أن يفتح الله عليك بشيء، قال: فأخذته وانصرفت فأصلحت ما اتفق لي به قال: فرأى ذلك المحتسب تلك الليلة ذلك الشخص في منامه فقال: سمعت جميع ما قلت وليس لنا أذن في الجواب، ولكن أحضر منزلي وقل لأولادي يحفروا مكان الكانون ويخرجوا قرابة فيها خمسمائة دينار فأحلقها إلى هذا الرجل فلما كان من الغد تقدم إلى منزل الميت وقص عليهم القصة فقالوا له: إجلس وحفروا الموضع وأخرجوا الدنانير وجاءوا بها فوضعوها بين يديه، فقال: هذا ما لكم وليس لرؤيائي حكم، فقالوا: هو يتسخر ميتاً ولا تتسخر نحن أحياء؟ فلما ألحوا عليه حمل الدنانير إلى الرجل صاحب المولود وذكر له القصة، قال: فأخذ منها ديناراً فكسره نصفين فأعطاه النصف الذي أقرضه وحمل النصف الآخر، وقال: يكفيني هذا وتتصدق به على الفقراء، فقال أبو سعيد: فلا أدري أي هؤلاء أسخى؟

وروى أن الشافعي رحمه الله لما مرض مرض موته بمصر قال: مروا فلاناً بفلسني، فلما توفي بلغه خير

وفاته فحضر وقال: اثتوني بتذكرته، فأثى بها فنظر فيها فإذا على الشافعي سبعون ألف درهم دين، فكتبها على نفسه وقضاها عنه، وقال هذا غسلي إياه؛ أي أراد به هذا. وقال أبو سعيد الواعظ الحركوشي لما قدمت مصر طلبت منزل ذلك الرجل فدلوني عليه، فرأيت جماعة من أحفاده وزرعتهم فرأيت فيهم سبياً الخير وأثار الفضل فقلت بلغ أثره في الخير إليهم وظهرت بركته فيهم مستدلاً بقوله تعالى (وكان أبوهما صالحاً) وقال الشافعي رحمه الله لا أزال أحب حماد بن أبي سليمان لشيء بلغني عنه أنه كان ذات يوم راكباً حماره فحركه فانقطع زرّه، فمرّ على خياط فأراد أن ينزل إليه ليسوي زرّه فقال الخياط والله لا نزلت فقام الخياط إليه فسوى زرّه فأخرج إليه صرة فيها عشرة دنانير فسلمها إلى الخياط واعتذر إليه من قلتها، وأشد الشافعي رحمه الله نفسه:

يا لهف قلبي على مال أجود به   على المقيلين من أهل المروءات
إن اعتذارني إلى من جاء يسألني   ما ليس عندي لمن إحدى المصيبات

وعن الربيع بن سليمان قال أخذ رجل بركاب الشافعي رحمه الله فقال يا بيع أعطه أربعة دنانير واعتذر إليه عني وقال الربيع سمعت الحميدي يقول قدم الشافعي من صنعاء إلى مكة بعشرة آلاف دينار فضرب خبائه في موضع خارج عن مكة ونثرها على ثوب، ثم أقبل على كل من دخل عليه يقبض له قبضة ويعطيه حتى صل الظهر ونفض الثوب وليس عليه شيء. وعن أبي ثور قال أراد الشافعي الخروج إلى مكة ومعه مال، وكان قلماً يمسك شيئاً من سماعته، فقلت له ينبغي أن تشتري بهذا المال ضيعة تكون لك ولولدك، قال فخرج ثم قدم علينا فسألته عن ذلك المال، فقال ما وجدت بمكة ضيعة يمكنني أن أشتريها لمرفقي بأصلها وقد وقف أكثرها، ولكني بنيت بمنى مضرباً يكون لأصحابنا إذا حجوا أن ينزلوا فيه. وأشد الشافعي رحمه الله نفسه يقول:

أرى نفسي تتوق إلى أمور   يقصر دون مبلغهن مالي
فنفسى لا تطلو عني ببخل   ومالي لا يبلغني فعالي

وقال محمد بن عباد المهلي. دخل أبي على المأمون فوصله بمائة ألف درهم فلما قام من عنده تصدق بها فأخبر بذلك المأمون، فلما عاد إليه عاتبه المأمون في ذلك فقال: يا أمير المؤمنين منع الموجود سوء ظن بالمعبود، فوصله بمائة ألف أخرى.

وقام رجل إلى سعيد بن العاص فسأله فأمر له بمائة ألف درهم فبكى، فقال له سعيد: ما يبكيك! قال: أبكي على الأرض أب تاكل مثلك، فأمر له بمائة ألف أخرى.

ودخل أبو تمام على إبراهيم بن شكلة بأبيات امتدحه بها فوجده عليلاً فقبل منه المدحة وأمر حاجبه بنيله ما يصلحه، وقال: عسى أن أقوم من مرضي فأكافئه، فأقام شهرين فوحشه طول المقام فكتب إليه يقول:

إن حراماً قبول مدحتنا   وترك ما نرتجي من الصنف
كما الدرهم والدينار في اليد   مع حرام إلا يداً بيد

فلما وصل البيتان إلى إبراهيم قال لحاجبه. كم أقام بالباب؟ قال. شهرين، قال. أعطه ثلاثين ألفاً وجثتي بدواة، فكتب إليه:

أعجلتنا فأتاك عاجل برنا قد   لا ولو أمهلتنا لم نقل
فخذ القليل وكن كأنك لم تقل   ونقول نحن كأننا لم نعمل

وروى أنه كان لعثمان على طلحة رضى الله عنها خمسون ألف درهم، فخرج عثمان يوماً إلى المسجد فقال له طلحة. قد تيبأ مالك فاقبضه، فقال: هو لك يا أبا محمد معونة لك على مروءتك. وقالت سعدى بنت

عوف. دخلت على طلحة فرايت منه ثغلاً فقلت له مالك؟ فقال اجتمع عندي مال وقد غمني، فقلت وما يملك أدع قومك؟ فقال يا غلام علي بقومي، فقسمة فيهم فسألت الخادم كم كان؟ قال: أربعمائة ألف. وجاء أعرابي إلى طلحة فسأله وتقرّب إليه برحم فقال: إنّ هذه الرحم ما سألتني بها أحد قبلك، إنّ لي أرضاً قد أعطاني بها عثمان ثلثمائة ألف فإن شئت فاقبضها، وإن شئت بعثتها من عثمان ودفعت إليك الثمن، فقال: الثمن، فباعها من عثمان ودفع إليه الثمن.

وقيل بكى علي كرم الله وجهه يوماً فقليل: ما يبكيك؟ فقال: لم ياتني ضيف منذ سبعة أيام، أخاف أن يكون الله قد أهانني.

وأتى رجل صديقاً له فدق عليه الباب فقال، ما جاء بك؟ قال علي أربعمئة درهم دين، فوزن أربعمئة درهم وأخرجها إليه وعاد يبكي، فقالت امرأته لم أعطيه إذ شق عليك؟ فقال إنما أبكي لأنني لم أنفق حاله حتى أحتاج إلى مفتاحي فرحم الله من هذه صفاتهم وغفر لهم أجمعين.

بيان ذم البخل

قال الله تعالى (ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) وقال تعالى (ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطّوفون ما بخلوا به يوم القيامة) وقال تعالى (الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله) وقال ﷺ: «إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم»^(١) وقال ﷺ: «إياكم والشح فإنه دعا من كان قبلكم لسفكوا دماءهم ودعاهم فاستحلوا محارمهم ودعاهم ففطعوا أرحامهم»^(٢) وقال ﷺ: «لا يدخل الجنة بخل ولا خب ولا خائن ولا سيء الملكة»^(٣) وفي رواية «ولا جبار» وفي رواية «ولا منان» وقال ﷺ: «ثلاث مهلكات؛ شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه»^(٤) وقال ﷺ: «إن الله يفيض ثلاثة: الشيخ الزاني، والبخل المنان، والمعلل المختال»^(٥) وقال ﷺ: «مثل المنفق والبخل كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من لدن ثديها إلى تراقيها، فاما المنفق فلا يتنق شيئاً إلا سيفت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه، واما البخل فلا يريد أن يتنق شيئاً إلا قصصت ولزمت كل حلقة مكانها حتى أخذت بترقيه فهو يسوعها ولا تنسح»^(٦) وقال ﷺ: «خصلتان لا تجتمعان في مؤمن؛ البخل وسوء الخلق»^(٧) وقال ﷺ: «اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر»^(٨) وقال ﷺ: «إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش وإن الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش، وإياكم والشح فإنما أهلك من كان قبلكم

(١) حديث «إياكم والشح... الحديث» أخرجه مسلم من حديث جابر بلفظ «واتقوا الشح فإن الشح... الحديث» ولأبي داود والنسائي في الكبرى وابن حبان وأحكام وصححه من حديث عبد الله بن عمرو «إياكم والشح فإنما أهلك من كان قبلكم بالشح أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيع ففطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا».

(٢) حديث «إياكم والشح فإنه دعا من كان قبلكم لسفكوا دماءهم ودعاهم فاستحلوا محارمهم ودعاهم ففطعوا أرحامهم» أخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ «محارمهم» مكان «أرحامهم» وقال صحيح على شرط مسلم.

(٣) حديث «لا يدخل الجنة بخل ولا خب ولا خائن ولا سيء الملكة» وفي رواية «ولا منان» أخرجه أحمد والترمذي وحسنه من حديث أبي بكر واللفظ لأحد دون قوله «ولا منان» فهي عند الترمذي وله ولأبى ماجه «لا يدخل الجنة سيء الملكة».

(٤) حديث «ثلاث مهلكات... الحديث» تقدم في العلم.

(٥) حديث «إن الله يفيض ثلاثاً: الشيخ الزاني والبخل المنان والفقر المختال» أخرجه الترمذي والنسائي من حديث أبي ذر قوله «وبالخبيل المنان» وقال فيه «والفقر المظلوم» وقد تقدم والمطهراني في الأوسط من حديث علي «إن الله يفيض الثني المظلوم والشيخ المجهول والمائل المختال» وسنده ضعيف.

(٦) حديث «مثل المنفق والبخل كمثل رجلين عليهما جبة من حديد... الحديث» متفق عليه من حديث أبي هريرة.

(٧) حديث «خصلتان لا تجتمعان في مؤمن؛ البخل وسوء الخلق» أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد وقال قريب.

(٨) حديث «اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن... الحديث» أخرجه البخاري من حديث سعد وتقدم في الأذكار.

الشح أمرهم بالكذب فكذبوا وأمرهم بالظلم فظلموا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا^(١)» وقال ﷺ: «شر ما في الرجل شح هالغ وجبن خالغ^(٢)» وقتل شهيد على عهد رسول الله ﷺ فيكته باكية فقالت: واشهيداه! فقال ﷺ: «وما يدريك أنه شهيد فلمله كان يتكلم فيها لا يعنيه أو يبخل بما لا ينقصه^(٣)» وقال جبير بن مطعم: بينما نحن نسير مع رسول الله ﷺ ومعه الناس مغفلة من خير إذ علقت برسول الله ﷺ الأعراب يسألونه، حتى اضطروه إلى سمرة فخطفت رداءه، فوقف ﷺ فقال: «أعطوني ردائي فوالذي نفسي بيده لو كان لي عدد هذه العصاة نعمًا لقسمت بينكم ثم لا تجدونني بخيلًا ولا كذابًا ولا جبانًا^(٤)» وقال عمر رضى الله عنه: قسم رسول الله ﷺ قسًا فقلت غير هؤلاء كان أحق به منهم؟ فقال: «إنهم يخبروني بين أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني ولست بباخل^(٥)» وقال أبو سعيد الخدري: دخل رجلان على رسول الله ﷺ فسألاه ثمن بعير فأعطاهما دينارين؛ فخرجا من عنده فلحقهما عمر بن الخطاب رضى الله عنه فأتيا وقالوا معروفًا وشكرًا ما صنع بهما، فدخل عمر على رسول الله ﷺ فأخبره بما قالوا. فقال ﷺ: «لكن فلان أعطيت ما بين عشرة إلى مائة ولم يقل ذلك إن أحدكم ليسألني فينطلق في مسأله متأبطها وهي نار؛ فقال عمر فلم تعطهم ما هو نار؟ فقال: «يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل^(٦)» وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: «الجدود من جود الله تعالى فجودوا بحمد الله لكم إلا أن الله عز وجل خلق الجدود فجعله في صورة رجل وجعل رأسه راسخًا في أصل شجرة طوى، وشذ أغصانها بأغصان سدره المنتهى، ودلى بعض أغصانها إلى الدنيا، فمن تعلق بفصن منها أدخله الجنة، ألا إن السخاء من الإيمان، والإيمان في الجنة. وغلقت البخل من مقتته وجعل رأسه راسخًا في أصل شجرة الزقوم ودلى بعض أغصانها إلى الدنيا فمن تعلق بفصن منها أدخله النار، ألا إن البخل من الكفر والكفر في النار^(٧)» وقال ﷺ: «السخاء شجرة تنبت في الجنة فلا يبلغ الجنة إلا سخي، والبخل شجرة تنبت في النار فلا يبلغ النار إلا ببخل^(٨)» وقال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ لوفد بني لحيان: «من سيدكم يا بني لحيان؟» قالوا: سيدنا جذ بن قيس إلا أنه رجل فيه بخل، فقال ﷺ: «وأي داء أدوا من البخل ولكن سيدكم عمرو بن الجموح^(٩)» وفي رواية أنهم قالوا: سيدنا جذ بن قيس، فقال: «بم تسودونه؟» قالوا: إنه أكثر مالاً وأنا على ذلك لترى منه البخل، فقال عليه السلام: «وأي داء أدوا من البخل ليس ذلك سيدكم» قالوا: فمن سيدنا يا رسول الله؟ قال: «سيدكم بشر بن البراء» وقال علي رضى الله عنه: قال رسول الله ﷺ: «إن الله يفيض البخيل في حياته

(١) حديث «ياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة... الحديث» أخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن عمرو دون قوله «وأمرهم بالكذب فكذبوا وأمرهم بالظلم فظلموا» قال عوفاً عنها «وبالبخل فيخلوا وبالفجور ففجروا» وكذا رواه أبو داود على ذكر الشح وقد تقدم قبله بسعة أحاديث ولسلم من حديث جابر «أتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» وذكره بلفظ آخر ولم يذكر الفحش.

(٢) حديث «وما يدريك أنه شهيد، فلمله كان يتكلم فيها لا يعنيه أو يبخل بما لا ينقصه» أخرجه أبو داود من حديث جابر بسند جيد.

(٣) حديث «وما يدريك أنه شهيد، فلمله كان يتكلم فيها لا يعنيه أو يبخل بما لا ينقصه» أخرجه أبو يعلى من حديث أبي هريرة بسند ضعيف ولبني قيس في الشعب من حديث أنس أن أمه قالت ليهنك الشهادة وهو عند الترمذي: «إلا أن رجلاً قال له إيشر بالجنة.

(٤) حديث حبر بن مطعم: «بينما نحن نسير مع رسول الله ﷺ ومعه الناس مغفلة من حين علقت الأعراب به... الحديث» أخرجه البخاري وتقدم في أخلاق النبوة.

(٥) حديث عمر: «قسم النبي ﷺ قسًا... الحديث» وفيه «ولست ببخل» أخرجه مسلم.

(٦) حديث «بني سعيد» في الرجلين اللذين أعطاهما رسول الله ﷺ دينارين فلحقهما عمر ثانياً وقالاً معروفًا... الحديث. وفيه «ويأبى الله لي البخل» رواه أحمد وأبو يعلى واليزار نحوه ولم يقل أحمد: «إنها سألاه ثمن بعير» رواه الزار من رواية أبي سعيد عن عمر ورجال أساتيدهم نقلت.

(٧) حديث ابن عباس «الجدود من جود الله فجودوا بحمد الله لكم... الحديث» بطوله ذكره صاحب الفروع ولم يخرجه ولده في مسنده ولم أفت له على إسناده.

(٨) حديث «السخاء شجرة تنبت في الجنة فلا يبلغ الجنة إلا سخي... الحديث» تقدم دون قوله «فلا يبلغ في الجنة» إلى آخره وذكره بهذه الزيادة صاحب الفروع من حديث علي ولم يخرجه ولده في مسنده.

(٩) حديث «بني هريرة» «وس سيدكم يا بني لحيان؟» قالوا: سيدنا جذ بن قيس... الحديث» أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم بلفظ «يا بني سلمة» وقال سيدكم بشر بن البراء وأما الرواية التي قال فيها «سيدكم عمرو بن الجموح» فرواه الطبراني في الصغير من حديث كعب بن مالك بإسناد حسن.

السخي عنه موته^(١) وقال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: «السخي الجهول أحب إلى الله من العابد البخيل^(٢)» وقال أيضاً: قال ﷺ: «الشح والإيمان لا يجتمعان في قلب عبد» وقال أيضاً: «خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق^(٣)» وقال ﷺ: «لا ينبغي لمؤمن أن يكون بخيلاً ولا جباناً^(٤)» وقال ﷺ: «يقول قائلكم الشحيح أعذر من الظالم وأي ظلم أظلم عند الله من الشح، حلف الله تعالى بعزته وعظمته وجلاله لا يدخل الجنة شحيح ولا بخيل^(٥)».

وروي أن رسول الله ﷺ: كان يطوف بالبيت فإذا رجل متعلق بأستار الكعبة وهو يقول: بحرمة هذا البيت إلا غفرت لي ذنبي فقال ﷺ: «وما ذنبك صفة لي؟» فقال: هو أعظم من أن أصفه لك! فقال: «ويحك ذنبك أعظم أم الأرضون؟» فقال: بل ذنبي أعظم يا رسول الله، قال: «وذنبك أعظم أم الجبال؟» قال: بل ذنبي أعظم يا رسول الله، قال: «وذنبك أعظم أم البحار؟» قال: بل ذنبي أعظم يا رسول الله، قال: «وذنبك أعظم أم السموات؟» قال: بل ذنبي أعظم يا رسول الله، قال: «وذنبك أعظم أم الله؟» قال: بل الله أعظم وأعل، قال: «ويحك نصف لي ذنبك» قال: يا رسول الله إني رجل ذو ثروة من المال وإن السائل ليأتني يسألني فكأنما يستقبلني بشعلة من نار، فقال ﷺ: «إليك عني لا تحرقني بنارك فوالذي بعثني بالهداية والكرامة لو قمت بين الركن والمقام ثم صليت أنفي ألف عام ثم بكيت حتى تحمر من دموعك الأنهار وتسقي بها الأشجار ثم مت وأنت تقيم لأبيك الله في النار، ويحك! أما علمت أن البخل كفر وأن الكفر في النار، ويحك! أما علمت أن الله تعالى يقول (ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه... ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون)^(٦)».

الأثار، قال ابن عباس رضى الله عنهما: لما خلق الله جنة عدن قال لها تزيني فتزينت، ثم قال لها: أظهري أنهارك فأظهرت عين السلسيل وعين الكافور وعين التسنيم فتعجر منها في الجنان أنهار الخمر وأنهار العسل واللبن ثم قال لها أظهري سورك وحجالك وكراسيك وحليك وحورك عيناك فأظهرت فظهر إليها فقال تكلمي فقالت طوبى لمن دخلني فقال الله تعالى وعزتي لا أسكنك بخيلاً. وقالت أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز: أف للبخل لو كان البخل قميصاً ما لبسته ولو كان طريقاً ما سلكته. وقال طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه: إنا لنجد بأموالنا ما يهد البخلاء لكننا ننصير. وقال محمد بن المنكدر: كان يقال إذا أراد الله بقوم شراً أمر الله عليهم شرارهم وجعل أرزاقهم بأيدي بخلاتهم. وقال علي كرم الله وجهه في خطبته: إنه سيأتي على الناس زمان عضوض بعض الموسر على ما في يده ولم يؤمر بذلك قال الله تعالى (ولا تنسوا الفضل بينكم) وقال عبد الله بن عمرو: الشح أشد من البخل لأن الشحيح هو الذي يشع على ما في يده غيره حتى يأخذه ويشع بما في يده فيحبه، والبخل هو الذي يبخل بما في يده. وقال الشعبي لا أدري أيها أبعد غوراً في نار جهنم البخل أو الكذب؟ وقيل ورد على أنو شروان حكيم الهند وفيلسوف الروم فقال للهندي: تكلم، فقال: خير الناس من ألقي سخياً وعند الغضب وقوراً وفي القول متأنياً وفي الرفعة متواضعاً وعمل كل ذي رحم

(١) حديث علي «إن الله يفيض (يبخل) في حياته السخي عند موته» ذكره صاحب الفردوس ولم يخرجه ولده في مسنده ولم أجده له إسناداً

(٢) حديث أبي هريرة «السخي الجهول أحب إلى الله من العابد البخل» ولا يجمع الشح والإيمان في قلب عبده أخرجه النسائي وفي إسناده اختلاف.

(٣) حديث «خصلتان لا يجتمعان في مؤمن... الحديث» أخرجه الترمذي من حديث أبي سعيد وقد تقدم.

(٤) حديث «لا ينبغي لمؤمن أن يكون جباناً ولا بخيلاً» لم أره بهذا اللفظ.

(٥) حديث «يقول قائلكم الشحيح أعذر من الظالم وأي ظلم أظلم من الشح... الحديث» وفيه «لا يدخل الجنة شحيح ولا بخيل» لم أجده بتامه وللترمذي من حديث أبي بكر «لا يدخل الجنة بخيل» وقد تقدم.

(٦) حديث: «كان يطوف بالبيت فإذا رجل متعلق بأستار الكعبة وهو يقول بحرمة هذا البيت إلا غفرت لي... الحديث» في ذم البخل وفيه قال «إليك عني لا تحرقني بنارك... الحديث» يطوله وهو ياطل لا أصل له.

مشفقاً. وقام الرومي فقال: من كان بخيلاً ورث عدوّه ماله ومن قل شكره لم ينل النجح وأهل الكذب مذمومون وأهل النعمة يموتون فقراء ومن لم يرحم سلط عليه من لا يرحمه. وقال الضحاك في قوله تعالى (إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً) قال: البخيل، أمسك الله تعالى أيديهم عن النفقة في سبيل الله فهم لا يصيرون الهدى. وقال كعب: ما من صباح إلا وقد وكل به ملكان يتادبان اللهم عجل لمسك تلقاً وعجل لمنق خلطاً. وقال الأصمعي سمعت أعرابياً وقد وصف رجلاً فقال لقد صغر فلان في عيني لعظم الدنيا في عينه، وكأنما يرى السائل ملك الموت إذا أتاه. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا أرى أن أعدل بخيلاً لأن البخيل يحمله على الإستقصاء فيأخذ فوق حقه خيفة من أن يغبن، فمن كان هكذا لا يكون مأمون الأمانة. وقال علي كرم الله وجهه والله ما استقصى كريم قط حقه. قال الله تعالى (عَرَفَ بعضه وأعرض عن بعض) وقال الجاحظ ما بقي من اللذات إلا ثلاث ذم البخلاء، وأكل القديد، وحك الجرب. وقال بشر بن الحارث البخيل لا غيبة له قال النبي ﷺ: «إنك إذا لبخل، ومدحت امرأة عند رسول الله ﷺ فقالوا صَوَامَةٌ قَوَامَةٌ إلا أنَّ فيها بخلًا قال: «وما غيرها إذا؟» وقال بشر النظر إلى البخيل يقسى القلب ولقاء البخلاء كرب على قلوب المؤمنين. وقال يحيى بن معاذ ما في القلب للأسخياء إلا حب ولو كانوا بجاراً، وللبخلاء إلا بغض ولو كانوا أبراراً. وقال ابن المعتز: أبخل الناس بماله أجودهم بعرضه ولقى يحيى بن زكريا عليها السلام. إبليس في صورته فقال له: يا إبليس أخبرني بأحب الناس إليك وأبغض الناس إليك قال: أحب الناس إلى المؤمن البخيل، وأبغض الناس إلى الفاسق السخي، قال له: لم؟ قال: لأن البخيل قد كفاني بخله والفاسق السخي أتخوف أن يطلع الله عليه في سخائه فيقبله، ثم ولى وهو يقول لولا أنك يحيى لما أخبرتك.

حكايات البخلاء

قيل كان بالبصرة رجل موسر بخيل، فدعاه بعض جيرانه وقدم إليه طباهجة بيض فأكل منه فأكثر وجعل يشرب الماء فانتفخ بطنه ونزل به الإكرب والموت، فجعل يتلوى فلما جهده الأمر وصف حاله للطبيب فقال: لا بأس عليك؛ تقياً ما أكلت، فقال: هاه! أتقياً طباهجة بيض؟ الموت ولا ذلك. وقيل: أقبل أعرابي يطلب رجلاً، وبين يديه تين ففطى التين بكسائه، فجلس الأعرابي فقال له الرجل: هل تحسن من القرآن شيئاً؟ قال: نعم، فقرا (... والزيتون وطور سينين) فقال: وأين التين؟ قال: هونحت كسائك. ودعا بعضهم أئماً له ولم يطعمه شيئاً، فحبسه إلى العصر حتى اشتد جوعه وأخذته مثل الجنون، فأخذ صاحب البيت العود وقال له: بحياتي أي صوت تشتهي أن أسمعك؟ قال: صوت المغلي. ويحكى أن محمد بن يحيى بن خالد بن برمك كان بخيلاً قبيح البخل، فسئل نسيب له كان يعرفه عنه فقال له قائل: صف لي مائتة فقال: هي فترة في فتر، وصحافه منقورة من حب الخشخاش، قيل فمن يحضرها؟ قال: الكرام الكاتبون! قال: فما يأكل معه أحد؟ قال: بلى الذباب، فقال: سوانك بدت وأنت خاص به وثوبك محرق، قال أنا والله ما أقدر على إبرة أخيط بها، ولو ملك محمد بيتاً من بغداد إلى النوبة مملوءاً إيراً، ثم جاءه جبريل وميكائيل ومعها يعقوب النبي عليه السلام يطلبون منه إبرة ويسألونه إعارتهم إياها ليخط بها قميص يوسف الذي قد من دبر ما فعل ويقال كان مروان بن أبي حفصة لا يأكل اللحم بخلًا حتى يقرم إليه فإذا قرم إليه أرسل غلامه فاشترى له رأساً فأكله فقيل له. نراك لا تأكل إلا الرؤوس في الصيف والشتاء فلم تختار ذلك؟ قال نعم الرأس أعرف سعره فأمن خيانة الغلام ولا يستطيع أن يغتني فيه، وليس بلحم يطبخه الغلام فيقدر أن يأكل منه، إن مس عيناً أو أدنا أو خذاً وقفت على ذلك، وآكل منه ألواناً، عينه لوناً، وأذنه لوناً، ولسانه لوناً، وغلصمته لوناً، ودماغه لوناً،

(١) حديث: مدحت امرأة عند النبي ﷺ فقالوا: صوامه قوامه إلا أن فيها بخلًا... الحديث. تقدم في آفات اللسان.

وأكفى مؤونة طبعه؛ فقد اجتمعت لي فيه مرافق. وخرج يوماً يريد الخليفة المهدي فقالت له امرأة من أهله: مالي عليك إن رجعت بالجائزة؟ فقال: إن أعطيت مائة ألف أعطيتك درهماً فأعطى ستين ألفاً فأعطاهم أربعة دنانير. واشترى مرةً لحماً بدرهم فدعا صديق له فرد اللحم إلى القصاب بنقصان دانق! وقال: أكره الإسراف. وكان للأعمش جار وكان لا يزال يعرض عليه المنزل ويقول: لو دخلت فأكلت كسرة وملحاً فيأبى عليه الأعمش، فعرض عليه ذات يوم فوافق جوع الأعمش فقال: سر بنا، فدخل منزل ففرب إليه كسرة وملحاً، فجاء سائل فقال له رب المنزل: بورك فيك، فأعاد عليه المسألة فقال له بورك فيك، فلما سأل الثالثة قال له إذهب والله ولا خرجت إليك بالعصا! قال فدأه الأعمش وقال إذهب ويحك! فلا والله ما رأيت أحداً أصدق مواعيد منه! هو منذ مدة يدعوني على كسرة وملح فوالله ما زادني عليها!

بيان الإيثار وفضله

إعلم أن السخاء والبخل كل منهما ينقسم إلى درجات. فأرفع درجة السخاء الإيثار، وهو أن يجود بالمال مع الحاجة. وإما السخاء عبارة عن بذل ما لا يحتاج إليه لمحتاج أو لغير محتاج، والبذل مع الحاجة أشد. وكما أن السخاء قد تنتهي إلى أن يسخو الإنسان على غيره مع الحاجة فالبخل قد ينتهي إلى أن يبخل على نفسه مع الحاجة، فكم من بخل يسك المال ويعرض فلا يتداوى، ويشتهي الشهوة فلا يمنعه منها إلا البخل بالثمن؛ ولو وجدها مجاناً لأكلها. فهذا بخل على نفسه مع الحاجة؛ وذلك يؤثر على نفسه غيره مع أنه محتاج إليه. فانظر ما بين الرجلين؟ إن الأخلاق عطايا يضعها الله حيث يشاء وليس بعد الإيثار درجة في السخاء وقد أتى الله على الصحابة رضى الله عنهم به فقال (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) وقال النبي ﷺ: «أما امرئ» أشتهى شهوة فرد شهوته وأثر على نفسه غفر له^(١) وقالت عائشة رضى الله عنها ما شيع رسول الله ﷺ ثلاثة أيام متوالية حتى فارق الدنيا، ولو شئت لأشبعنا ولكننا كنا نؤثر على أنفسنا^(٢) ونزل برسول الله ﷺ ضيف فلم يجد عند أهله شيئاً، فدخل عليه رجل من الأنصار فذهب بالضيف إلى أهله، ثم وضع بين يديه الطعام وأمر امرأته بإطعام السراج، وجعل يمد يده إلى الطعام كأنه يأكل ولا يأكل، حتى أكل الضيف، فلما أصبح قال له رسول الله ﷺ: «لقد عجب الله من صنيعكم الليلة إلى ضيفكم» ونزلت (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة)^(٣) فالسخاء خلق من أخلاق الله تعالى؛ والإيثار أعلى درجات السخاء. وكان ذلك من أدب رسول الله ﷺ حتى سماه الله تعالى عظيماً فقال تعالى (وإنك لعل خلق عظيم) وقال سهل بن عبد الله التستري قال موسى عليه السلام، يا رب أربي بعض درجات محمد ﷺ وأمت! فقال يا موسى إنك لن تطيق ذلك، ولكن أريك منزلة من منازل جليلة عظيمة فضلت بها عليك وعلى جميع خلقي، قال فكشف له عن ملكوت السموات فنظر إلى منزلة كادت تتلف نفسه من أنوارها وقربا من الله تعالى، فقال: يا رب بماذا بلغت به إلى هذه الكرامة؟ قال: بخلق اختصاصته به من بينهم وهو الإيثار، يا موسى لا يأتيهم أحد منهم قد عمل به وقتاً من عمره إلا استحييت من محاسبته، وبؤاته من جنتي حيث يشاء: وقيل خرج عبد الله بن جعفر إلى ضيعة له فنزل على نخيل قوم وفيه غلام أسود يعمل فيه؛ إذ أتى الغلام بقوة، فدخل الحائط كلب ودنا من الغلام

(١) حديث وأما رجل اشتهى شهوة فرد شهوته وأثر على نفسه غفر له أخرجه ابن حبان في الضعفاء وأبو الشيخ في التراب من حديث ابن عمر بسند ضعيف وقد تقدم.

(٢) حديث عائشة: ما شيع رسول الله ﷺ ثلاثة أيام متوالية ولو شئت لأشبعنا ولكننا كنا نؤثر على أنفسنا. أخرجه البيهقي في الشعب باللفظ: ولكنه كان يؤثر على نفسه. وأول الحديث عند مسلم باللفظ: ما شيع رسول الله ﷺ ثلاثة أيام تباعاً من خبز بر حتى مضى لسبيله. وللشيخين: ما شيع آل محمد منذ قدم المدينة ثلاثة ليال تباعاً حتى قبض زاد مسلم: من طعام.

(٣) حديث: نزل به ضيف فلم يجد عند أهله شيئاً فدخل عليه رجل من الأنصار فذهب به إلى أهله... الحديث. في نزول قوله تعالى «ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» متفق عليه من حديث أبي هريرة.

فرمى إليه الغلام بقرص فأكله، ثم رمى إليه الثاني والثالث فأكله، وعبد الله ينظر إليه فقال يا غلام كم قوتك كل يوم؟ قال ما رأيت! قال فلم أثرت به هذا الكلب؟ قال ما هي بأرض كلاب، إنه جاء من مسافة بعيدة جاعاً ففكرت أن أشبع وهو جائع قال! قال فما أنت صانع اليوم؟ قال: أطوي يومي هذا فقال عبد الله بن جعفر الأم على السخاء! إن هذا الغلام لأسبى مني، فاشتري الحائط والغلام وما فيه من الآلات فاعتق الغلام ووجه منه. وقال عمر رضى الله عنه: أهدى إلى رجل من أصحاب رسول الله ﷺ رأس شاة فقال: إن أخي كان أحوج مني إليه فبعث به إليه، فلم يزل واحد يبعث به إلى آخر حتى تداوله سبعة أبيات ورجع الأول. وبات على كرم الله وجهه على فراش رسول الله ﷺ فأوحى الله تعالى إلى جبريل وميكائيل عليهما السلام: إني أخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخر فأيكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ فاختارا كلاهما الحياة وأحباها؛ فأوحى الله عز وجل إليهما أفلا كتبتما مثل علي بن أبي طالب أخيت بينه وبين نبي محمد ﷺ فبات على فراشه يفديه بنفسه ويؤثر بالحياة؟ إهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوه فكان جبريل عند رأسه وميكائيل عن رجله وجبريل عليه السلام يقول: يخ يخ من مثلك يا بن أبي طالب والله تعالى يباهي بك الملائكة! فازلزل الله تعالى (ومن الناس من يشرى نفسه إبتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد)^(١) وعن أبي الحسن الأنطاكي: أنه اجتمع عنده نيف وثلاثون نفساً - وكانوا في قرية بقرب الرى - ولهم أرغفة معدودة لم تشبع جميعهم فكسروا الرغفان وأطفأوا السراج وجلسوا للطعام، فلما رفع فإذا الطعام بحاله ولم يأكل أحد منه شيئاً إثاراً لصاحبه على نفسه. وروى أن شعبة جاءه سائل وليس عنده شيء؛ فترع خشبة من سقف بيته فأعطاه ثم اعتذر إليه: وقال حذيفة المدوي: إنطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي ومعى شيء من ماء وأنا أقول: إن كان به رمق سقيته ومسحت به وجهه، فإذا أنا به فقلت: أسقيك؟ فأشار إلي أن نعم، فإذا رجل يقول: أه... فأشار ابن عمي إلى أن انطلق به إليه، فجثته فإذا هو هشام بن العاص فقلت: أسقيك؟ فسمع به آخر فقال: أه... فأشار هشام انطلق به إليه، فجثته فإذا هو قد مات فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إن ابن عمي فإذا هو قد مات رحمة الله عليهم أجمعين. وقال عباس بن دهقان: ما خرج أحد من الدنيا كما دخلها إلا بشر بين الحرب فإنه آتاه رجل في مرضه فشكا إليه الحاجة فنزع قميصه وأعطاه إياه، واستعار ثوباً فمات فيه. وعن بعض الصوفية قال: كنا بطرسوس فاجتمعنا جماعة وخرجنا إلى باب الجهاد، فتبعنا كلب من البلد، فلما بلغنا ظاهر الباب إذا نحن بدابة ميتة فصعدنا إلى موضع عالٍ وقعدنا. فلما نظر الكلب إلى الميتة رجع إلى البلد ثم عاد بعد ساعة ومعه مقدار عشرين كلباً، فجاء إلى تلك الميتة وقعد ناحية ووقعت الكلاب في الميتة، فلما زالت تأكلها وذلك الكلب قاعد ينظر إليها حتى أكلت الميتة وبقي العظم ورجعت الكلاب إلى البلد، فقام ذلك الكلب وجاء إلى تلك العظام فأكل مما بقى عليها قليلاً ثم انصرف.

وقد ذكرنا جملة من أخبار الإيثار وأحوال الأولياء في كتاب الفقر والزهد فلا حاجة إلى الإعادة ههنا والله التوفيق وعليه التوكل فيما يرضيه عز وجل.

بيان حدّ السخاء والبخل وحقيقتهما

لعلك تقول: قد عرف بشواهد الشرع أن البخل من المهلكات، ولكن ما حدّ البخل وماذا يصير الإنسان بخيلاً؟ وما من إنسان إلا وهو يرى نفسه سخياً وربما يراه غيره بخيلاً، وقد يصدر فعل من إنسان

(١) حديث: بات على فراش رسول الله ﷺ فأوحى الله تعالى إلى جبريل وميكائيل عليهما السلام: إني أخيت بينكما وجعلت عمر أحدكما أطول من الآخر... الحديث. في نزول قوله تعالى ﴿ومن الناس من يشرى نفسه إبتغاء مرضاة الله﴾ أخرجه أحد مختصراً من حديث ابن عباس: شري هل نفسه فليس ثوب النبي ﷺ ثم نام مكانه... الحديث. وليس فيه ذكر جبريل وميكائيل ولم آف لهذه الزيادة على أصل، وله أبو بلج يختلف فيه الحديث منكر.

فيختلف فيه الناس فيقول قوم؛ هذا بخل ويقول آخرون ليس هذا من البخل. وما من إنسان إلا ويجد من نفسه حباً للمال ولأجله يحفظ المال ويمسكه، فإن كان يصير بإمساك المال بخيلاً فإذاً لا يتفك أحد عن البخل. وإذا كان الإمساك مطلقاً لا يوجب البخل، ولا معنى للبخل إلا الإمساك فما البخل الذي يوجب الهلاك؟ وما حد السخاء الذي يستحق به البعد صفة السخاوة وثوابها؟ فنقول: قد قال قائلون حد البخل منع الواجب، فكل من أدى ما يجب عليه فليس ببخل، وهذا غير كاف؛ فإن من يرد اللحم مثلاً إلى القصاب للخباز بنقصان حبة أو نصف حبة فإنه يعدّ بخيلاً. وكذلك من يسلم إلى عياله القدر الذي يفرضه القاضي ثم يضايقهم في لقمة ازدادوها عليه أو ثمرة أكلوها من ماله يعدّ بخيلاً. ومن كان بين يديه رغيف فحضر من يظن أنه يأكل معه فأخافه عنه عدّ بخيلاً. وقال قائلون البخل هو الذي يستعصب العطية، وهو أيضاً قاصر، فإنه إن أريد به أنه يستعصب كل عطية فكمن من يبخل لا يستعصب العطية القليلة كالحبة وما يقرب منها، ويستعصب ما فوق ذلك؟ وإن أريد به أنه يستعصب بعض العطايا فما من جواد وقد يستعصب بعض العطايا؟ وهو ما يستغرق جميع ماله أو المال العظيم. فهذا لا يوجب الحكم بالبخل. وكذلك تكلموا في الجود، فقيل الجود عطاء بلا من وإسفاف من غير روية. وقيل: الجود عطاء من غير مسألة على روية، وقيل: الجود السرور بالسائل والفرح بالعطاء لما أمكن. وقيل: الجود عطاء على روية أن المال لله تعالى والعبد لله عز وجل فيعطي عبد الله مال الله على غير رؤية الفقر. وقيل: من أعطى البعض فهو صاحب سخاء، ومن بذل الأكثر وأبقى لنفسه شيئاً فهو صاحب جود، ومن قاسى الضر وأثر غيره بالبلغة فهو صاحب إيثار، ومن لم يبذل شيئاً فهو صاحب بخل.

وجملة هذه الكلمات غير محيطة بحقيقة الجود البخل، بل نقول: المال خلق لحكمة ومقصد وهو صلاحه لحاجات الخلق، ويمكن إمساكه عن الصرف إلى ما خلق للصرف إليه، ويمكن بذله بالصرف إلى ما لا يحسن الصرف إليه، ويمكن التصرف فيه بالعدل، وهو أن يحفظ حيث يجب الحفاظ، ويبذل حيث يجب البذل. فالإمساك حيث يجب البذل بخل، والبذل حيث يجب الإمساك تبذير. وبينهما وسط وهو المحمود وينبغي أن يكون السخاء والجود عبارة عنه؛ إذ لم يؤمر رسول الله ﷺ إلا بالسخاء، وقد قيل له (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط) وقال تعالى (والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً) فالجود وسط بين الإسراف والإقتار وبين البسط والقبض، وهو أن يقدر بذله وإمساكه بقدر الواجب، ولا يكتفي أن يفعل ذلك بجوارحه ما لم يكن قلبه طيباً به غير متنازع له فيه. فإن بذل في محل وجوب البذل ونفسه تنازعه وهو يصابرها فهو متسخ وليس بسخي، بل ينبغي أن لا يكون لقلبه علاقة مع المال إلا من حيث يراود المال له وهو صرفه إلى ما يجب صرفه إليه.

فإن قلت: فقد صار هذا موقوفاً على معرفة الواجب فما الذي يجب بذله؟

فأقول: إن الواجب قسمان: واجب بالشرع، وواجب بالمرؤة والعادة. والسخي هو الذي يتمتع واجب الشرع ولا واجب المرؤة، فإن منع واجداً منها فهو بخيل، ولكن الذي يمنع واجب الشرع أبخل كالذي يمنع أداء الزكاة ويمنع عياله وأهله النفقة، أو يؤذيها ولكنه يشق عليه، فإنه يبخل بالطبع، وإنما يتسكى بالتكلف، أو الذي يتيمم الخبيث من ماله ولا يطيب قلبه أن يعطي ماله، أو من وسطه، فهذا كله بخل.

وأما واجب المرؤة فهو ترك المضايقة والإستقصاء في المحقرات، فإن ذلك مستطیع، واستباح ذلك يختلف بالأحوال والأشخاص. فمن كثر ماله إستطیع منه ما لا يستطیع من الفقير من المضايقة، ويستطیع من الرجل المضايقة مع أهله وأقاربه وعماليكه ما لا يستطیع مع الأجانب، ويستطیع من الجار ما لا يستطیع مع البعيد،

ويستقيح في الضيافة من المضايقة ما لا يستقيح في المعاملة، فيختلف ذلك بما فيه من المضايقة في ضيافة أو معاملة وما به المضايقة من طعام أو ثوب، إذ يستقيح في الأطعمة ما لا يستقيح في غيرها، ويستقيح في شراء الكفن مثلاً أو شراء الأضحية أو شراء خبز الصدقة ما لا يستقيح في غيره من المضايقة. وكذلك بمن معه المضايقة من صديق أو أخ أو قريب أو زوجة أو ولد أو أجنبي. ومن منه المضايقة من صبي أو امرأة أو شيخ أو شاب أو عالم أو جاهل أو موسر أو فقير. فالبخيل هو الذي يمنع حيث ينبغي أو لا يمنع إما بحكم الشرع وإما بحكم المروءة، وذلك لا يمكن التمييز على مقداره. ولعل حد البخل هو إمساك المال عن غرض، ذلك الغرض هو أهم من حفظ المال، فإنَّ صيانة الدين أهم من حفظ المال، فمانع الزكاة والتفقة بخيل. وصيانة المروءة أهم من حفظ المال، والمضايق في الدقائق مع من لا تحسن المضايقة معه هاتك ستر المروءة لحب المال فهو بخيل. ثم تبقى درجة أخرى، وهو أن يكون الرجل ممن يؤدي الواجب ويحفظ المروءة ولكن معه مال كثير قد جمعه ليس يصرفه إلى الصدقات وإلى المحتاجين، فقد تقابل غرض حفظ المال ليكون له عدة على نواثب الزمان وغرض الثواب ليكون رافعاً لدرجته في الآخرة، وإمساك المال عن هذا الغرض بخيل عند الأكياس وليس يبخل عند عوام الخلق، وذلك لأن نظر العوام مقصور على حفظ الدنيا فيرون إمساكه لدفع نواثب الزمان مهما، وربما يظهر عند العوام أيضاً سمة البخل عليه إن كان في جواره فمنعه وقال: قد أدبت الزكاة الواجبة وليس على غيرها. ويختلف استقباح ذلك باختلاف مقدار ماله، وباختلاف شدة حاجة المحتاج وصلاح دينه واستحقاقه. فمن أدى واجب الشرع وواجب المروءة اللائقة به فقد تبرأ من البخل. نعم لا يتصف بصفة الجود والسخاء ما لم يبدل زيادة على ذلك لطلب الفضيلة ونيل الدرجات، فإذا اتسعت نفسه لبذل المال حيث لا يوجب الشرع ولا تتوجه إليه الملامة في العادة فهو جواد بقدر ما تتسع له نفسه من قليل أو كثير. ودرجات ذلك لا تحصر وبعض الناس أجود من بعض، فاصطناع المعزوف وراء ما توجه العادة والمروءة هو الجود، ولكن بشرط أن يكون عن طيب نفس ولا يكون طمع ورجاء خدمة أو مكافأة أو شكر أو ثناء فإن من طمع في الشكر والثناء فهو يبيع وليس بجواد، فإنه يشتري المدح بماله والمدح لذيق وهو مقصود في نفسه، والجود هو بذل الشيء من غير عوض. هذا هو الحقيقة ولا يتصور ذلك إلا من الله تعالى، أما الأدمى فاسم الجود عليه مجاز إذ لا يبذل الشيء إلا لغرض، ولكنه إذا لم يكن غرضه إلا الثواب في الآخرة أو اكتساب فضيلة الجود وتطهير النفس عن رذالة البخل فيسمى جواداً، فإن كان الباعث عليه الخوف من الهجاء مثلاً أو من ملامة الخلق أو ما يتوقعه من نفع يناله من المنعم عليه فكل ذلك ليس من الجود، لأنه مضطر إليه بهذه البواعث، وهي أعواض معجلة له عليه فهو معتاض لا جواد، كما روى عن بعض المتعبدات أنها وقفت على حيان بن هلال وهو جالس مع أصحابه فقالت: هل فيكم من أسأله عن مسألة؟ فقالوا لها: سلي عما شئت - وأشاروا إلى حيان بن هلال - فقالت: ما السخاء عندهم؟ قالوا: العطاء والبذل والإيثار، قالت: هذا السخاء في الدنيا فما السخاء في الدين؟ قالوا: أن نعيد الله سبحانه سخية به أنفسنا غير مكروه، فتريدون على ذلك أجراً؟ قالوا: قالت ولم؟ قالوا: لأن الله تعالى وعدنا بأخسنة عشر أمثالها: سبحانه الله! أعطيتم واحدة وأخذتم عشرة فبأي شيء تسخيتهم عليه؟ قالوا: لها فما السخاء عندك يرحمك الله؟ قالت: السخاء عندي أن تعبدوا الله متنعمين متلذذين بطاعته غير كارهين لا تريدون على ذلك أجراً حتى يكون مولاكم يفعل بكم ما يشاء! ألا تستحيون من الله أن يطلع على قلوبكم فيعلم منها أنكم تريدون شيئاً بشيء؟ إن هذا الدينا لقيح! وقالت بعض المتعبدات أتحسبون أن السخاء في الدرهم والدينار فقط؟ قالت: السخاء عندي في المهج. وقال: المحاسبي السخاء في الدين أن تسخو بنفسك لتفلسف الله عز وجل ويسخو قلبك ببذل مهجتك وإهراق دمك لله تعالى بسماحة من غير إكراه، ولا تريد بذلك ثواباً عاجلاً ولا أجلاً، وإن كنت غير مستغن عن الثواب ولكن يغلب على ظنك حسن كمال السخاء بترك الإختيار على الله، حتى يكون مولاك هو الذي يفعل لك ما لا تحسن أن تختار لنفسك.

بيان علاج البخل

اعلم أن البخل سببه حب المال. ولحب المال سببان أحدهما حب الشهوات التي لا وصول إليها إلا بالمال مع طول الأمل، فإن الإنسان لو علم أنه يموت بعد يوم ربما أنه كان لا يبخل بمال، إذ القدر الذي يحتاج إليه في يوم أو في شهر أو في سنة قريب، وإن كان قصير الأمل ولكن كان له أولاد أقام الولد مقام طول الأمل، فإنه يقدر بقاءهم كبقاء نفسه فيمسك لأجلهم. ولذلك قال عليه السلام: «الولد بمخلة مجنة بجهلة»^(١)، فإذا انضاف إلى ذلك خوف الفقر وقلة الثقة بمجيء الرزق قوي البخل لا محالة.

السبب الثاني: أن يحب عين المال؛ فمن الناس من معه ما يكفيه لبقية عمره إذا اقتصر على ما جرت به عادته بنفقته وتفضل آلاف وهو شيخ بلا ولد ومعه أموال كثيرة ولا تسمح نفسه بإخراج الزكاة ولا بمداواة نفسه عن المرض بل صار محباً للدنانير عاشقاً لها يتلذذ بوجودها في يده ويقدرته عليها، فيكتنزها تحت الأرض وهو يعلم أنه يموت فتضيع أو يأخذها أعداؤه، ومع هذا لا تسمح بأن يأكل أو يتصدق منها بحبة واحدة، وهذا مرض للقلب عسير العلاج لا سبب في كبر السن، وهو مرض مزمن لا يرجى علاجه. ومثال صاحبه: مثال رجل عشق شخصاً فأحب رسوله لنفسه ثم نسي محبوبه واشغل برسوله، فإن الدنانير رسول يبلغ إلى الحاجات فصارت محبوبته لذلك، لأن الموصول إلى اللذذ لذيق، ثم قد تنسى الحاجات ويصير الذهب عنده كأنه محبوب في نفسه وهو غاية الضلال، بل من رأى بينه وبين الحجر فرقاً فهو جاهل إلا من حيث قضاء حاجته به، فالفاضل عن قدر حاجته والحجر بمثابة واحدة. فهذه أسباب حب المال. وإنما علاج كل علة بمضادة سببها، فتعالج حب الشهوات بالقناعة باليسير والصبر، وتعالج طول الأمل بكثرة ذكر الموت والنظر في موت الأقران وطول تبهم في جمع المال وضياعه بعدهم، وتعالج التفتات القلب إلى الولد بأن خالقه معه رزقه، وكمن ولد ولم يرث من أبيه مالاً وحاله أحسن ممن ورث؟ وبأن يعمل أنه يجمع المال لولده يريد أن يترك ولده بخير وينقلب هو إلى شر، وأن ولده إن كان تقياً صالحاً فالحمد لله كافيه، وإن كان فاسقاً فيستعين بماله على المعصية وترجع مظلمته إليه. ويعالج أيضاً قلبه بكثرة التأمل في الأخبار الواردة في ذم البخل ومدح السخاء وما توعد الله به عل البخل من العقاب العظيم. ومن الأدوية النافعة: كثرة التأمل في أحوال البخلاء ونفرة الطبع عنهم واستقياحهم له، فإنه من يخيل إلا ويستقيم البخل من غيره، ويستقل كل بخيل من أصحابه، فيعلم أنه مستقل ومستقل في قلوب الناس مثل سائر البخلاء في قلبه. ويعالج أيضاً قلبه بأن يتفكر في مقاصد المال، وأنه لماذا خلق؟ ولا يحفظ من المال إلا بقدر حاجته إليه والباقي يدخره لنفسه في الآخرة بأن يحصل له ثواب بذله. فهذه الأدوية من جهة المعرفة والعلم، فإذا عرف بنور البصيرة أن البذل خير له من الإمساك في الدنيا والآخرة حاجت رغبته في البذل إن كان عاقلاً، فإن تحركت الشهوة فينبغي أن يجيب الحاطر الأول ولا يتوقف، فإن الشيطان يعدد الفقر ويخوفه ويصدده عنه.

حكى أن أبا الحسن البوشنجي كان ذات يوم في الخلاء فدعا تلميذاً له وقال: إنزع عني القميص وادفعه إلى فلان، فقال: هلا صبرت حتى تخرج؟ قال: لم آمن على نفسي أن تتغير، وكان قد خططر لي بذلة، ولا تزول صفة البخل إلا بالبذل تكلفاً كما لا يزول العشق إلا بمفارقة المعشوق بالسفر عن مستقره، حتى إذا سافر وفارق تكلفاً وصبر عنه مدة تسلى عنه قلبه، فكذلك الذي يريد علاج البخل ينبغي أن يفارق المال تكلفاً بأن يبذله، بل لو رماه في الماء كان أولى به من إمساكه إياه مع الحب له. ومن لطائف الحيل فيه أن يتجذع نفسه بحسن الإسم والإشتهار بالسخاء، فيبذل على قصد الرياء حتى تسمح نفسه بالبذل طمعاً في حشمة الجود، فيكون قد

(١) حديث «الولد بمخلة» زاد في رواية وعزته ابن ماجه من حديث يعلى بن مرة دون قوله «عزته» رواه بهه الزيادة أبو يعلى والبرار من حديث أبي سعيد والحاكم من حديث الأسود بن خلف وإسناده صحيح.

أزال عن نفسه خبث البخل واكتسب بها خبث الرياء، ولكن ينعطف بعد ذلك على الرياء ويزيله بعلاجه، ويكون طلب الإسم كالتسليّة للنفس عند فطامها عن المال، كما يسلي الصبي عند الفطام عن الثدي بالمصافير وغيرها لا ليخلي واللعب، ولكن لينفك عن الثدي إليه، ثم ينقل عنه إلى غيره، فكذا هذه الصفات الخبيثة ينبغي أن يسلط بعضها على بعض كما تسلط الشهوة على الغضب وتكسر سوره بها، ويسلط الغضب على الشهوة وتكسر رعونتها به، إلا أن هذا مفيد في حق من كان البخل أغلب عليه من حب الجاه والرياء، فيبذل الأقوى بالأضعف، فإن كان الجاه محبوباً عنده كالمال فلا فائدة فيه فإنه يقلع من علة ويزيد في أخرى مثلها، إلا أن علامة ذلك أن لا يتقل عليه البذل لأجل الرياء، فلذلك يتبين أن الرياء أغلب عليه، فإن كان البذل يشق عليه مع الرياء فينبغي أن يبذل فإن ذلك يدل على أن مرض البخل أغلب على قلبه.

ومثال دفع هذه الصفات بعضها ببعض ما يقال إن الميت تستحيل جميع أجزائه دوداً ثم يأكل بعض الديدان البعض، حتى يقل عددها ثم يأكل بعضها بعضاً حتى ترجع إلى اثنتين قويتين عظيمتين، ثم لا تزالان تتقاتلان إلى أن تغلب إحداها الأخرى فتأكلها وتسمن بها، ثم لا تزال تبقى جائعة وحدها إلى أن تموت. فكذا هذه الصفات الخبيثة يمكن أن يسلط بعضها على بعض حتى يقمعها، ويعمل الأضعف قوتاً للأقوى إلى أن لا يبقى إلا واحدة، ثم تقع العناية بمحوها وإذا ابتها بالمجاهدة وهو منع القوت عنها. ومنع القوت عن الصفات أن لا يعمل بمقتضاها، فإنها تقتضي لا محالة أعمالاً، وإذا غولفت خدعت الصفات وماتت. مثل البخل فإنه يقتضي إمسك المال فإذا منع مقتضاه وبذل المال مع الجهد مرة بعد أخرى ماتت صفة البخل وصار البذل طبعاً وسقط التعب فيه، فإن علاج البخل بعلم وعمل، فالعلم يرجع إلى معرفة آفة البخل وفائدة الجود، والعمل يرجع إلى الجود والبذل على سبيل التكلف، ولكن قد يقوى البخل بحيث يعنى ويصمم فيمنع تحقيق المعرفة فيه، وإذا لم تتحقق المعرفة لم تتحرك الرغبة فلم يتيسر العمل فتبقى العلة مزمنة، كالمرض الذي يمنع معرفة الدواء وإمكان استعماله فإنه لا حيلة فيه إلا الصبر إلى الموت.

وكان من عادة بعض شيوخ الصوفية في معالجة علة البخل في المريدين أن يمنع من الإختصاص بزواياهم. وكان إذا توهّم في مريد فرحه بزايوته وما إليها، نقله إلى زاوية غيرها، ونقل زاوية غيره إليه وأخرجه عن جميع ما ملكه، وإذا رآه يلتفت إلى ثوب جديد يلبسه أو سجادة يفرح بها يأمره بتسليمها إلى غيره ويلبسه ثوباً خلقاً لا يميل إليه قلبه.

فهذا يتجافى القلب عن متاع الدنيا. فمن لم يسلك هذا السبيل أنسى بالدنيا وأحبها، فإن كان له ألف متاع كان له ألف محبوب، ولذلك إذا سرق كل واحد منه ألت به مصيبة بقدر حبه له، فإذا مات نزل به ألف مصيبة دفعة واحدة لأنه يجب الكل وقد سلب عنه، بل هو في حياته على خطر المصيبة بالفقد والهلاك.

حمل إلى بعض الملوك قدح من فيروزج مرصع بالجواهر لم ير له نظير، ففرح الملك بذلك فرحاً شديداً فقال لبعض الحكماء عنده: كيف ترى هذا؟ قال: أراه مصيبة أو فقراً، قال: كيف؟ قال: إن كسر كان مصيبة لا جبر لها وإن سرق صرت فقيراً إليه ولم تجد مثله، وقد كنت قبل أن يحمل إليك في أمن من المصيبة والفقير، ثم إتفق يوماً أن كسر أو سرق وعظمت مصيبة الملك عليه فقال: صدق الحكماء ليته لم يحمل إلينا! وهذا شأن جميع أسباب الدنيا فإن الدنيا عدوة لأعداء الله تسوقهم إلى النار، وعدوة أولياء الله إذ تمنهم بالصبر عنها، وعدوة الله إذ تقطع طريقه على عباده، وعدوة نفسها فإنها تأكل نفسها، فإن المال لا يحفظ إلا بالخزائن والحراس. والخزائن والحراس لا يمكن تحصيلها إلا بالمال وهو بذر الدرهم والدنانير، فلما يأكل نفسه ويضاد ذاته حتى ينفى، ومن عرف آفة المال لم يأنس به ولم يفرح ولم يأخذ منه إلا بقدر حاجته، ومن قنع بقدر الحاجة فلا يبخل لأن ما أمسكه حاجته فليس يبخل، ولا يحتاج إليه، فلا يتعب نفسه بحفظه فيبذله، بل هو كالماء على شط الدجلة إذ لا يبخل به أحد لقناعة الناس منه بمقدار الحاجة.

بيان مجموع الوظائف التي على العبد في ماله

إعلم أن المال كما وصفناه خير من وجه وشر من وجه. ومثاله مثال حية يأخذها الرائي ويستخرج منها الترياق، ويأخذها الغافل فيقتله سمها من حيث لا يدري ولا يخلو أحد عن سم المال إلا بالمحافظة على خمس وظائف.

الأولى: أن يعرف مقصود المال وأنه لماذا خلق وأنه لم يمتنع إليه حتى يكتسب ولا يحافظ إلا قدر الحاجة، ولا يعطيه من همة فوق ما يستحقه.

الثانية: أن يراعى جهة دخول المال فيجتنب الحرام المحض، وما الغالب عليه الحرام كمال السلطان، ويجتنب الجهات المكروهة القادحة في المروءة كالهدايا التي فيها شوائب الرشوة، وكالسؤال الذي فيه الذلة وهتك المروءة وما يجري مجراه.

الثالثة: في المقدار الذي يكتسبه فلا يستكثر منه ولا يستقل، بل القدر الواجب ومعياره الحاجة، والحاجة ملبس ومسكن ومطعم. ولكل واحد ثلاث درجات: أدنى، وأوسط وأعلى. وما دام مثلاً إلى جانب القلة ومتقرباً من حد الضرورة كان محققاً ويحيى من جملة المحققين، وإن جاوز ذلك وقع في هاوية لا آخر لمعناها. وقد ذكرنا تفصيل هذه الدرجات في كتاب الزهد.

الرابعة: أن يراعى جهة المخرج ويقتصد في الإنفاق غير مبذر ولا مقتر كما ذكرناه، فيضع ما اكتسبه من حله في حقه ولا يضعه في غير حقه، فإن الإثم في الأخذ من غير حقه والوضع في غير حقه سواء.

الخامسة: أن يصلح نيته لا الأخذ والترك والإنفاق والإمسك، فيأخذ ما يأخذ ليستعين به على العبادة، ويترك ما يترك زهداً فيه واستحقاراً له إذا فعل ذلك لم يضره وجوده المال، ولذلك قال علي رضي الله عنه: لو أن رجلاً أخذ جميع ما في الأرض وأراد به وجه الله تعالى فهو زاهد، ولو أنه ترك الجميع ولم يرد به وجه الله تعالى فليس بزاهد. فلتكن حركاتك وسكناتك لله مقصورة على عبادة أو ما يعين على العبادة، فإن أبعد الحركات عن العبادة الأكل وقضاء الحاجة وهما معيان على العبادة، فإذا كان ذلك قصدهك بها صار ذلك عبادة في حقك. وكذلك ينبغي إن تكون نيتك في كل ما يحفظك من قميص وإزار وفراش وآنية، لأن كل ذلك مما يحتاج إليه في الدين، وما فضل من الحاجة ينبغي أن يقصد به أن ينتفع به عبد من عباد الله ولا يمنعه منه عند حاجته، فمن فعل ذلك فهو الذي أخذ من حية المال جوهرها وترياقها واتقى سمها فلا تضره كثرة المال، ولكن لا يتأن ذلك إلا لمن رسخ في الدين قدمه وعظم فيه علمه. والعامي إذا تشبه بالعام في الإستكثار من المال وزعم أنه يشبه أغنياء الصحابة شابه الصبي الذي يرى المعز الحاذق يأخذ الحية ويتصرف فيها فيخرج ترياقها فيقتدي به، ويظن أنه أخذها مستحسنًا صورتها وشكلها ومستلتيلاً جلدًا، فيأخذها اقتداءً به فقتله في الحال، إلا أن قتل الحية يدري أنه قتل، وقتل المال قد لا يعرف. وقد شبهت الدنيا بالحية فقيل:

هي دنيا كحمة تنفث السم وإن كانت السجسة لانت

وكما يستحيل أن يشبه الأعمى بالبصير في تخطي قلل الجبال وأطراف البحر والطرق المشوكة فمحال أن يشبه العامي بالعالم الكامل في تناول المال.

بيان ذم الغني ومدح الفقير

إعلم أن الناس قد اختلفوا في تفضيل الغني الشاكر على الفقير الصابر. وقد أوردنا في كتاب الفقر والزهد وكشفنا عن تحقيق الحق فيه. ولكننا في هذا الكتاب ندل على أن الفقر أفضل من الغنى على الجملة من غير

التفات إلى تفصيل الأحوال، ونقتصر فيه على حكاية فصل ذكره الحارث المحاسبي رضى الله عنه في بعض كتبه في الرد على بعض العلماء من الأغنياء، حيث احتج بأغنياء الصحابة ويكثره مال عبد الرحمن بن عوف وشبه نفسه بهم المحاسبي رحمه الله حبر الأمة في علم المعاملة وله سبق على جميع الباحثين عن عيوب النفس وأفات الأعمال وأغوار العبادات، وكلامه جدير بأن يحكى على وجهه. وقد قال بعد كلام له في الرد على علماء السوء: بلغنا أن عيسى ابن مريم عليه السلام قال: يا علماء السوء تصومون وتصلون وتصدقون ولا تفعلون ما تؤمرون، وتدرسون ما لا تعملون فإيا سوء ما تحكمون، تتوبون بالقول والأمانى وتعملون باهوى، وما يغنى عنكم أن تتقوا جلودكم وقلوبكم دنسة، بحق أقول لكم لا تكونوا كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب ويبقى فيه النخالة؛ كذلك أنتم تخرجون الحكم من أفواهكم ويبقى الغل في صدوركم؛ يا عبيد الدنيا كيف يدرك الآخرة من لا تنقضي من الدنيا شهوته ولا تنقطع منها رغبته؟ بحق أقول لكن إن قلوبكم تبكي من أعمالكم، جعلتم الدنيا تحت السنتكم والعمل تحت أقدامكم؛ بحق أقول لكم أفسدتم آخرتكم فصلاح الدنيا أحب إليكم من صلاح الآخرة؛ فإي الناس أخسر منكم لو تعلمون؟ ولكم حتام تصفون الطريق للدليلين وتقيمون في محل التحيرين! كأنكم تدعون أهل الدنيا ليركبوها لكم، مهلاً مهلاً! ولكم ماذا يغنى عن البيت المظلم أن يوضع السراج فوق ظهره وجوفه وحش مظلم؟ كذلك لا يغنى عنكم أن يكون نور العلم بأفواهكم وأجوافكم منه وحشة متعظلة! يا عبيد الدنيا لا كعبيد أتقياء ولا كأحرار كرام؛ توشك الدنيا أن تقلمكم عن أصولكم فتلقبكم على وجوهكم ثم تكبكم على مناخركم، ثم تأخذ خطاياكم بنواصيكم ثم تدفعكم من خلفكم حتى تسلمكم إلى الملك الديان عراة فرادى، فيوقفكم على سواتكم ثم يميزكم بسوء أعمالكم. ثم قال الحارث رحمه الله: إخواني فهؤلاء علماء السوء شياطين الإنس وفتنة على الناس، رغبوا في عرض الدنيا ورفعها وآثروها على الآخرة، وأدلو الدين للدنيا فهم في العاجل عار وشين، وفي الآخرة هم الخاسرون أو يعفو الكريم بفضله.

وبعد: فإني رأيت المهالك المؤثر للدنيا سروره ممزوج بالتنفيس، فيتفجر عنه أنواع المموم وفنون المعاصي وإلى البوار والتلف مصيره، فرح المهالك برجائه فلم يبق له دنياه ولم يسلم له دينه (خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين) فيها لها من مصيبة ما أظلمها، ورزية ما أجلمها، أفرأقوا الله إخواني ولا يغرنكم الشيطان وأوليأوه من الأنسين بالحجج الداحضة عند الله، فإنهم يتكالبون على الدنيا ثم يطلبون لأنفسهم المأذير والحجج، ويزعمون أن أصحاب رسول الله ﷺ كانت لهم أموال فيتزين المغرورون بذكر الصحابة ليعذرهم الناس على جمع المال، ولقد دهامهم الشيطان وما يشعرون. ويحك أيها المفتون إن احتجاجك بمال عبد الرحمن بن عوف مكيده من الشيطان ينطق بها على لسانك فتهلك! لأنك متى زعمت أن أخيار الصحابة أرادوا المال للتكاثر والشرف والزينة فقد اغتبت السادة ونسبتهم إلى أمر عظيم، ومتى زعمت أن جمع المال الحلال أعلى وأفضل من تركه فقد إزدريت عمداً والمرسلين؟ ونسبتهم إلى قلة الرغبة والزهد في هذا الخير الذي رغبته فيه أنت وأصحابك من جمع المال، ونسبتهم إلى الجهل إذ لم يجمعوا المال كما جمعت، ومتى زعمت أن جمع المال الحلال أعلى من تركه، فقد زعمت أن رسول الله ﷺ لم ينصح للأمة إذ نهاهم عن جمع المال^(١) وقد علم أن جمع المال خير للأمة؟ فقد غشهم بزعمك حين نهاهم عن جمع المال، كذبت ورب الساء على رسول الله ﷺ! فلقد كان للأمة ناصحاً وعليهم مشفقاً وبهم رؤفاً. ومتى زعمت أن جمع المال أفضل فقد زعمت أن الله عز وجل لم ينظر لعباده حين نهاهم عن جمع المال وقد علم أن جمع المال خير لهم؟ أو زعمت أن الله تعالى لم يعلم

(١) حديث: النبي من جمع المال. أخرجه ابن عدي من حديث ابن مسعود وما أوحى الله إلى أن أجمع المال وأكون من التاجرين... الحديث ولاي نعم والخطيب في التاريخ والبيهقي في الزهد من حديث الحارث بن سويد في أثناء الحديث ولا تجمروا ما لا تأكلون، وكلامه ضعيف.

أن الفضل في الجمع فلذلك ناهم عنه، وأنت عليم بما في المال من الخير والفضل لذلك رغبت في الإستكثار كأنك أعلم بموضع الخير والفضل من ربك تعالى الله عن جهلك أيما المفتون؟ تدبر بعقلك ما دهاك به الشيطان حين زين لك الإحتجاج بمال الصحابة! ويحك ما ينفعك الإحتجاج بمال عبد الرحمن بن عوف وقد ود عبد الرحمن بن عوف في القيامة أنه لم يؤت من الدنيا إلا قوتاً؟

وقد بلغني أنه لما توفي عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه قال أناس من أصحاب رسول الله ﷺ: إنا نخاف على عبد الرحمن فيما ترك! فقال كعب: سبحان الله! وما تخافون على عبد الرحمن كسب طيباً وأنفق طيباً وترك طيباً! وبلغ أبا ذرٍّ فخرج مغضباً يريد كعباً فمر بعظم لحي بعير فاختله بيده ثم انطلق يريد كعباً، فقبل لكعب. إن أبا ذرٍّ يطلبك فخرج هارباً حتى دخل على عثمان يستغيث به وأخبره الخبر، وأقبل أبو ذرٍّ يقص الأثر في طلب كعب حتى انتهى إلى دار عثمان، فلما دخل قام كعب فجلس خلف عثمان هارباً من أبي ذرٍّ. فقال له أبو ذرٍّ: هيه يا ابن اليهودية! تزعم أن لا بأس بما ترك عبد الرحمن بن عوف، ولقد خرج رسول الله ﷺ يوماً نحو أحد وأنا معه فقال: «يا أبا ذرٍّ فقلت: لبيك يا رسول الله فقال: «والأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا عن يمينه وشماله وقدامه وخلفه وقليل ما هم» ثم قال: «يا أبا ذرٍّ قلت: نعم يا رسول الله بأبي أنت وأمي، قال: «وما يسري أن لي مثل أحد أنفقه في سبيل الله أموت يوم أموت وأترك منه قيراطين» قلت أو قنطارين يا رسول الله؟ قال: «بل قيراطين» ثم قال: «يا أبا ذرٍّ أنت تريد الأكثر وأنا أريد الأقل» فرسول الله يريد هذا وأنت تقول يا ابن اليهودية لا بأس بما ترك عبد الرحمن بن عوف؟ كذبت وكذب من قال! فلم يرد عليه خوفاً حتى خرج.

وبلغنا أن عبد الرحمن بن عوف قدمت عليه عير من اليمن فضجت المدينة ضجة واحدة فقالت عائشة رضى الله عنها: ما هذا؟ قيل عير قدمت لعبد الرحمن، قالت: صدق الله ورسوله ﷺ، فبلغ ذلك عبد الرحمن فسألها فقالت سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إني رأيت الجنة فرايت فقراء المهاجرين والمسلمين يدخلون سعيًا، ولم أر أحداً من الأغنياء يدخلها معهم إلا عبد الرحمن بن عوف يدخلها معهم حيواً» فقال عبد الرحمن: إن العير وما عليها في سبيل الله، وإن أرقاعها أحراراً لعل ادخلها معهم سعيًا.

وبلغنا أن النبي ﷺ قال لعبد الرحمن بن عوف: «أما إنك أول من يدخل الجنة من أغنياء أمي وما كدت أن تدخلها إلا حيواً» (٣).

ويحك أيما المفتون، فما احتاج بالمال وهذا عبد الرحمن في فضله وتقواه وصنائه المعروف وبذله الأموال في سبيل الله مع صحبته لرسول الله ﷺ ويشراه بالجنة (٤) أيضاً يوقف في عرصات القيامة وأهوالها بسبب مال كسبه

(١) حديث أبي ذرٍّ والأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا... الحديث متفق عليه وقد تقدم دون هذه الزيادة التي في أوله من قول كعب حين مات عبد الرحمن بن عوف: كسب طيباً وترك طيباً. وإنكار أبي ذرٍّ عليه؛ فلم أنف على هذه الزيادة إلا في قول الحارث بن أسد الحماسي بلغني كما ذكره المصنف، وقد رواها أحمد وأبو يعلى أنخسر من هذا ولفظ كعب: إذا كان قضى عنه حق الله فلا بأس به، فرجع أبو ذرٍّ عشاء فغضب كعباً وقال سمعت رسول الله ﷺ يقول ما أحب لو كان هذا الجبل لي ذهباً... الحديث. وفيه ابن خزيمة.

(٢) حديث عائشة ورأيت الجنة فرايت فقراء المهاجرين والمسلمين يدخلون سعيًا... الحديث في أن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حيواً رواه أحمد مختصراً في كون عبد الرحمن يدخل حيواً دون ذكر فقراء المهاجرين والمسلمين، وفيه عبارة من راذاًن مختلف فيه.

(٣) حديث: أنه قال وأما إنك أول من يدخل الجنة من أغنياء أمي وما كدت تدخلها إلا حيواً أخرجه الزائر من حديث أنس بسند ضعيف والحاكم من حديث عبد الرحمن بن عوف «يا ابن عوف إنك من الأغنياء ولن تدخل الجنة إلا زحفاً» وقال صحيح الإسناد قلت: بل ضعيف فيه بخالد بن أبي مالك ضعه الجمهور.

(٤) حديث: بشر النبي ﷺ عبد الرحمن بن عوف بالجنة. أخرجه الترمذي والنسائي في الكبير من حديثه وأبو بكر في الجنة... الحديث وفيه «وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وهو عند الأريمة من حديث سعيد بن زيد قال البخاري والترمذي وهذا صحيح.

من حلال للتعفف ولصنائع المعروف، وأنفق منه قصداً، وأعطى في سبيل الله مسحاً، منع من السعي إلى الجنة مع الفقراء المهاجرين وصار يبيع في آثارهم حيوياً؟ فما ظنك بأمثلنا في فتن الدنيا؟ وبعد: فالمعجب كل المعجب لك يا مفتون تتمرغ في تخاليط الشبهات والسحت، وتتكالب على أوساخ الناس، وتتقلب في الشهوات والزينة واللباهة، وتتقلب في فتن الدنيا ثم تحتج بعبد الرحمن وترغم أنك إن جمعت المال فقد جمعه الصحابة كأنك أشبهت السلف وفعلهم؟ وبمحك إن هذا من قياس إبليس ومن فتياء لأوليائنا! وسأصف لك أحوالك وأحوال السلف لتعرف فضائحك وفضل الصحابة. ولعمري لقد كان لبعض الصحابة أموال أرادوها للتعفف والبذل في سبيل الله، فكسبوا حلالاً وأكلوا طيباً وأنفقوا قصداً، وقدموا فضلاً، ولم يمنعوا منها حقاً، ولم ييخلوا بها، لكنهم جادوا الله بآكثرها، وجاد بعضهم بجميعها، وفي الشدة آثروا الله على أنفسهم كثيراً، فبالله أذكلك أنت؟ والله إنك لبعيد الشبه بالقوم.

وبعد: فإن أحوال الصحابة كانوا للمسكنة محيين، ومن خوف الفقر آمنين، وبالله في أوزاقهم واثقين، وبمقادير الله مسرورين، وفي البلاء راضين، وفي الرخاء شاكرين، وفي الضراء صابرين، وفي السراء حامدين، وكانوا لله متواضعين، وعن حب العلو والتكاثر ورعين. لم ينالوا من الدنيا إلا المباح لهم بالبلغه منها وزجوا الدنيا وصبروا على مكارهاها وتجرعوا مرارها وزهدوا في نعيمها وزهرتها. فبالله أذكلك أنت؟.

ولقد بلغنا أنهم كانوا إذا أقبلت الدنيا عليهم حزنوا وقالوا: ذنب جعلت عقوبته من الله، وإذا رآوا الفقر مقيلاً قالوا: مرحباً بشعار الصالحين. وبلغنا أن بعضهم كان إذا أصبح وعند عياله شيء أصبح كئيباً حزيناً، وإذا لم يكن عندهم شيء أصبح فرحاً مسروراً، فقل له: إن الناس إذا لم يكن عندهم شيء حزنوا، وإذا كان عندهم شيء فرحوا، وأنت لست كذلك! قال: إني إذا أصبحت وليس عند عيالي شيء فرحت إذ كان لي برسول الله ﷺ أسوة، وإذا كان عند عيالي شيء إغتمت إذ لم يكن لي بآل محمد أسوة. وبلغنا أنهم كانوا إذا سلك بهم سبيل الرخاء حزنوا وأشفقوا وقالوا: مالنا وللدنيا وما يراد بها فكأنهم على جناح خوف، وإذا سلك بهم سبيل البلاء فرحوا واستبشروا وقالوا: الآن تعاهدنا ربنا. فهذه أحوال السلف ونعتهم وفيهم من الفضل أكثر مما وصفنا. فبالله أذكلك أنت؟ إنك لبعيد الشبه بالقوم.

وسأصف لك أحوالك أيها المفتون ضدّاً لأحوالهم، وذلك أنك تطغى عند الغنى، وتبطل عند الرخاء، وتفرح عند السراء، وتغفل عن شكر ذي النعماء، وتقتطع عند الضراء، وتسخط عند البلاء، ولا ترضى بالقضاء. نعم وتبغض الفقر وتأنف من المسكنة؛ وذلك فخر المرسلين وأنت تأنف من فخرهم. وأنت تذخر المال وتحممه خوفاً من الفقر وذلك من سوء الظن بالله عز وجل وقلة اليقين بضمائه، وكفى به إثماً، وعساك تجمع المال لنعيم الدنيا وزهرتها وشهواتها ولذاتها. ولقد بلغنا أن رسول الله ﷺ قال: «وشار أمي الذين غلوا بالنعيم فربت عليهم أجسامهم»^(١)، وبلغنا أن بعض أهل العلم قال: ليجيء يوم القيامة قوم يطلبون حسنات لهم فيقال لهم (أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها) وأنت في غفلة قد حرمت نعيم الآخرة بسبب نعيم الدنيا فيا لها حسرة ومصيبة! نعم وعساك تجمع المال للتكاثر والعلو والفخر والزينة في الدنيا، وقد بلغنا أنه من طلب الدنيا للتكاثر أو للتفاخر لقي الله وهو عليه غضبان، وأنت غير مكتوث بما حل بك من غضب ريك حين أردت التكاثر والعلو نعم وعساك المكت في الدنيا أحب إليك من النقلة إلى جوار الله، فأنت تكره لقاء الله والله للقاتل أكروه، وأنت في غفلة وعساك تأسف على ما فاتك من عرض الدنيا؛ وقد بلغنا أن رسول الله ﷺ قال: «من أسف على دنياه فاتته إقتراب من النار مسيرة شهر». وقيل سنة. وأنت تأسف على ما فاتك غير

(١) حديث «وشار أمي الذين غلوا بالنعيم»... الحديث تقدم ذكره في أوائل كتاب ثم البخل عند الحديث الرابع منه ومن أسف على دنياه فاتته إقتراب من النار مسيرة سنة.

مكثرت بقرئك من عذاب الله. نعم ولعلك تخرج من دينك أحياناً لتوفر دنياك وتفرح بإقبال الدنيا عليك وترتاح لذلك سروراً بها، وقد بلغنا أن رسول الله ﷺ قال: «ومن أحب الدنيا وسر بها ذهب خوف الآخرة من قلبه»^(١)، وبلغنا أن بعض أهل العلم قال إنك تحاسب على التحزن على ما فاتك من الدنيا، وتحاسب بفرحك في الدنيا إذا قدرت عليها وأنت فرح بدنياك وقد سلبت الخوف من الله تعالى، وعساك تعني بأمر دنياك أضعاف ما تعني بأمر آخرتك، وعساك ترى مصيبتك في معاصيك أهون من مصيبتك في انقاص دنياك، ونعم وخوفك من ذهاب مالك أكثر من خوفك من الذنوب، وعساك تبذل للناس ما جعت من الأوساخ كلها للعلو والرفعة في الدنيا، وعساك ترضي المخلوقين مسخاً لله تعالى كيما تكرم وتعظم. ويحك! فكان احتقار الله تعالى لك في القيامة أهون عليك من احتقار الناس إياك، وعساك تخفي من المخلوقين مساويك ولا تكثر بإطلاع الله عليك فيها فكان الفضيحة عند الله أهون عليك من الفضيحة عند الناس، فكان العيب أعلى عندك قدراً من الله، تعالى الله عن جهلك! كيف تنطق عند ذوي الآلاب وهذه المثالب فيك؟ أف لك! متلوئاً بالأقدار وتحتج بمال الأبرار؟ هيهات هيهات ما أبعدك عن السلف الأخيار، والله لقد بلغني أنهم كانوا فيما أحل لهم أزهدهم منكم فيما حرم عليكم، إن الذي لا بأس به عندكم كان من الموفقات عندهم، وكانوا للزلة الصغيرة أشد استعظماً منكم لكبائر المعاصي، فليت أطيب مالك وأحله مثل شبهات أموالهم؟ وليتك أشفقت من سيئاتك كما أشفقوا على حسناتهم أن لا تقبل؟ ليت صومك على مثال إفطارهم؟ وليت اجتهداك في العبادة مثل فتورهم ونومهم؟ وليت جميع حسناتك مثل واحدة من سيئاتهم. وقد بلغني عن بعض الصحابة أنه قال: غنيمة الصديقين ما فاتهم من الدنيا ونهتهم ما زوى عنهم منها، فمن لم يكن كذلك فليس معهم في الدنيا ولا معهم في الآخرة، فسبحان الله! كم بين الفريقين من التفاوت؟ فريق خيار الصحابة في العلو عند الله وفريق أمثالكم في السفالة، أو يعرف الله الكريم بفضله.

وبعد: فإنك إن زعمت أنك متأس بالصحابة يجمع المال للتعفف والبذل في سبيل الله فتدبر أمرك، ويحك هل تجد من الحلال في دهرك كما وجدوا في دهرهم؟ أو تحسب أنك عطاء في طلب الحلال كما احتاطوا، لقد بلغني أن بعض الصحابة قال: كنا ندع سبعين باباً من الحلال مخافة أن نقع في باب من الحرام، أفتطمع من نفسك في مثل هذا الإحتياط؟ لا ورب الكعبة ما أحسبك كذلك! ويحك! كن على يقين أن جمع المال لأعمال البر مكر من الشيطان ليوقعك بسبب البر في اكتساب الشهوات المزوجة بالسحت والحرام، وقد بلغنا أن رسول الله ﷺ قال: «ومن اجتراً على الشهوات أوشك أن يقع في الحرام»^(٢)، أيها المقرر، أما علمت أن خوفك من اقتحام الشهوات أعلى وأفضل وأعظم لقدرك عند الله من اكتساب الشهوات، وبهذا في سبيل الله وسبيل البر؟ وبلغنا ذلك عن بعض أهل العلم قال: لأن تدع درهماً واحداً مخافة أن يكون حلالاً خير لك من أن تتصدق بألف دينار من شبهة لا تدري أجل لك أم لا؟ فإن زعمت أنك أتقي وأورع من أن تتلبس بالشبهات وإنما تجمع المال بزعمك من الحلال للبذل في سبيل الله! ويحك! إن كنت كما زعمت بالغاً في الورع فلا تترعص للحساب، فإن خيار الصحابة خافوا المسألة، وبلغنا أن بعض الصحابة قال: ما سرتي أن أكتسب كل يوم ألف دينار من حلال وأنفعتها في طاعة الله ولم يشغلني الكسب عن صلاة الجمعة، قالوا: ولم ذلك رحك الله؟ قال: لأني غني عن مقام يوم القيامة فيقول عبيدي أين اكتسبت وفي أي شيء أنفقت؟ فهؤلاء المتقون كانوا في جذة الإسلام والحلال موجود لديهم، تركوا المال وجلا من الحساب مخافة أن لا يقوم خير المال بشره،

(١) حديث ومن أحب الدنيا وسر بها ذهب خوف الآخرة من قلبه لم أجده إلا بلاغاً للحلوت بن أسد المحاسبي كما ذكره المصنف عنه.

(٢) حديث ومن اجتراً على الشهوات أوشك أن يقع في الحرام متفق عليه من حديث الثعلبان بن بشير نحوه وقد تقدم في كتاب الحلال والحرام أول الحديث.

وأنت بغاية الأمن والحلال في دهرك مفقود. تتكالب على الأوساخ ثم تزعم أنك تجمع المال من الحلال، ويحك! أين الحلال فتجمعه.

ويعد: فلو كان الحلال موجوداً لديك أما تخاف أن يتغير عند الغني قلبك، وقد بلغنا أن بعض الصحابة كان يرث المال الحلال فيتركه مخافة أن يفسد قلبه؟ أفتطمع أن يكون قلبك أنقى من قلوب الصحابة فلا يزول عن شيء من الخلق في أمرك وأحوالك؟ لكن ظننت ذلك لقد أحسنت الظن بنفسك الأمانة بالسوء، ويحك! إني لك ناصح أرى لك أن تقعن بالبلغة ولا تجمع المال لأعمال البر ولا تتعرض للحساب، فإنه بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ومن نوقش الحساب عذب»^(١) وقال عليه السلام: «يؤذى برجل يوم القيامة وقد جمع مالاً من حرام وأنفق في حرام فيقال إذهبوا به إلى النار، ويؤذى برجل قد جمع مالاً من حلال وأنفق في حرام فيقال إذهبوا به إلى النار، ويؤذى برجل قد جمع مالاً من حلال وأنفق في حلال فيقال إذهبوا به إلى النار، ويؤذى برجل قد جمع مالاً من حلال وأنفق في حلال فيقال له: قف لملك قصرت في طلب هذا بشيء مما فرضت عليك من صلاة لم تصلها لوقتها، وفرطت في شيء من ركوعها وسجودها ووضوئها فيقول: لا يا رب كسبت من حلال وأنفقت في حلال ولم أصعب شيئاً فرضت علي، فيقال: لملك إختلت في هذا المال في شيء من مركب أو ثوب باهيت به فيقول: لا يا رب لم أختل ولم أباه في شيء، فيقال: لملك منعت حتى أحد أمرتك أن تعطيه من ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فيقول: لا يا رب كسبت من حلال وأنفقت في حلال ولم أصعب شيئاً مما فرضت علي ولم أختل ولم أباه ولم أصعب حتى أحد أمرتي أن أعطيه، قال: فيجىء أولئك فيخاصمونهم فيقولون: يا رب أعطيت وأغنيته وجعلته بين أظهرنا وأمرته أن يعطينا، فإن كان أعطاهم وما ضيع من ذلك شيئاً من الفرائض ولم يخل في شيء فيقال: قف، الآن هات شكر كل نعمة أنعمتها عليك من أكلة أو شربة أو لذة فلا يزال يسئل»^(٢) ويحك فيمن ذا الذي يتعرض لهذه المسألة التي كانت لهذا الرجل الذي تقلب في الحلال وقام بالحقوق كلها وأدى الفرائض بحدودها، حوسب هذه المحاسبة فكيف ترى يكون حال أمثالنا الغرقى في متن الدنيا وتخالطها وشبابها وشهواتها وزينتها؟ ويحك، لأجل هذه المسائل يخاف المتقون أن يتلبسوا بالدنيا فرضوا بالكفاف منها وعملوا بأنواع البر من كسب المال، فلك ويحك هؤلاء الأخيار أسوء، فإن أبيت ذلك وزعمت أنك بالغ من الورع والتقوى، ولم تجمع المال إلا من حلال - بزعمك - للتعفف والبذل في سبيل الله، ولم تنفق شيئاً من الحلال إلا بحق، ولم يتغير بسبب المال قلبك مما يجب الله، ولم تسخط الله في شيء من سرائرك وعلايتك ويحك فإن كنت كذلك، ولست كذلك، فقد ينهي لك أن ترضى بالبلغة وتعتزل ذوي الأموال إذا وقفوا لسؤال وتسق مع الرعيل الأول في زمرة المصطفى، لا حبس عليك للمسألة والحساب، فإما سلامة وإما عطب. فإنه بلغنا أن رسول الله ﷺ قال: «يدخل صعاليك المهاجرين قبل أغنيائهم الجنة بخمسائة عام»^(٣) وقال عليه السلام: «يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم فيأكلون ويتمتعون والآخرون جنة على ركبهم فيقول قبلكم طليقي أنتم حكام الناس وملوكهم فاروني ماذا صنعتكم فيها أعطيتكم»^(٤).

وبلغنا أن بعض أهل العلم قال: ما سرتي أن لي حر النعم وأكون في الرعيل الأول مع محمد عليه السلام وحزبه يا قوم فاستبقوا السباق مع المخفين في زمرة المرسلين عليهم السلام، وكونوا وجلين من

(١) حديث «من نوقش الحساب عذب» متفق عليه من حديث عائشة وقد تقدم.

(٢) حديث «يؤذى بالرجل يوم القيامة وقد جمع مالاً من حرام وأنفق في حرام فيقال إذهبوا به إلى النار. الحديث» بطوله لم أقف له على أصل

(٣) حديث «يدخل صعاليك المهاجرين قبل أغنيائهم الجنة بخمسائة عام» أخرجه الترمذي وحسنه وأبى ماجه من حديث أبي سعيد بلطف «فقراء» مكان «صعاليك» ولها للنسائي في الكبرى من حديث أبي هريرة ويدخل الفقراء الجنة. الحديث» ويسلم من حديث عبد الله بن عمر «إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء إلى الجنة بأربعين خروفاً».

(٤) حديث «يدخل فقراء المؤمنين الجنة قبل أغنيائهم فيتمتعون ويأكلون... الحديث» لم أر له أصلاً

التخلف والإنقطاع عن رسول الله ﷺ وجل المتقين. لقد بلغني أن بعض الصحابة وهو أبو بكر رضى الله عنه عطش فاستقى فأتى بشربة من ماء وعسل فلما ذاقه خنفته المبرة ثم بكى وأبكى، ثم سمح الدموع عن وجهه وذهب ليتكلم فعاد في البكاء، فلما أكثر البكاء قيل له: أكل هذا من أجل هذه الشربة؟ قال: نعم، بينما أنا ذات يوم عند رسول الله ﷺ وما معه أحد في البيت غيري، فجعل يدفع عن نفسه وهو يقول: «إليك عني» فقلت له. فذاك أبي وأمي ما أرى بين يديك أحداً فمن تحاطب؟ فقال: هذه الدنيا تناولت إلي بمنقها ورأسها فقلت لي. يا محمد خلني، فقلت. إليك عني، فقلت. إن تنج مني يا محمد فإنه لا ينجو مني من بعدك فأخاف أن تكون هذه قد لحقتني تقطعني عن رسول الله ﷺ^(١) يا قوم فهؤلاء الأخيار بكرو وجلا أن تقطعهم عن رسول الله ﷺ شربة من حلال! ويحك أنت في أنواع من التعم والشهوات من مكاسب السحت والشبهات لا تحشى الإنقطاع؟ أف لك ما أعظم جهلك! ويحك فإن تخلفت في القيامة عن رسول الله ﷺ محمد المصطفى لتظنن إلى أهوال جزعت منها الملائكة والأنبياء، ولئن قصرت عن السباق فليطولن عليك اللحاق، ولئن أردت الكثرة لتصيرن إلى حساب عسير، ولئن لم تقنع بالقليل لتصيرن إلى وقوف طويل وصراخ وعويل؛ ولئن رضىت بأحوال المتخلفين لتقطعن عن أصحاب اليمين وعن رسول رب العالمين ولتبطئن عن نعيم المتنعمين، ولئن خالفت أحوال المتقين لتكونن من المحبتين في أهوال يوم الدين. فتدبر ويحك ما سمعت وبعد. فإن زعمت أنك في مثال خيار السلف، قانع بالقليل، زاهد في الحلال، بذول مالك، مؤثر على نفسك، لا تحشى الفقر ولا تدخر شيئاً لفدك، مبنض للتكاثر والغنى، راضٍ بالفقر والبلاء، فرح بالقلّة والمسكنة، مسرور بالذل والضعمة، كاره للعلو والرفعة قوي في أمرك لا يتغير عن الرشد قليك، قد حاسبت نفسك في الله، وحكمت أمورك كلها على ما وافق رضوان الله ولئن توقفت في المسألة، ولئن محاسب مثلك من المتقين. وإنما تجمع المال الحلال للذل في سبيل الله، ويحك أيها المغرور فتدبر الأمر وأمعن النظر! أما علمت أن ترك الإستغثال بالمال وفراغ القلب للذكر والتذكر والتذكّر والفكر والإعتبار. أسلم للدين وأيسر للحساب وأخف للمسألة وآمن من روعات القيامة وأحزول للثواب وأعمل لقدرك عند الله أضعافاً. بلغنا عن بعض الصحابة أنه قال. لو أن رجلاً في حجره دنائير يعطيها والآخر يذكر الله لكان الذكر أفضل. وسئل بعض أهل العلم عن الرجل يجمع المال لأعمال البر قال تركه أبر به. وبلغنا أن بعض خيار التابعين سئل عن رجلين، أحدهما. طلب الدنيا حلالاً فأصابها، فوصل بها رحمه وقدم نفسه. وأما الآخر. فإنه جانبها فلم يطلبها ولم يتناولها، فأبها أفضل؟ قال: بعيد والله ما بينهما الذي جانبها أفضل كما بين مشارق الأرض ومغاربها. ويحك فهذا الفضل لك بترك الدنيا على من طلبها، ولك في العاجل إن تركت الإستغثال بالمال، وإن ذلك أروح لبدنك وأقل لتعبك وأنعم لعيشك وأرضى لبالك وأقل لهموك، فما عذر في جمع المال وأنت بترك المال أفضل ممن طلب المال لأعمال البر؟ نعم وشغلك بذكر الله أفضل من بذل المال في سبيل الله فاجتمع لك راحة العاجل مع السلامة والفضل في الأجل.

وبعد. فلو كان في جمع المال فضل عظيم لوجب عليك في مكارم الأخلاق أن تتأسي بنبئك إذ هداك الله به، وترضى ما اختاره لنفسه من مجانبة الدنيا. ويحك! تدبر ما سمعت وكن على يقين أن السعادة والفوز في مجانبة الدنيا، فسر مع لواء المصطفى سابقاً إلى جنة المأوى. فإنه بلغنا أن رسول الله ﷺ قال: «سادات المؤمنين في الجنة من إذا تغذى لم يجد عشاء، وإذا استقرض لم يجد قرصاً، وليس له فضل كسوة إلا ما يواريه، ولم يقدر على أن يكتسب بما يغبنيه، يمسى مع ذلك ويصبح راضياً عن ربه (فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً)^(٢)» ألا يا أخي متى جمعت هذا المال بعد هذا البيان فإنك

(١) حديث: إن بعض الصحابة عطش فاستقى فأتى بشربة ماء وعسل... الحديث. في دفع النبي ﷺ الدنيا عن نفسه وقوله «إليك عني»... الحديث، أخرجه البزار والحاكم من حديث زيد بن أرقم قال: كنا عند أبي بكر فدعا بشرب فأتى بماء وعسل... الحديث. قال الحاكم صحيح الإسناد، قلت بل ضعيف وقد تقدم قبل هذا الكتاب.

(٢) حديث «سادات المؤمنين في الجنة من إذا تغذى لم يجد عشاء... الحديث» عزاه صاحب مستند القردوس للطبراني من رواية أبي حازم عن

مبطل فيها ادعيت أنك للبر والفضل تجمعهم، لا! ولكنك خوفاً من الفقر تجمعهم، وللنعم والزينة والتكاثر والفخر والعلو والرياء والسمة والتعظيم والتكرمة تجمعهم، ثم تزعم أنك لأعمال البر تجمع المال: ويحك راقب الله واستحي من دعواك أيها المغرور. ويحك إن كنت مفتوناً بحب المال والدنيا فكُن مَقْرّاً أن الفضل والخير في الرضا بالبلغة وبمجانبة الفضول، نعم ولكن عند جمع المال مزريراً على نفسك معتقراً بإساءتك وجلا من الحساب، فذلك أنجى لك وأقرب إلى الفضل من طلب الحجاج لجمع المال. إخواني إعلموا أن دهر الصحابة كان الحال فيه موجوداً وكانوا مع ذلك من أودع الناس وأزهدهم في المباح لهم، ونحن في دهر الحلال فيه مفقوداً، وكيف لنا من الحلال مبلغ القوت وستر العورة. فاما جمع المال في هدرنا فأعاذنا الله وإياكم منه.

وبعد: فأين لنا بمثل تقوى الصحابة وورعهم ومثل زهدهم واحتياطهم؟ وأين لنا مثل ضمايرهم وحسن نياتهم؟ دهينا ورب الساء بإدواء النفوس وأهوائها، وعن قريب يكون الورد، فيا سعادة المخفين يوم النشور وحزن طويل لأهل التكاثر والتخاليط، وقد نصحت لكم إن قبلتم والقابلون لهذا قليل. وفقنا الله وإياكم فكل خير برحمته آمين. هذا آخر كلامه وفيه كفاية في اظهارها فضل الفقر على الغنى ولا مزيد عليه. ويشهد لذلك جميع الأخبار التي أوردناها في كتاب ذم الدنيا، وفي كتاب الفقر والزهد.

ويشهد له أيضاً ما روى عن أبي أمامة الباهلي: أن ثعلبة بن حاطب قال: يا رسول الله إدع الله أن يرزقني مالاً، قال: «يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه» قال: يا رسول الله إدع الله أن يرزقني مالاً، قال: «يا ثعلبة أمالك في أسوة أما ترضى أن تكون مثل نبي الله تعالى؟ أما والذي نفسي بيده لو شئت أن تسير معي الجبال ذهباً وفضة لسارت» قال: والذي بعثك بالحق نبياً لئن دعوت الله أن يرزقني مالاً لأعطين كل ذي حق حقه، ولأفعلن ولأفعلن، قال رسول الله ﷺ: «اللهم أرزق ثعلبة مالاً» فاتخذ غنماً فنمت كما ينام الدود، فضاقت عليه المدينة فتتحنى عنها فتزل وادياً من أوديتها، حتى جعل يصلي الظهر والعصر في الجماعة ويدع ما سواهما، ثم تمت وكثرت فتتحنى حتى ترك الجماعة إلا الجمعة، وهي تنمو كما ينمو الدود حتى ترك الجمعة، وطفق يلقي الركبان يوم الجمعة فيسألهم عن الأخبار في المدينة، وسأل رسول الله ﷺ عنه فقال: «ما فعل ثعلبة بن حاطب؟» فقيل: يا رسول الله إتخذ غنماً فضاقت عليه المدينة؛ وأخبر بأمره كله، فقال: «يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة» وقال وأنزل الله تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم) وأنزل الله تعالى فرائض الصدقة، فبعث رسول الله ﷺ رجلاً من جهينة ورجلاً من بني سليم على الصدقة، وكتب لها كتاباً يأخذ الصدقة وأمرهما أن يخرجاً فيأخذا من المسلمين: وقال: «مرا بثعلبة بن حاطب ويفلان - رجل من بني سليم - وخذا صدقاتها» فخرجا حتى أتيا ثعلبة، فسألاه الصدقة وأقرأه كتاب رسول الله ﷺ فقال ما هذه إلا جزية ما هذه إلا أخت الجزية! إنطلقا حتى تفرغا ثم تعودا إلى فانطلقا نحو السلمي فسمع بهما فقام إلى خيار أسنان إليه فمزها للصدقة، ثم استقبلها بهما، فلما رأوها قالوا: لا يجب عليك ذلك وما نريد نأخذ هذا منك، قال بل خذوها، فلما فرغا من صدقاتها رجعا حتى مرا بثعلبة فسألاه الصدقة فقال: أروني كتابكها، فنظر فيه فقال: هذه أخت الجزية! إنطلقا حتى أرى رأيي فانطلقا حتى أتيا النبي ﷺ فلما رآهما قال: «يا ويح ثعلبة» قبل أن يكلماه ودعا للسلمي فأخبراه بالذي صنع ثعلبه وبالذي صنع السلمي فأنزل الله تعالى في ثعلبة (ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعده وما كانوا يكذبون) وعند رسول الله ﷺ رجل من أقارب ثعلبة، فسمع ما أنزل الله فيه، فخرج حتى أتى ثعلبة فقال: لا أم لك يا ثعلبة! قد أنزل الله فيك كذا، فخرج ثعلبة حتى أتى النبي

= أبي هريرة مختصراً بلفظ «ساعة الفراق في الجنة... الحديث» ولم أره في معجم الطبراني.

ﷺ فسأله أن يقبل منه صدقته فقال: «إن الله منعي أن أقبل منك صدقتك» فجعل يحثو التراب على رأسه فقال رسول الله ﷺ: «هذا عملك أمرتك فلم تطعمي» فلما أبى أن يقبل منه شيئاً رجع إلى منزله، فلما قبض رسول الله ﷺ جاء بها إلى أبي بكر الصديق رضى الله عنه فأبى أن يقبلها منه، وجاء بها إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فأبى أن يقبلها منه، وتوفي ثعلبة بعد في خلافة عثمان^(١) فهذا طغيان المال وشؤمه وقد عرفته من هذا الحديث، ولأجل بركة الفقر وشؤم الغنى أثر رسول الله ﷺ الفقر لنفسه ولأهل بيته، حتى روى عن عمران بن حصين رضى الله عنه أنه قال: كانت لي من رسول الله منزلة وجاءه فقال: «يا عمران إن لك عندنا منزلة وجهاً فهل لك في عيادة فاطمة بنت رسول الله ﷺ؟» فقلت: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال، فقام وقمت معه حتى وقفت بباب منزل فاطمة ففرع الباب وقال: «السلام عليكم أدخل؟» فقلت: أدخل يا رسول الله قال أنا ومن معي؟ قالت ومن معك يا رسول الله؟ فقال عمران بن حصين: فقلت: والذي بعثك بالحق نبياً ما على إلا عبادة! فقال، أصنعي بها هكذا وهكذا وأشار بيده، فقلت: هذا جسدي فقد واريته، فكيف براسي؟ فالتفت إليها لملاءة كانت عليه خلقة فقال: «شدي بها على رأسك» ثم أذنت له فدخل، فقال: «السلام عليك يا بنتاه كيف أصبحت؟» قالت: أصبحت والله وجهه وزادني وجعاً على ما بي أني لست أقدر على طعام آكله، فقد أجهدي الجوع، فبكى رسول الله ﷺ وقال: «لا تجزعي يا بنتاه فوالله ما دقت طعاماً منذ ثلاثة، ولاني لأكرم على الله منك ولو سألت ربي لأطمنني، ولكني أثرت الآخرة على الدنيا ثم ضرب بيده على منكبها وقال لها: «أبشري فوالله إنك لسيدة نساء أهل الجنة» فقلت: فأين آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران؟ فقال: «آسية سيدة نساء عالمها، ومريم سيدة نساء عالمها، وخديجة سيدة نساء عالمها، وأنت سيدة نساء عالمك، إنكن في بيوت من قصب لا أذى فيها ولا صخب» ثم قال لها: «إقنعي بأبن عمك فوالله لقد زوجتك سيداً في الدنيا سيداً في الآخرة^(٢)» فانظر الآن إلى حال فاطمة رضى الله عنها وهي بضعة من رسول الله ﷺ كيف أثرت الفقر وتركت المال؟ ومن راقب أحوال الأنبياء والأولياء وأقوالهم وما ورد من أخبارهم وآثارهم، لم يشك في أن فقد المال أفضل من وجوده وإن صرف إلى الخيرات، إذ أقل ما فيه من إداء الحقوق والتوقي من الشبهات والعصر في الخيرات إشغال الهم بإصلاحه وانصرافه عن ذكر الله، إذ لا ذكر إلا مع الفراغ، ولا فراغ مع شغل المال.

وقد روى عن جرير عن ليث قال: صحب رجل عيسى ابن مريم عليه السلام فقال: أكون معك وأصحابك، فانطلقا فانتھيا إلى شط نهر فجلسا يتفديان ومعهما ثلاثة أرغفة، فأكلتا رغيفين وبقي رغيف ثالث، فقام عيسى عليه السلام إلى النهر فغسب ثم رجع فلم يجد الرغيف، فقال للرجل: من أخذ الرغيف؟ فقال: لا أدري، قال: فانطلق ومعه صاحبه فرأى ظبية ومعهما خشفان لها، قال: فدها أحدهما فأتاه، فذبحه فاشتوى منه فأكل هو وذلك الرجل، ثم قال للمخشف: قم بإذن الله فقام فذهب، فقال للرجل: أسألك بالذي أراك هذه الآية من أخذ الرغيف؟ فقال: لا أدري، ثم انتهى إلى وادي ماء، فآخذ عيسى بيد الرجل فمشيا على الماء، فلما جاوزا قال له أسألك بالذي أراك هذه الآية من أخذ الرغيف؟ فقال لا أدري، فانتھيا إلى مفازة فجلسا، فأخذ عيسى عليه السلام يجمع تراباً وكتيئاً ثم قال كن دهباً بإذن الله تعالى، فصار ذهباً، فقسمة ثلاثة أثلاث ثم قال ثلث لي وثلث لك وثلث لمن أخذ الرغيف، فقال أنا الذي أخذت الرغيف، فقال كله لك،

(١) حديث أبي أمامة: أن ثعلبة بن حاطب قال يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالاً قال يا ثعلبة قليل تؤدى شكره غير من كثير لا تطيقه... الحديث بطوله أخرجه الطبراني بسند ضعيف.

(٢) حديث عمران بن حصين: كانت لي من رسول الله ﷺ منزلة وجاءه فقال: «وهل لك في عيادة فاطمة بنت رسول الله ﷺ» وفيه «ولقد زوجتك سيداً في الدنيا وسيداً في الآخرة» لم أجد من حديث عمران، ولاحد والطبراني من حديث معقل بن يسار: وضأت النبي ﷺ ذات يوم فقال «هل لك في فاطمة تمودها»... الحديث وفيه «أما ترغبين إن زوجتك أقدم أمي سائلاً وأكثرهم علماً وأعظمهم حياءً وإنسانه صحيح».

وفارقه عيسى عليه السلام، فانتهى إليه رجلان في المفازة ومعه المال فأرادا أن يأخذهما منه ويقتلاه، فقال هو بيننا اثلاثاً، فابعدوا أحدهم إلى القرية حتى يشتري لنا طعاماً نأكله، قال فبعثوا أحدهم فقال الذي بعث لأي شيء أقاسم هؤلاء هذا المال؟ لكنني أضع في هذا الطعام سباً فأقتلها وأخذ المال وحدي، قال ففعل، وقال ذاك الرجلان لأي شيء نجعل لهذا ثلث المال؟ ولكن إذا رجع قتلناه واقتسمنا المال بينها، قال فلما رجع إليهما قتلاه وأكلا الطعام فماتا، فبقى ذلك المال في المفازة وأولئك الثلاثة عنده قتل، فمر بهم عيسى عليه السلام على تلك الحالة فقال لأصحابه هذه الدنيا فاحذروها.

وحكى أن ذا القرنين أتى على أمة من الأمم ليس بأيديهم شيء مما يستمتع به الناس من دنياهم قد احترقوا قبوراً، فإذا أصبحوا تعهدوا تلك القبور وكسوها وصلوها عندها ورعوا البقل كما ترعى البهائم، وقد قبض لهم في ذلك معاش من نبات الأرض، وأرسل ذو القرنين إلى ملكهم فقال له اجب ذوالقرنين، فقال مالي إليه حاجة، فإن كان له حاجة فيأتي! فقال ذو القرنين صدق فأقبل إليه ذو القرنين وقال له أرسلت إليك لتأنيبني فأبيت، فما أنا قد جئت، فقال لو كان بي إليك حاجة لأتيتك، فقال له ذو القرنين مالي أراكم على حالة لم أر أحداً من الأمم عليها؟ قال وما ذاك؟ قال ليس لكم دنيا ولا شيء أفلا اتخذتم الذهب والفضة فاستمتعتم بها؟ قالوا إنما كرهناها لأن أحداً لم يعط منها شيئاً إلا تأقت نفسه ودعته إلى ما هو أفضل منه. فقال ما بالكُم قد احترقتم قبوراً فإذا أصبحتم تعاهدقوها فكستموها وصليتم عندها؟ قالوا أردنا إذا نظرنا إليها وأمלטنا الدنيا منعنا قبورنا من الأمل. قال وأراكم لا طعام لكم إلا البقل من الأرض، أفلا اتخذتم البهائم من الأنعام فاحتلبتموها وربكتموها فاستمتعتم بها؟ قالوا كرهنا أن نجعل بطوننا قبوراً لها ورايتنا في نبات الأرض بلاغاً وإنما يكفي ابن أدنى العيش من الطعام وإنما ما جاوز الحنك من الطعام لم نجد له طعمًا كائنًا ما كان من الطعام؟ ثم بسط ملك تلك الأرض يده خلف ذي القرنين فتناول جمجمة؛ فقال: يا ذا القرنين أتدري من هذا؟ قال: لا، ومن هو؟ قال: ملك من ملوك الأرض أعطاه الله سلطاناً على أهل الأرض فغشم وظلم وعتا؛ فلما رأى الله سبحانه ذلك منه جسمه بالموت فصار كالحجر الملقى؛ وقد أحصى الله عليه عمله حتى يجزيه به في آخرته. ثم تناول جمجمة أخرى بالية فقال: يا ذا القرنين هل تدري من هذا؟ قال: لا أدري ومن هو؟ قال: هذا ملك ملكه الله بعده؛ قد كان يرى ما يصنع الذي قبله بالناس من الغشم والظلم والتجبر؛ فتواضع وخشع لله عز وجل وأمر بالعدل في أهل مملكته؛ فصار كما ترى قد أحصى الله عليه عمله، حتى يجزيه به في آخرته. ثم أهوى إلى جمجمة ذي القرنين فقال: وهذه الجمجمة قد كانت كهذين فأنظر يا ذا القرنين ما أنت صانع؟ فقال له ذو القرنين: هل لك في صحبي فأتخذك أخاً ووزيراً وشريكاً فيما آتاني الله في هذا المال؟ قال: ما أصلح أنا وأنت في مكان ولا أن نكون جميعاً، قال ذو القرنين: ولم؟ قال: من أجل أن الناس كلهم لك عدو ولي صديق، قال: ﴿ولم؟ قال: يعادونك لما في يديك من الملك والمال والدنيا؛ ولا أجد أحداً يعادي لرفضي لذلك ولما عندي من الحاجة وقلة الشيء، قال: فانصرف عنه ذو القرنين متعجباً منه ومتعظاً به، فهذه الحكايات تدل على آفات الغنى مع ما قدّمناه من قبل وبالله التوفيق.

ثم كتاب ذم المال والبخل بحمد الله تعالى وعونه، ويليهِ كتاب ذم الجاه والرياء

كتاب ذم الجاه والرياء

وهو الكتاب الثامن من ربيع المهلكات من كتاب إحياء علوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله علام الغيوب، المطلع على سرائر القلوب، المتجاوز عن كيثر الذنوب، العالم بما تحته الضمائر من خفايا الغيوب، البصير بسرائر النيات وخفايا الطويات، الذي لا يقلل من الأعمال إلا ما كمل ووعي، ويخلص عن شوائب الرياء والشرك وصفا، فإنه المنفرد بالملكوت، فهو أغنى الأغنياء عن الشرك. والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه المبرزين من الحياة والإفك، وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد: فقد قال رسول الله ﷺ: «وإن أخوف ما أخاف على أمتي الرياء والشهوة الخفية التي هي أخفى من ديب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء»^(١)، ولذلك عجز عن الوقوف على غوائلها سخراسة العلماء فضلاً عن عامة العباد والأتقياء، وهو من أواخر غوائل النفس وبواطن مكايدها. وإنما يتل به العلماء والعباد والمشمرون عن ساق الجدل لسلك سبيل الآخرة. فإتهم مهياً قهروا أنفسهم وجاهدوها وفطموها عن الشهوات وصانوها عن الشبهات وحملوها بالقهر على أصناف العبادات عجزت نفوسهم عن الطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح، فطلبت الإستراحة إلى التظاهر بالحق وإظهار العمل والعلم؛ فوجدت مخلصاً من مشقة المجاهدة إلى لغة القبول عند الخلق ونظرهم إليه بعين الوفاء والتعظيم، فسارعت إلى إظهار الطاعة وتوصلت إلى إطلاع الخلق ولم تقنع بإطلاع الخالق، وفرحت بحمد الناس ولم تقنع بحمد الله وحده، وعلمت أنهم إذا عرفوا تركه الشهوات وتوقيه الشبهات وتحمله مشاق العبادات أطلقوا ألسنتهم بالمدح والثناء وبالغوا في التكريط والإطراء ونظروا إليه بعين التوقير والإحترام وتبركوا بمشاهدته ولقائه ورغبوا في بركة دعائه، وحرصوا على إتباع رأيه فاتقوه بالخضعة والسلام، وأكرموه في المحافل غاية الإكرام، وسامعوه في البيع والمعاملات، وقدموه في المجالس وأثروا بالطعام والملابس، وتصاصروا له متواضعين وانقادوا له في أغراضه موافقين، فأصاب النفس في ذلك لغة هي أعظم اللذات وشهوة هي أخطر الشهوات، فاستحقرت فيه ترك المعاصي والهفوات واستلانت خشونة المواظبة على العبادات لإدراكها في الباطن لغة اللذات وشهوة الشهوات، فهو يظن أن حياته بالله وعبادته المرضية، وإنما حياته بهذه الشهوة الخفية التي تسمى عن دركها العقول النافذة القوية، ويرى أنه مخلص في طاعة الله ومجتنب لمحارم الله، والنفس قد أبطلت هذه الشهوة تزيئاً للعباد وتصنعاً للخلق وفرحاً بما نالت من المنزلة والوقار، وأحبطت بذلك ثواب الطاعات وأجور الأعمال، وقد أثبتت اسمه في جريدة المنافقين وهو يظن أنه عند الله من المقيدين. وهذه مكيكة للنفس لا يسلم منها إلا الصديقون، ومهواة لا يرقى منها إلا المقيرون، ولذلك قيل: آخر ما يخرج من رؤس الصديقين حب الرئاسة.

وإذا كان الرياء هو الداء الدفين الذي هو أعظم شبكة للشياطين، وجب شرح القول في سببه وحقيقته ودرجاته وأقسامه وطرق معالجته والخلع منه، ويتضح الغرض منه في ترتيب الكتاب على شطرين؛ الشطر

كتاب ذم الجاه والرياء

(١) حديث «وإن أخوف ما أخاف على أمتي الرياء والشهوة الخفية» أخرجه ابن ماجه والحاكم من حديث شداد بن أوس وقالوا «الشرك» بدل «الرياء» وفسره بالرياء قال الحاكم صحيح الإسناد، قلت بل شبهة وهو عند ابن المبارك في الزهد ومن طريقه عند البيهقي في الشعب بلفظ المصنف.

الأول: في حب الجاه والشهرة، وفيه بيان ذم الشهرة وبيان فضيلة الخمول، وبيان ذم الجاه، وبيان معنى الجاه وحقيقته، وبيان السبب في كونه محبراً أشد من حب المال، وبيان أن الجاه كمال وهمي وليس بكمال حقيقي، وبيان ما يحمّد من حب الجاه وما يذم، وبيان السبب في حب المدح والثناء وكراهية الذم. وبيان العلاج في حب الجاه وبيان علاج حب المدح، وبيان علاج كراهية الذم، وبيان اختلاف أحوال الناس في المدح والذم. فهي اثنا عشر فصلاً منها تنشأ معاني الرياء، فلا بدّ من تقدّمها والله الموفق للصواب بلطفه ومنه وكرمه.

بيان ذم الشهرة وانتشار الصيت

إعلم أصلحك الله أن أصل الجاه هو انتشار الصيت والإشتهار وهو مذموم، بل المحمود الخمول إلا من شهره الله تعالى لنشر دينه من غير تكلف طلب الشهرة منه. قال أنس رضي الله عنه: قال رسول الله ﷺ: «حسب امرئ من الشر أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه ودينه إلا من عصمه الله» وقال جابر بن عبد الله: قال رسول الله ﷺ: «يحسب المرء من الشر إلا من عصمه الله من السوء أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه ودينه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»^(١) ولكن ذكر الحسن رحمه الله الحديث تأويلاً، ولا بأس به، إذ روى هذا الحديث فقيلاً له: يا أبا سعيد إن الناس إذ رأوك أشاروا إليك بالأصابع، فقال: إنه لم يعم هذا وإنما عني به المبتدع في دينه والفاسق في دينه وقال علي كرم الله وجهه: تبدل ولا تشتهر ولا ترفع شخصك لتذكر، وتعلم واكتف، واصمت تسلم، تسر الأبرار وتغيظ الفجار. وقال إبراهيم ابن أدهم رحمه الله: «ما صدق الله من أحب الشهرة. وقال أيوب السخيتي: والله ما صدق الله عبد إلا سره أن لا يشمر بمكانه. وعن خالد بن معدان. أنه كان إذا كثرت حلقته قام مخافة الشهرة. وعن أبي العالية. أنه كان إذا جلس إليه أكثر من ثلاثة قام. ورأى طلحة قوماً يمشون معه نحواً من عشرة، فقال: ذباب طمع وفراس نار. وقال سليم بن حنظلة: بينما نحن حول أبي بن كعب غشي خلقه إذ رآه عمر فعلا بالدرّة. فقال انظر يا أمير المؤمنين ما تصنع؟ فقال: إن هذه ذلة للتابع وفتنة للمتبرع وعن الحسن قال: خرج ابن مسعود يوماً من منزله فاتبعه ناس فالتفت إليهم فقال: علام تتبعوني فوالله لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما تبعني منكم رجلاً؟ وقال الحسن: إن خفق النعال حول الرجال قلنا تلبث عليه قلوب الحمقى. وخرج الحسن ذات يوم فاتبعه قوم فقال: هل لكم من حاجة؟ وإلا فها عسى أن يبقى هذا من قلب المؤمن. وروى أن رجلاً صاحب ابن محريز في سفر فلما فارق قال: أوصني، فقال: إن استطعت أن تعرف ولا تعرف وتغشي ولا يمشي إليك وتسال ولا تستل فافعل. وخرج أيوب في سفر فشيعة ناس كثيرون فقال: لولا أني أعلم أن الله يعلم من قلبي أني لهذا كاره لخشيت المقت من الله عز وجل. وقال معمر: عاتبت أيوب على طول قميصه فقال: إن الشهرة فيما مضى كانت في طولها وهي اليوم في تشميرها. وقال بعضهم: كنت مع أبي قلابة إذ دخل عليه رجل عليه أكسية فقال: إياكم. وهذا الخمار الناهق! يشير به إلى طلب الشهرة. وقال الثوري: كانوا يكرهون الشهرة من الثياب الجيدة والثياب الرديئة إذ الأبصار تمتد إليها جميعاً. وقال رجل لبشر بن الحارث. أوصني، فقال أحمل ذكرك وطيب مطعمك. وكان حوشب يكي ويقول: بلغ اسمي مسجد الجامع. وقال بشر: ما أعرف رجلاً أحب أن يعرف إلا ذهب دينه واقتضح. وقال أيضاً: لا يجد حلالة الأخرى رجل يحب أن يعرفه الناس. رحة الله عليه وعليهم أجمعين.

(١) حديث أنس وحسب امرئ من الشر أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه ودينه أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف.
(٢) حديث جابر وحسب امرئ من الشر... الحديث، مثله وزاد في آخره: «إن الله لا ينظر إلى صوركم... الحديث» هو غير معروف من حديث جابر معروف من حديث أبي هريرة رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب بسند ضعيف مقتصرين على أوله ورواه مسلم مختصراً على الزيادة التي في آخره، وروى الطبراني والبيهقي في الشعب أوله من حديث عمران بن حصين بلطف «كفى بالمرء إمّاه ورواه ابن يونس في تاريخ الغرباء من حديث ابن عمران بلطف «هلاك بالرجل» وفسر ديه بالبدعة ودينه بالفسق واستادها ضعيف.

بيان فضيلة الخمول

قال رسول الله ﷺ: «رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤمه له لو أقسم على الله لأبره»^(١) منهم البراء بن مالك» وقال ابن مسعود: قال النبي ﷺ: «رب ذي طمرين لا يؤمه له لو أقسم على الله لأبره» لو قال اللهم إني أسألك الجنة لأعطاه الجنة ولم يعطه من الدنيا شيئاً^(٢)، وقال ﷺ: «ألا أدلكم على أهل الجنة: كل ضعيف مستضعف لو أقسم على الله لأبره وأكل النار كل متكبر مستكبر جواظ»^(٣)، وقال أبو هريرة: قال ﷺ: «إن أهل الجنة كل أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤمه له الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم وإذا خطبوا النساء لم ينتكحوا وإذا قالوا لم ينصت لقولهم حوائج أبدعهم تتخلل في صدره لو قسم نوره يوم القيامة على الناس لوسمهم» وقال ﷺ: «إن من أمي من لو أن أحدكم يسأله ديناراً لم يعطه إياه ولو سأله درهماً لم يعطه إياه ولو سأله فلساً لم يعطه إياه، ولو سأله الله الجنة لأعطاه إياها، ولو سأله الدنيا لم يعطه إياها، وما منعه إياه إلا هواها عليه، رب ذي طمرين لا يؤمه له لو أقسم على الله لأبره»^(٤)، وروى أن عمر رضي الله عنه دخل المسجد فرأى معاذ بن جبل يكي عند قبر رسول الله ﷺ فقال ما يكيك فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن السير من الرياء شرك وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يعرفوا قلوبهم مصابيح الهدى ينجون من كل خبراء مظلمة»^(٥)

وقال محمد بن سويد: قحط أهل المدينة وكان بها رجل صالح لا يؤمه له ملازم لمسجد النبي ﷺ، فبينما هم في دعائهم إذ جاءهم رجل عليه طمران خلقتان فصل ركعتين أوجز فيها ثم بسط يديه فقال: يا رب أقمتم عليكم إلا أمطرت علينا الساعة! فلم يرد يديه ولم يقطع دعهما حتى تغشت السماء بالغمام، وأمطروا حتى صاح أهل المدينة من خافة الفرق، فقال: يا رب إن كنت تعلم أهم قد اكتفوا فأرفع عنهم، وسكن، وتبع الرجل صاحبه الذي استسقى حتى عرف منزله، ثم بكر عليه فخرج إليه فقال إني أتيتك في حاجة! فقال ما هي؟ قال تخسني بدعوة، قال: سبحان الله! أنت أنت تسألني أن أخصك بدعوة؟ ثم قال ما الذي بلغك ما رأيت؟ قال: أطعت الله فيما أمرني ونهاني فسألت الله غافطاني. وقال ابن مسعود: كونوا يتابع العلم مصابيح الهدى، أحلاس البيوت سرج الليل جدد القلوب خلقتان إثنائين، تعرفون في أهل السماء ويخفون في أهل الأرض. وقال أبو أمامة: قال رسول الله ﷺ: «يقول تعالى: إن أغبط أوليائي عبد مؤمن خفيف الحاذ ذو حظ من صلاة أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر كان غامضاً في الناس لا يشار إليه بالأصابع ثم صبر على ذلك» قال: ثم نقر رسول الله ﷺ بيده فقال: «وعجلت منه وقيل تراثه وقلت برواكيه»^(٦)، وقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: أحب عباد الله إلى الله الخرياء، قيل: ومن الخرياء؟ قال: الفارزون بدينهم يجتمعون يوم القيامة إلى المسيح عليه السلام. وقال الفضيل بن عياض: بلغني أن الله تعالى يقول في بعض ما ين به على عبده:)

(١) حديث «رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤمه له لو أقسم على الله لأبره» منهم البراء بن مالك» أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. «رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره» وللحاكم «رب أشعث أغبر ذي طمرين تنبؤ عت أمين الناس لو أقسم على الله لأبره» وقال صحيح الإسناد نعيم في الحلية من حديث أنس ضعيف «رب ذي طمرين لا يؤمه له لو أقسم على الله لأبره» منهم البراء بن مالك» وهو عند الحاكم نحوه بهذه الزيادة وقال صحيح الإسناد قلت بل ضعيفة.

(٢) حديث ابن مسعود «رب ذي طمرين لا يؤمه له لو أقسم على الله لأبره» لو قال اللهم إني أسألك الجنة لأعطاه الجنة ولم يعطه من الدنيا شيئاً» أخرجه ابن أبي الدنيا ومن طريقه أبو منصور الدقيقي في مسند القردوس بسند ضعيف.

(٣) حديث «ألا أدلكم على أهل الجنة: كل ضعيف مستضعف...» الحديث متفق عليه من حديث حفصة بن وهب. (٤) حديث «إن من أمي من لو أن أحدكم سأله ديناراً لم يعطه إياه...» الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث ثوبان بإسناد صحيح دون قوله «ولو سأله الدنيا لم يعطه إياها وما منعه إياه إلا هواها عليه».

(٥) حديث معاذ بن جبل «إن السير من الرياء شرك وإن الله يحب الإخفياء الخفياء...» الحديث أخرجه الطبراني والحاكم واللفظ له وقال صحيح الإسناد، قلت بل ضعيفة فيه عيسى بن عبد الرحمن وهو الزرقي يترك.

(٦) حديث أبي أمامة «إن أغبط أوليائي عتدي مؤمن خفيف الحاذ...» الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسنادين ضعيفين.

ألم أنعم عليك! ألم أسترِكَ! ألم أدخل ذكرك! وكان الخليل بن أحد يقول: اللهم اجعلني عندك من أرفع خلقك، واجعلني عند نفسي من أوضع خلقك، واجعلني عند الناس من أوسط خلقك. وقال الثوري: وجدت قلبي يصلح بمكة والمدينة مع قوم غرباء أصحاب قوت وعناء. وقال إبراهيم بن أدهم: ما قَرَّت عيني يوماً في الدنيا قط إلا مرة، بت ليلة في بعض مساجد قرى الشام وكان بي البطن، فجَرَنِي المؤذن برجلي حتى أخرجني من المسجد. وقال الفضيل: إن قدرت على أن لا تعرف فاعمل، وما عليك أن لا تعرف وما عليك أن لا يثني عليك وما عليك أن تكون مذموماً عند الناس إذا كنت محموداً عند الله تعالى؟ فهذه الآثار والأخبار تعرفك مذمة الشهرة وفضيلة الخمول. وإنما المطلوب بالشهرة وانتشار الصيت هو الجاه والمزلة في القلوب، وحب الجاه هو منشأ كل فساد.

فإن قلت: فأي شهرة تزيد على شهرة الأنبياء والخلفاء الراشدين وأئمة العلماء! فكيف فاتهم فضيلة الخمول؟ فاعلم أن المذموم طلب الشهرة، فأما وجودها من جهة. الله سبحانه من غير تكلف من العبد فليس بمذموم. نعم فيه فتنة على الضعفاء دون الأقوياء، وهم كالفرق الضعيف إذا كان معه جماعة من الغرقي فالأولى به أن لا يعرفه أحد منهم فإنهم يتعلقون به فيضعف عنهم فيهلك معهم، وأما القوي فالأولى أن يعرفه الغرقي ليتعلقوا به فينجيهم ويثاب على ذلك.

بيان ذم الجاه ومعناه

قال الله تعالى (تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً) جمع بين إرادة الفساد والعلو، وبين أن الدار الآخرة للخالين عن الإرادتين جميعاً. وقال عز وجل (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحيط ما صنموا فيها وباطل ما كانوا يعملون) وهذا أيضاً متناول بعمومه لحب الجاه فإنه أعظم لذة من ذات الحياة الدنيا وأكثر زينة من زينتها. وقال رسول الله ﷺ: «حب المال والجاه ينتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل»^(١) وقال ﷺ: «ما ذُبان ضاريان أرسلا في زريبة غنم بأسرع إنساداً من حب الشرف والمال في دين الرجل المسلم»^(٢) وقال ﷺ: «لعل كرم الله وجهه: «إنما هلاك الناس بإتباع الهوى وحب النناء»^(٣) نسال الله العفو والعافية منه وكرمه.

بيان معنى الجاه وحقيقته

اعلم أن الجاه والمال هما ركننا الدنيا. ومعنى المال ملك الأعيان المتتفع بها ومعنى الجاه ملك القلوب المطلوب تعظيمها وطاعتها. وكما أن الغني هو الذي يملك الدراهم والدنانير، أي يقدر عليها ليتوصل بها إلى الأغراض والمقاصد وقضاء الشهوات ومآثر حظوظ النفس، فكذلك ذو الجاه هو الذي يملك قلوب الناس، أي يقدر على أن يتصرف فيها ليستعمل بواسطتها أربابها في أغراضه ومآربه. وكما أنه يكتسب الأموال بأنواع من الحرف والصناعات فكذلك يكتسب قلوب الخلق بأنواع من المعاملات، ولا تصير القلوب مسخرة إلا بالمعارف والإعتقادات، فكل من اعتقد القلب فيه وصفاً من أوصاف الكمال أنقاد له وتسخر له بحسب قوة اعتقاد

(١) حديث «المال والجاه ينتان النفاق»... الحديث تقدم في أول هذا الباب ولم أجده.

(٢) حديث «ما ذُبان ضاريان أرسلا في زريبة غنم»... الحديث تقدم أيضاً هناك.

(٣) حديث «إنما هلاك الناس بإتباع الهوى وحب النناء» لم أره بهذا اللفظ وقد تقدم في العلم من حديث أنس «ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع»... الحديث «ولا يمتنع» النبلي في مستند الفردوس من حديث ابن عباس بسند ضعيف وحب النناء من الناس يعنى ويصمم.

القلب وبحسب درجه ذلك الكمال عنده، وليس يشترط أن يكون الوصف كمالاً في نفسه بل يكفي أن يكون كمالاً عنده وفي اعتقاده، وقد يعتقد ما ليس كمالاً كمالاً، ويذعن قلبه للموصوف بها انقياداً ضرورياً بحسب اعتقاده، فإن انقياد القلب حال للقلب. وأحوال القلوب تابعة لاعتقادات القلوب وعلومها وتحليلاتها، وكما أن حب المال يطلب ملك الأرقاء والعبيد فطالب الجاه يطلب أن يسترق الأحرار ويستعبدهم ويملك رعاياهم يملك قلوبهم، بل الرق الذي يطلبه صاحب الجاه أعظم، لأن المالك يملك العبد قهر أو العبد متائب بطبعه، ولو حل ورأيه اسئل عن الطاعة وصاحب الجاه يطلب الطاعة طوعاً يبغى أن تكون له الأحرار عبيداً بالطبع والطوع، مع الفرح بالعبودية والطاعة له، فما يطلبه فوق ما يطلبه مالك الرق بكثير. فإذا معنى الجاه: قيام المنزل في قلوب الناس، أي اعتقاد القلوب لنعث من نعوت الكمال فيه، فيقدر ما يعتقدون من كماله تدعن له قلوبهم. ويقدر إذعان القلوب تكون قدرته على القلوب ويقدر قدرته على القلوب يكون فرحه وحبّه للجاه فهذا هو معنى الجاه وحقيقته وله ثمرات كالمدح والإطراء، فإن المعتد للكمال لا يسكت عن ذكر ما يعتقد، فيثني عليه، وكالخدمة والإعانة فإنه لا يبخل ببذل نفسه في طاعته بقدر اعتقاده فيكون سخرة له مثل العبد في أغراضه، وكالإيثار وترك المنازعة والتعظيم والتوقير بالمفاعلة بالسلام وتسليم الصدر في المحافل والتقديم في جميع المقاصد، فهذه آثار تصدر عن قيام الجاه في القلب ومعنى قيام الجاه في القلب إشتغال القلوب على اعتقاد صفات الكمال في الشخص إما بعلم أو عبادة أو حسن خلق أو نسب أو ولاية أو جمال في صورة أو قوة في بدن أو شيء مما يعتقد الناس كمالاً، فإن هذه الأوصاف كلها تعظم محلة في القلوب فتكون سبباً لقيام الجاه والله تعالى أعلم.

بيان سبب كون الجاه محبوباً

اعلم أن السبب الذي يقتضي كون الذهب والفضة وسائر أنواع الأموال محبوباً هو بعينه يقتضي كون الجاه محبوباً، بل يقتضي أن يكون أحب من المال، كما يقتضي أن يكون الذهب أحب من الفضة مهما تساوى في المقدار، وهو أنك تعلم أن الدراهم والدنانير لا غرض في أعيانها إذ لا تصلح لطعم ولا مشرب ولا متكح ولا ملبس، وإنما هي والحصياء بمثابة واحدة، ولكنها محبوبان لأنها وسيلة إلى جميع المحاب وذريعة إلى قضاء الشهوات، فكذلك الجاه لأن معنى الجاه ملك القلوب، وكما أن ملك الذهب والفضة يفيد قدرة يتوصل الإنسان بها إلى سائر أغراضه، فكذلك ملك القلوب من الأحرار والقدرة على استسخارها يفيد قدرة على التوصل إلى جميع الأغراض، فالإشتراك في السبب إقتضى الإشتراك في المحبة، وترجيح الجاه على المال إقتضى أن يكون الجاه أحب من المال، وملك الجاه ترجيح على ملك المال من ثلاثة أوجه.

الأول: أن التوصل بالجاه إلى المال أيسر من التوصل بالمال إلى الجاه، فالعالم أو الزاهد الذي تقرر له جاه في القلوب لو قصد اكتساب المال تيسر له، فإن أموال أرباب القلوب مسخرة للقلوب ومبدولة شر اعتقد فيه الكمال، وأما الرجل الخسيس الذي لا يتصف بصفة كمال إذا وجد كنزاً لم يكن له جاه يحفظ ماله وأراد أن يتوصل بالمال إلى الجاه لم يتيسر له، فإذا الجاه آلة ووسيلة إلى المال، فمن ملك الجاه فقد ملك المال، ومن ملك المال لم يملك الجاه بكل حال، فلذلك صار الجاه أحب.

الثاني: هو أن المال معرض للبلوى والتلف بأن يسرق ويغصب ويطمع فيه الملوك والظلمة، ويحتاج فيه إلى الحفظ والحراس والخزائن، ويخطر إليه أخطار كثيرة، وأما القلوب إذا ملكت فلا تتعرض لهذه الأفات فهي على التحقيق خزائن عديدة، لا يقدر عليها السراق ولا تتناولها أيدي النهاب والغصب، وأثبت الأموال العقار ولا يؤمن فيه الغصب والظلم ولا يستغنى عن المراقبة والحفظ، وأما خزائن القلوب فهي محفوظة محروسة بأنفسها، والجاه في أمن وأمان من الغصب والسرقة فيها. نعم إنما تغصب القلوب بالتصريف وتقيح الحال

وتغيير الاعتقاد فيما صدق به من أوصاف الكمال، وذلك مما يهون دفعه ولا يتيسر على محاولة فعله.

الثالث: أن ملك القلوب يسرى وينمي ويتزايد من غير حاجة إلى تعب ومقاساة، فإن القلوب إذا أذهنت لشخص واعتقدت كماله بعلم أو عمل أو غيره أفصحته الألسنة لا بحالة بما فيها، فيصف ما يعتقد لغيره ويقتصر ذلك القلب أيضاً له، ولهذا المعنى يحب الطيب الصيت وانتشار الذكر. لأن ذلك إذا استطار في الأقطار إقتصر القلوب ودعاها إلى الإذعان والتعظيم، فلا يزال يسرى من واحد إلى واحد ويتزايد وليس له مرد معين، وأما المال فمن ملك منه شيئاً فهو مالكه ولا يقدر على استمنائه إلا بتعب ومقاساة، والجاه أبداً في النماء بنفسه ولا مرد لموقعه والمال واقف، ولهذا إذا عظم الجاه وانتشر الصيت وانطلقت الألسنة بالثناء استحققت الأموال في مقابلته، فهذه مجامع ترجيحات الجاه على المال. وإذا فصلت كثرت وجوه الترجيح.

فإن قلت فالإشكال قائم في المال والجاه جميعاً فلا ينبغي أن يحب الإنسان المال والجاه. نعم القدر الذي يتوصل به إلى جلب الملاذ ودفع المضار معلوم، كالمحتاج إلى اللبس والسكن والمطعم أو كالمريض بمرض أو بعقوبة إذا كان لا يتوصل إلى دفع العقوبة عن نفسه إلا بمال أو جاه، فحبه المال والجاه معلوم، إذ كل مالا يتوصل إلى المحبوب إلا به فهو محبوب، وفي الطباع أمر عجيب وراء هذا وهو حب جمع الأموال وكثر الكنوز وادخار الدخائر واستكثار الخزائن وراء جميع الحاجات، حتى لو كان للمعبود واديان من ذهب لا يبتنى لها ثناء، وكذلك يحب الإنسان اتساع الجاه وانتشار الصيت إلى أقاصي البلاد التي يعلم قطعاً أنه لا يطؤها ولا يشاهد أصحابها، ليعظموه أو ليبروه بمال أو ليعينوه على غرض من أغراضه؛ ومع اليأس من ذلك فإنه يلتذ به غاية الإلتذاض وحب ذلك ثابت في الطبع، ويكاد يظن أن ذلك جهل فإنه حب لما لا فائدة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة؟ فنقول: نعم هذا الحب لا تنفك عنه القلوب. وله سببان؟ أحدهما: جلى تدركه الكافة. والآخر: خفي وهو أعظم السببين ولكنه أدهى وأخفاهما وأبعدهما عن إلهام الأذكاء فضلاً عن الأفياء، وذلك لاستمداده من عرق خفي في النفس وطبيعة مستكنة في الطبع لا يكاد يقف عليها إلا الغواصون.

فأما السبب الأول: فهو دفع ألم الخوف، لأن الشفيق بسوء الظن مولع، والإنسان وإن كان مكفياً في الحال فإنه طويل الأمل ويضطرب بآله أن المال الذي فيه كفايته ربما يتلف فيحتاج إلى غيره، فإذا خطر ذلك بباله حاج الخوف من قلبه ولا يدفع ألم الخوف إلا الأمن الحاصل بوجود مال آخر يفرع إليه إن أصابت هذا المال جانحة، فهو أبداً لشفته على نفسه وحب الحياة يقدّر طول الحياة؛ ويقدر هجوم الحاجات؛ ويقدر إمكان تطرق الأفات إلى الأموال، ويستشعر الخوف من ذلك فيطلب ما يدفع خوفه وهو كثرة المال، حتى إن أصيب بطائفة من ماله إستغنى بالآخر، وهذا خوف لا يوقف له على مقدار مخصوص من المال، فلذلك لم يكن لمثله موقف إلى أن يملك جميع ما في الدنيا ولذلك قال رسول الله ﷺ: «منهومان لا يشبعان منهوم العلم ومنهوم المال»^(١)، ومثل هذه العلة تطرد في حبه قيام المنزل والجاه في قلوب الأباعد عن وطنه وبلده، فإنه لا يخلو عن تقدير سبب يزعجه عن الوطن أو يزعج أولئك عن أوطانهم إلى وطنه، ويحتاج إلى الإستعانة بهم؛ ومهما كان ذلك ممكناً ولم يكن احتياجه إليهم مستحيلاً إحالة ظاهرة كان للنفس فرح ولذة بقيام الجاه في قلوبهم لما فيه من الأمن من هذا الخوف.

وأما السبب الثاني وهو الأقوى: لأن الروح أمر رباني، به وصفه الله تعالى إذ قال سبحانه (ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي) أو معنى كونه ربانياً أنه من أسرار علوم المكاشفة ولا رخصة في إظهاره إذا لم

(١) حديث «منهومان لا يشبعان... الحديث» أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود بسند ضعيف والزيار والطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس بسند لين وقد تقدم.

يظهره رسول الله ﷺ^(١) ولكنك قبل معرفة ذلك تعلم أنَّ للقلب ميلاً إلى صفات بهيمة كالاكل والوقاع، وإلى صفات سبعية كالقتل والضرب والإيذاء؛ وإلى صفات شيطانية كالسكر والخديعة والإغواء، وإلى صفات ربوبية كالكبر والعز والتجبر وطلب الإستعلاء، وذلك لأنه مركب من أصول مختلفة يطول شرحها وتفصيلها، فهو لما فيه من الأمر الرباني يجب الربوبية بالطبع، ومعنى الربوبية التوحد بالكمال والتفرد بالوجود على سبيل الإستقلال. فصار الكمال من صفات الإلهية فصار محبوباً بالطبع للإنسان، والكمال بالتفرد بالوجود فإن المشاركة في الوجود نقص لا محالة، فكمال الشمس في أنها موجودة وحدها، فلو كان معها شمس أخرى لكان ذلك نقصاً في حقها، إذ لم تكن منفردة بكمال معنى الشمسية، والمنفرد بالوجود هو الله تعالى إذ ليس معه موجود سواه، فإن ما سواه أثر من آثار قدرته لا قوام له بذاته، بل هو قائم به، فلم يكن موجوداً معه لأن المعية توجب المساواة في الرتبة، والمساواة في الرتبة نقصان في الكمال، بل الكامل من لا نظير له في رتبته. وكما أن إشراق نور الشمس في أقطار الأفاق ليس نقصاناً في الشمس بل هو من جملة كمالها، وإنما نقصان الشمس بوجود شمسٍ أخرى تساويها في الرتبة مع الإستغناء عنها، فكذلك وجود كل ما في العالم يرجع إلى إشراق أنوار القدرة فيكون تابعاً ولا يكون متبعاً فإذاً معنى الربوبية التفرد بالوجود وهو الكمال. وكل إنسان فإنه بطبيعته يحب لأن يكون هو المنفرد بالكمال، ولذلك قال بعض مشايخ الصوفية: ما من إنسان إلا وفي باطنه ما صرح به فرعون من قوله (أنا ربكم الأعلى) ولكنه ليس يجد له مجالاً وهو كما قال، فإن العبودية قهر على النفس. والربوبية محبة بالطبع وذلك للنسبة الربانية التي أوما إليها قوله تعالى (قل الروح من أمر ربي) ولكن لما عجزت النفس عن درك منتهى الكمال لم تسقط شهواتها للكمال، فهي محبة للكمال ومشتبهة له ومملئة به لذاته لا لمعنى آخر وراء الكمال، وكل موجود فهو يحب لذاته ولكمال ذاته؛ وبمقتضى للهلاك الذي هو عدم ذاته أو عدم صفات الكمال من ذاته. وإنما الكمال بعد أن يسلم التفرد بالوجود في الإستيلاء على كل الموجودات؛ فإن أكمل الكمال أن يكون وجود غيرك منك فإن لم يكن منك فإن تكون مستولياً عليه، فصار الإستيلاء على الكل محبوباً بالطبع، لأنه نوع كمال. وكل موجود يعرف ذاته فإنه يحب ذاته ويحب كمال ذاته ويلتذ به، إلا أن الإستيلاء على الشيء بالقدرة على التأثير فيه، وعلى تغييره بحسب الإرادة وكونه مسخراً لك تردده كيف تشاء، فأحب الإنسان أن يكون له إستيلاء على كل الأشياء الموجودة معه. إلا أن الموجودات منقسمة إلى ما لا يقبل التغيير في نفسه كذات الله تعالى وصفاته. وإلى ما يقبل التغيير ولكن لا يستولى عليه قدرة الخلق، كالأملاك والكواكب وملكوت السموات ونفوس الملائكة والجن والشياطين؛ وكالجبال والبحار. وإلى ما يقبل التغيير بقدرة العبد كالأرض وأجزائها وما عليها من المعادن والنبات والحيوان ومن جعلتها قلوب الناس، فإنها قابلة للتأثير والتغيير مثل أجسادهم وأجساد الحيوانات.

فإذا انقسمت الموجودات إلى ما يقدر الإنسان على التصرف فيه كالأرضيات، وإلى ما لا يقدر عليه كذات الله تعالى والملائكة والسموات، أحب الإنسان أن يستولى على السموات بالعلم والإحاطة. والإطلاع على أسرارها فإن ذلك نوع استيلاء؛ إذ العلوم المحاط به كالدخول تحت العلم، والعالم كالمستولي عليه، فلذلك أحب أن يعرف الله تعالى والملائكة والأفلاك والكواكب. وجميع عجائب السموات، وجميع عجائب البحار والجبال وغيرها لأن ذلك نوع استيلاء عليها، والإستيلاء نوع كمال. وهذا يضاهي اشتياق من عجز عن صنعة عجيبة إلى معرفة طريق الصنعة فيها، كمن يعجز عن وضع الشطرنج، فإنه قد يشتهي أن يعرف اللعب به وأنه كيف وضع؟ وكمن يرى صنعة عجيبة في الهندسة أو الشعبنة أو جرّ الثقل أو غيره وهو مستشرق في نفسه بعض العجز والقصور عنه ولكنه يشتاق إلى معرفة كيفيته فهو متالم ببعض العجز متلذذ بكمال العلم إن علمه.

(١) حديث ذاته ﷺ لم يظهر سر الروح أخرجه البخاري عن حديث ابن مسعود وقد تقدم.

وأما القسم الثاني: وهو الأرضيات التي يقدر الإنسان عليها، فإنه يجب بالطبع أن يستولى عليها بالقدرة على التصرف فيها كيف يريد وهي قسمان: أجساد وأرواح.

(أما الأجساد) فهي الدراهم والدنانير والأمتعة فيجب أن يكون قادراً عليها يفعل فيها ما شاء من الرفع والوضع والتسليم والمنع، فإن ذلك قدرة والقدرة كمال، والكمال من صفات الربوبية، والربوبية محبوبة بالطبع، فلذلك أحب الأموال وإن كان لا يحتاج إليها في ملبسه ومطعمه وفي شهوات نفسه، وبذلك طلب استرقاق العبيد واستعباد الأشخاص الأحرار ولو بالفهر والغلبة حتى يتصرف في أجسادهم وأشخاصهم بالإستسغار، وإن لم يملك قلوبهم، فإنها ربما لم تعتقد كماله حتى يصير محبوباً لها ويقوم الفهر منزلته فيها، فإن الحشمة القهرية أيضاً للذينة لما فيها من القدرة.

(القسم الثاني) نفوس الأديمين وقلوبهم وهي أنفس ما على وجه الأرض، فهو يجب أن يكون له استيلاء وقدرة عليها لتكون مسخرة له. متصرفة تحت إشارته وإرادته لما فيه من كمال الإستيلاء والتشبه بصفات الربوبية، والقلوب إنما تتسخر بالحلب ولا تحب إلا باعتقاد الكمال، فإن كل كمال محبوب لأن الكمال من الصفات الإلهية والصفات الإلهية كلها محبوبة بالطبع للمعنى الرباني من جملة معاني الإنسان، وهو الذي لا يليه الموت فيعدمه ولا يتسلط عليه التراب فيأكله، فإنه محل الإيمان والمعرفة وهو الواصل إلى لقاء الله تعالى والساعي إليه فإذا معنى الجاه تسخير القلوب، ومن تسخرت له القلوب كانت له قدرة واستيلاء عليها، والقدرة والإستيلاء كمال وهو من أوصاف الربوبية. فإذا محبوب القلب بطبيعته الكمال بالعلم والقدرة، والمال والجاه من أسباب القدرة، ولا نهاية للمعلومات ولا نهاية للمقدورات، وما دام يبقى معلوم، أو مقدور فالشوق لا يسكن والنقصان لا يزول. ولذلك قال ﷺ: «منهومان لا يشبعان» فإذا مطلوب القلوب الكمال، والكمال بالعلم والقدرة وتفاوت الدرجات فيه غير محصور، فسرور كل إنسان ولذته بقدر ما يدركه من الكمال، فهذا هو السبب في كون العلم والمال والجاه محبوباً، وهو أمر وراء كونه محبوباً لأجل التوصل إلى قضاء الشهوات فإن هذه العلة قد تبقى مع سقوط الشهوات، بل يجب الإنسان من العلوم ما لا يصلح للتوصل به إلى الأغراض، بل ربما بغوت عليه جملة من الأغراض والشهوات، ولكن الطبع يتقاضى طلب العلم في جميع المعاجب والمشكلات، لأن في العلم استيلاء على المعلوم وهو نوع من الكمال الذي هو من صفات الربوبية فكان محبوباً بالطبع، إلا أن في حب كمال العلم والقدرة أغاليط لا بد من بيانها إن شاء الله تعالى.

بيان الكمال الحقيقي والكمال الوهمي الذي لا حقيقة له

قد عرفت أنه لا كمال بعد فوات التفرد بالوجود إلا في العلم والقدرة، ولكن الكمال الحقيقي فيه متلبس بالكمال الوهمي، وبيانه أن كمال العلم لله تعالى وذلك من ثلاثة أوجه: (أحدها) من حيث كثرة المعلومات وسعتها، فإنه محيط بجميع المعلومات، فلذلك كلما كانت علوم العبد أكثر كان أقرب إلى الله تعالى (الثاني) من حيث تعلق العلم بالمعلوم على ما هو به، وكون المعلوم مكتشفاً به كشفاً تاماً، فإن المعلومات مكتشفة لله تعالى بأتم أنواع الكشف على ما هي عليه، فلذلك مهما كان علم العبد أوضح وأيقن وأصدق وأوفق للمعلوم في تفاصيل صفات العلوم كان أقرب إلى الله تعالى (الثالث) من حيث بقاء العلم أبد الأباد بحيث لا يتغير ولا يزول، فإن علم الله تعالى باقي لا يتصور أن يتغير، فكل ذلك مهما كان علم العبد بمعلومات لا يقبل التغير والإنقلاب كان أقرب إلى الله تعالى.

والمعلومات قسمان: متغيرات وأزليات.

أما المتغيرات: فمثالها العلم بكون زيد في الدار، فإنه علم له معلوم، ولكنه يتصور أن يخرج زيد من

الدار ويبقى اعتقاد كونه في الدار كما كان فيقلب جهلاً، فيكون نقصاناً لا كمالاً، فكلماً اعتقدت اعتقاداً موافقاً وتصور أن يقلب المعتقد فيه عما اعتقدته كنت بصدد أن يقلب كمالك نقصاً، ويعود علمك جهلاً. ويلتحق بهذا المثال جميع متغيرات العالم، كملكك مثلاً بارتفاع جبل ومساحة أرض، وبعد البلاد وتباعد ما بينها من الأميال والفراخ، وسائر ما يذكر في المسالك والممالك، وكذلك العلم باللغات التي هي اصطلاحات تتغير بتغير الأعصار والأمم والعادات فهذه علوم معلوماتها مثل الزئبق تتغير من حال إلى حال، فليس فيه كمال إلا في الحال ولا يبقى كمالاً في القلب.

القسم الثاني: هو المعلومات الأزلية وهو جواز الجائزات وجوب الواجبات واستحالة المستحيلات، فإن هذه معلومات أزلية أبدية، إذ لا يستحيل الواجب قط جائزاً ولا الجائز محالاً ولا المحال واجباً. فكل هذه الأقسام داخلة في معرفة الله وما يجب له، وما يستحيل في صفاته، ويجوز في أفعاله، فالعلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله وحكمته في ملكوت السموات والأرض وترتيب الدنيا والآخرة وما يتعلق به هو الكمال الحقيقي الذي يقرب من يتصف به من الله تعالى، ويبقى كمالاً للنفس بعد الموت، وتكون هذه المعرفة نور للعارفين بعد الموت (يسمى نورهم بين أيديهم ويؤمنهم يقولون ربنا أقم لنا نوراً) أي تكون هذه المعرفة رأس مال يوصل إلى كشف ما لم ينكشف في الدنيا، كما أن من معه سراج خفي فإنه يجوز أن يصير ذلك سبباً لزيادة النور بسراج آخر يقتبس منه، فيكمل النور الخفي على سبيل الإستتمام، ومن ليس معه أصل السراج فلا مطمع له في ذلك، فمن ليس معه أصل معرفة الله تعالى لم يكن له مطمع في هذا النور، فيبقى كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها بل (كظلمات في بحر بلج يشاه موج من فوقه موج من فوقه سحب ظلمات بعضها فوق بعض) فإذا لا سعادة إلا في معرفة الله تعالى وأما ما عدا ذلك من المعارف فمخفا ما لا فائدة له أصلاً كمعرفة الشعر وأنساب العرب وغيرها، ومنها ما له منفعة في الإعانة على معرفة الله تعالى كمعرفة لغة العرب والتفسير والفقه والأخبار، فإن معرفة لغة العرب تعين على معرفة تفسير القرآن، ومعرفة التفسير تعين على معرفة ما في القرآن من كيفية العبادات والأعمال التي تفيد تزكية النفس، ومعرفة طريق تزكية النفس تفيد استعداد النفس لقبول الهدايا إلى معرفة الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى (قد أفلح من زكاه) وقال عز وجل (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلاً) فتكون جملة هذه المعارف كالوسائل إلى تحقيق معرفة الله تعالى، وإنما الكمال في معرفة الله ومعرفة صفاته وأفعاله، وينطوي فيه جميع المعارف المحيطة بالموجودات إذ الموجودات كلها من أفعاله، فمن عرفها من حيث هي فعل الله تعالى. ومن حيث ارتباطها بالقدرة والإرادة والحكمة، فهي من تكملة معرفة الله تعالى، وهذا حكم كمال العلم ذكرناه وإن لم يكن لائقاً بأحكام الجاه والرياء ولكن أوردناه لاستيفاء أقسام الكمال.

وأما القدرة فليس فيها كمال حقيقي للعبد، بل للعبد علم حقيقي وليس له قدرة حقيقية، وإنما القدرة الحقيقية لله وما يحدث من الأشياء عقيب إرادة العبد وقدرته وحركته فهي حادثة بإحداث الله - كما قرأناه في كتاب الصبر والشكر، وكتاب التوكل وفي مواضع شتى من ربيع النجيات - فكمال العلم يبقى معه بعد الموت ويوصله إلى الله تعالى فأما كمال القدرة فلا نعم له كمال من جهة القدرة بالإضافة إلى الحال وهي وسيلة له إلى كمال العلم كسلامه أطرافه وقوة يده للبطش ورجله للمشي وحواسه للإدراك، فإن هذه القوة آلة للوصول بها إلى حقيقة كمال العلم، وقد يحتاج في استيفاء هذه القوى إلى القدرة بالمال والجاه للتوصل به إلى المطعم والمشرب والملبس والسكن، وذلك إلى قدر معلوم، فإن لم يستعمله للوصول به إلى معرفة جلال الله فلا خير فيه ألبتة إلا من حيث اللذة الحالية التي تنقضي على القرب، ومن ظن ذلك كمالاً فقد جهل، فالخلق أكثرهم هالكون في غمرة هذا الجهل، فإنهم يظنون أن القدرة على الأجساد بقهر الحشمة، وعلى أعيان الأموال بسعة الغنى، وعلى تعظيم القلوب بسعة الجاه؛ كمال، فلما اعتقدوا ذلك أحبوه ولما أحبوه طلبوه ولما طلبوه شغلوا به

وتهالكوا عليه فنسوا الكمال الحقيقي الذي يوجب القرب من الله تعالى ومن ملائكته وهو العلم والحرية (أما العلم) فما ذكرناه من معرفة الله تعالى (وأما الحرية) فالخلاص من أسر الشهوات وغموم الدنيا والإستيلاء عليها بالقهر تشبهاً بالملائكة الذي لا تستغفهم الشهوة ولا يستهويهم الغضب، فإن دفع آثار الشهوة والغضب عن النفس من الكمال الذي هو من صفات الملائكة. ومن صفات الكمال لله تعالى إستحالة التغير والتأثر عليه فمن كان عن التغير والتأثر بالعوارض أبعد كان إلى الله تعالى أقرب بالملائكة أشبه، ومنزله عند الله أعظم. وهذا كمال ثالث سوى كمال العلم والقدرة، وإنما لم نورد في أقسام الكمال لأن حقيقته ترجع إلى عدم ونقصان، فإن التغير نقصان إذ هو عبارة عن عدم صفة كائنة وهلاكها، والهلاك نقص في اللذات وفي صفات الكمال.

فإن الكمالات ثلاثة - إن عددنا (عدم التغير بالشهوات وعدم الإنقياد لها) كمالاً كمال العلم وكمال الحرية، وأعني به عدم العبودية للشهوات وإرادة الأسباب الدنيوية - وكمال القدرة للعبد طريق إلى اكتساب كمال العلم، وكمال الحرية ولا طريق له إلى اكتساب كمال القدرة الباقية بعد موته، إذ قدرته على أعيان الأموال وعلى استسخار القلوب والأبدان تنقطع بالموت، ومعرفة وحريته لا يندمان بالموت بل يبقيان كمالاً فيه ووسيلة إلى القرب من الله تعالى. فانظر كيف انقلب الجاهلون وانكبوا على وجوههم إنكباب العميان فأقبلوا على طلب كمال القدرة بالجاء والمال، وهو الكمال الذي لا يسلم وإن سلم فلا بقاء له، وأعرضوا عن كمال الحرية والعلم الذي إذا حصل كان أبدياً لا انقطاع له، وهؤلاء هم الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا جرم لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، وهم الذين لم يفهموا قوله تعالى (المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً) فالعلم والحرية هي الباقيات الصالحات التي تبقى كمالاً في النفس، والمال والجاء هو الذي ينقضي على القرب وهو كما مثله الله تعالى حيث قال (إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض) الآية وقال تعالى (واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء) إلى قوله (فأصبح هشياً تذروه الرياح) وكل ما تذروه ريح الموت فهو زهرة الحياة الدنيا، وكل ما لا يقطع الموت فهو الباقيات الصالحات. فقد عرفت بهذا أن كمال قدره بالمال والجاء كمال ظني لا أصل له، وأن من قصر الوقت على طلبه وظنه مقصوداً فهو جاهل، وإليه أشار أبو الطيب بقوله:

ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل: الفقر

إلا قدر البلغة منها إلى الكمال الحقيقي اللهم إجعلنا ممن وفقته للخير وهديته بلطفك.

بيان ما يحمده من حب الجاء وما يذمه

مهما عرفت أن معنى الجاء ملك القلوب والقدرة عليها فحكمه حكم ملك الأموال فإنه عرض من عراض الحياة الدنيا، ويتقطع بالموت كالمال، والدنيا مزرعة الآخرة، فكل ما خلق في الدنيا فيمكن أن يتزود منه للآخرة، وكما أنه لا بد من أدنى مال لضرورة الطعام والمشرب والملبس، فلا بد من أدنى جاء لضرورة المعيشة مع الخلق، والإنسان كما لا يستغنى عن طعام يتناوله فيجور أن يجب الطعام أو المال الذي يتنازع به الطعام، فكذلك لا يخلو عن الحاجة إلى خادم يخدمه، ورفيق يعينه، وأستاذ يرشده، وسلطان يحرسه ويدفع عنه ظلم الأشرار، فحبه لأن يكون له في قلب خاضعه من المحل ما يدعو إلى الخدمة ليس بمدوم، وحبه لأن يكون له في قلب رفيقه من المحل ما يحسن به مراقبته ومعاونته ليس بمدوم، وحبه لأن يكون له في قلب أستاذه من المحل ما يحسن به إرشاده وتعليمه والعناية به ليس بمدوم، وحبه لأن يكون له من المحل في قلب سلطانه ما يحثه ذلك على دفع الشر عنه ليس بمدوم، فإن الجاء وسيلة إلى الأعراض كالمال، فلا فرق بينها إلا أن

التحقيق في هذا يفضى إلى أن لا يكون المال والجاه بأعيانها محبوبين له، بل ينزل ذلك منزلة حب الإنسان أن يكون له في داره بيت ماء لأنه مضطر إليه لقضاء حاجته، ويود أن لو استغنى عن قضاء الحاجة حتى يستغنى عن بيت الماء، فهذا على التحقيق ليس عيباً لبيت الماء فلك ما يراد للتوصل به إلى محبوب فالمحسوب هو المقصود المتوصل إليه. وتترك التفرقة بمثل آخر وهو أن الرجل قد يحب زوجته من حيث إنه يدفع بها فضلة الشهوة، كما يدفع بيت الماء فضلة الطعام، ولو كفى مؤنة الشهوة لكان يحجر زوجته، كما أنه لو كفى قضاء الحاجة لكان لا يدخل بيت الماء ولا يدور به، وقد يحب الإنسان زوجته لذاها حب العشاق ولو كفى الشهوة لبقى مستصحباً لنكاحها؛ فهذا هو الحب دون الأول، وكذلك الجاه والمال. وقد يحب كل واحد منها على هذين الوجهين، فحبها لأجل التوصل بها إلى مهمات البدن غير مذموم، وحبها لأعيانها فيما يجاوز ضرورة البدن وحاجته مذموم، ولكنه لا يوصف صاحبه بالفسق والعصيان ما لم يحمل الحب على مباشرة معصية. وما يتوصل به إلى اكتساب بكد وبخداع وارتكاب محظور وما لم يتوصل إلى اكتسابه بعبادة، فإن التوصل إلى الجاه والمال بالعبادة جناية على الدين وهو حرام، وإليه يرجع معنى الرياء المحظور كما سيأتي.

فإن قلت: طلبه المنزل والجاه في قلب أستاذة وخادمه ورقيقه وسلطانة ومن يرتبط به أمره مباح على الإطلاق كيفما كان، أو يباح إلى حد مخصوص على وجه مخصوص؟ فأقول: يطلب ذلك على ثلاثة أوجه؛ وجهان مباحان، ووجه محظور.

أما الوجه المحظور: فهو أن يطلب قيام المنزل في قلوبهم باعتقادهم فيه صفة وهو متفك عنها، مثل العلم والورع والنسب، فيظهر لهم أنه علوى أو عالم أو ورع وهو لا يكون كذلك، فهذا حرام لأنه كذب وتلبس أما بالقول أو بالمعاملة.

أما أحد المباحين: فهو أن يطلب المنزل بصفة هو متصف بها كقول يوسف عليه السلام فيما أخبر عنه الرب تعالى (إعطني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم) فإنه طلب المنزل فإنه طلب المنزل في قلبه بكونه حفيظاً عليماً. وكان محتاجاً إليه وكان صادقاً فيه (والثاني) أن يطلب إخفاء عيب من عيوبه ومعصية من معاصيه، حتى لا يعلم فلا تزول منزلته به، فهذا أيضاً مباح لأن حفظ السر على القبايح جائز، ولا يجوز منك السر وإظهار القبيح. وهذا ليس فيه تلبس، بل هو سد لطريق العلم بما لا فائدة في العلم به، كالذي يخفي عن السلطان أنه يشرب الخمر ولا يلقى إليه أنه ورع، فإن قوله: إني ورع، تلبس، وعدم إقراره بالشرب لا يوجب اعتقاده الورع بل يمنع العلم بالشرب

ومن جملة المحظورات تحسين الصلاة بين يديه ليحسن فيه اعتقاده، فإن ذلك رياء، وهو ملبس إذ يتخيل إليه أنه من المخلصين الخاشعين لله وهو مراء بما يفعله، فكيف يكون مخلصاً؟ فطلب الجاه بهذا الطريق حرام وكذا بكل معصية، وذلك يجري مجرى اكتساب المال الحرام من غير فرق، وكما لا يجوز له أن يملك مال غيره بتلبس في عوض أو غيره فلا يجوز له أن يملك قلبه بتزوير وخداع، فإن ملك القلوب أعظم من ملك الأموال.

بيان السبب في حب المدح والثناء وارتياح النفس به وميل الطبع إليه

وبغضها للذم ونفرتها منه

إعلم أن حب المدح والتذاد القلب به أربعة أسباب:

السبب الأول: وهو الأقوى: شعور النفس بالكمال فإننا نبينا أن الكمال محبوب، وكل محبوب

فإدراكه لذيد. فمهما شعرت النفس بكمالها إرتاحت واعتزت وتلذذت، والمدح يشعر نفس المدحوح بكمالها، فإن الوصف الذي به مدح لا يخلو إما أن يكون جلياً ظاهراً أو يكون مشكوكاً فيه، فإن كان جلياً ظاهراً محسوساً كانت اللذة به أقل، ولكنه لا يخلو عن لذة كثنائه عليه بأنه طويل القامة أبيض اللون فإن هذا نوع كمال ولكن النفس تغفل عنه فتخلو عن لذته، فإذا استشعرته لم يخل حدوث الشعور عن حدوث لذة، وإن كان ذلك الوصف مما يتطرق إليه الشك فاللذة فيه أعظم كالثناء عليه بكمال العلم أو كمال الورع أو بالحسن المطلق، فإن الإنسان ربما يكون شاكاً في كمال حسنه وفي كمال علمه وكمال ورعه ويكون مشتاقاً إلى زوال هذا الشك بأن يصير مستيقناً لكونه عديم النظير في هذه الأمور إذ تطمئن نفسه إليه، فإذا ذكره غيره أوردت ذلك طمأنينة وثقة باستشعار ذلك الكمال فتعظم لذاته، وإنما تعظم اللذة بهذه العلة مهما صدر الثناء من بصير بهذه الصفات خير بها لا يجازف في القول إلا عن تحقيق وذلك كفرح التلميذ بثناء أستاذه عليه بالكياسة والذكاء وغزارة الفضل فإنه في غاية اللذة، وإن صدر عن مجازف في الكلام أو لا يكون بصيراً بذلك الوصف ضعفت اللذة، وبهذه العلة يبغيض الدم أيضاً ويكرهه لأنه يشعره بنقصان نفسه والنقصان ضد الكمال المحبوب فهو محقوت الشعور به مؤلم، ولذلك يعظم الألم إذا صدر الدم من بصير موثوق به كما ذكرناه في المدح.

السبب الثاني: أن المدح يدل على أن قلب المداح مملوك للمدحوح وأنه مريد له ومعتقد فيه ومسخر تحت مشيئته وملك القلوب محبوب والشعور بحصوله لذيد، وبهذه العلة تعظم اللذة مهما صدر الثناء عن تسع قدرته ويتنفع باقتناص قلبه كالمملك والأكابر، ويضعف مهما كان المداح ممن لا يؤبه له ولا يقدر على شيء، فإن القدرة عليه بملك قلبه قدرة على أمر حقير فلا يدل المدح إلا على قدره قاصرة، وبهذه العلة أيضاً يكره الدم ويتألم به القلب، وإذا كان من الأكابر كانت نكايته أعظم لأن الفاتح به أعظم.

السبب الثالث: أن ثناء ومدح المداح سبب لاضطراب قلب كل من يسمعه، لا سيما إذا كان ذلك ممن يلتفت إلى قوله ويعتد بثنائه، وهذا مختص بثناء يقع على المأ فلا جرم كلما كان الجمع أكثر والملف أجدر بأن يلتفت إلى قوله كان المدح ألد وألم أشد على النفس.

السبب الرابع: أن المدح يدل على حشمة المدحوح، واضطرار المداح إلى إطلاق اللسان بالثناء على المدحوح إما عن طوع وإما عن قهر، فإن الحشمة أيضاً للذلة لما فيها من القهر والقدرة، وهذه اللذة تحصل وإن كان المداح لا يعتقد في الباطن ما مدح به، ولكن كونه مضطراً إلى ذكره نوع قهر واستيلاء عليه، فلا جرم تكون لذته بقدر تمنع المداح وقوته، فتكون لذة ثناء القوي المحتج عن التواضع بالثناء أشد.

فهذه الأسباب الأربعة قد تجمع في مدح واحد فيعظم بها الإلتذذ، وقد تفرقت فتتقص اللذة بها. أما العلة الأولى وهي استشعار الكمال فتندفع بأن يعلم المدحوح أنه غير صادق في قوله، كما إذا مدح بأنه نسيب أو سخي أو عالم يعلم أو متورع عن المحظورات وهو يعلم من نفسه ضد ذلك، فتزول اللذة التي سببها استشعار الكمال وتبقى لذة الإستيلاء على قلبه وعلى لسانه وفيه اللذات، فإن كان يعلم أن المداح ليس يعتقد ما يقوله ويعلم خلوه عن هذه الصفة بطلت اللذة الثانية وهو إستيلاؤه على قلبه، وتبقى لذة الإستيلاء والحشمة على اضطراب لسانه إلى التعلق بالثناء فإن لم يكن ذلك عن خوف بل كان بطريق اللعب بطلت اللذات كلها فلم يكن فيه أصلاً لذة لفوات الأسباب الثلاثة فهذا ما يكشف الغطاء عن علة إلتذذ النفس بالمدح وتألمها بسبب الدم. وإنما ذكرنا ذلك ليعرف طريق العلاج لحب الجاه وحسب المحملة وخوف المذمة، فإن ما لا يعرف سببه لا يمكن معالجته، إذ العلاج عبارة عن حل أسباب المرض. والله الموفق بكرمه ولطفه وصل الله على كل عبد مصطفى.

بيان علاج حب الجاه

إعلم أن من غلب على قلبه حب الجاه صار مقصور الهم على مراعاة الخلق مشغولاً بالتودد إليهم والمرامات لأجلهم، ولا يزال في أقواله وأفعاله ملتقياً إلى ما يعظم منزلته عندهم وذلك بذل التفاني وأصل الفساد، ويحذر ذلك لا محالة إلى التساهل في العبادات والمرامات بها وإلى اتحام المحظورات للتوصل إلى اقتناص القلوب، ولذلك شبه رسول الله ﷺ حب الشرف والمال وإفسادهما للدين بذنبي ضارين وقال عليه السلام: «إنه بنيت التفاني كما بنيت الماء البقي» إذا التفاني هو مخالفة الظاهر للباطن بالقول أو الفعل، وكل من طلب المنزلة في قلوب الناس فيضطر إلى التفاني معهم وإلى التظاهر بخصال حيثة هو خالٍ عنها، وذلك هو عين التفاني.

فحب الجاه إذن من المهلكات، فيجب علاجه وإزالته عن القلب فإنه طبع جبل عليه القلب كما جبل على حب المال، وعلاجه مركب من علم وعمل.

أما العلم: فهو أن يعلم السبب الذي لأجله أحب الجاه وهو كمال القدرة على أشخاص الناس وعلى قلوبهم، وقد بينا أن ذلك إن صفا وسلم فأخبر الموت، فليس هو من الباقيات الصالحات، بل لو سجد لك كل من على بساط الأرض من المشرق إلى المغرب فإلى خمسين سنة لا يبقى الساجد ولا المسجود له، ويكون حالك كحال من مات قبلك من ذوي الجاه مع المتواضعين له. فهذا لا ينبغي أن يترك به الدين الذي هو الحياة الأبدية التي لا انقطاع لها، ومن فهم الكمال الحقيقي والكمال الوهمي - كما سبق - صغر الجاه في عينه، إلا أن ذلك إنما يصغر في عين من ينظر إلى الآخرة كأنه يشاهدها ويستحضر العاجلة ويكون الموت كالحاصل عنده، ويكون حاله كحال الحسن البصري حين كتب إلى عمر بن عبد العزيز (أما بعد: فكانك بأخبر من كتب عليه الموت قد مات) فانظر كيف مدّ نظره نحو المستقبل وقدره كائناتاً. وكذلك حال عمر بن عبد العزيز حين كتب في جوابه (أما بعد: فكانك بالدنيا لم تكن وكأنك بالآخرة لم تزل) فهؤلاء كان التفاني إلى العاقبة، فكان عملهم لها بالقوى إذ علموا أن العاقبة للمتقين، فاستحضرُوا الجاه والمال في الدنيا. وإصرار أكثر الخلق ضعيفة مقصورة على العاجلة لا تمتد نورها إلى مشاهدة المواقب، ولذلك قال تعالى (بل تؤثرون الدنيا والآخرة خير وأبقى) وقال عز وجل (كلا بل تحبون العاجلة، وتذرون الآخرة) فمن هذا حاله فينبغي أن يعالج قلبه من حب الجاه بالعلم بالأفات العاجلة، وهو أن يتفكر في الأخطار التي يستهدف لها أرباب الجاه في الدنيا، فإن كل ذي جاه محسود ومقصود بالإيذاء وخائف على الدم أم على جاهه وعثرته من أن تتغير منزلته في القلوب، والقلوب أشدّ تغيّراً من القدر في غلباتها وهي مترددة بين الإقبال والإعراض، فكل ما يبني على قلوب الخلق يضاهي ما يبني على أمواج البحر فإنه لا ثبات له، والاشتغال بمراعاة القلوب وحفظ الجاه ودفع كيد الحساد ومنع أذى الأعداء كل ذلك غمر عاجلة مكدرة للجه، فلا يقي في الدنيا مرجوهاً بخوفها فضلاً عما يفوت في الآخرة، فهذا ينبغي أن تعالج البصيرة الضعيفة. وأما من نفذت بصيرته وقوى إيمانه فلا يلتفت إلى الدنيا، فهذا هو العلاج من حيث العلم.

وأما من حيث العمل: فإسقاط الجاه عن قلوب الخلق مباشرة أفعال يلام عليها حتى يسقط من أعين الخلق وتغافره لذة القبول ويأس بالخمول ويرد الخلق ويقع بالقبول من الخلق. وهذا هو مذهب الملاينة؛ إذ اقتحموا الفواحش في صورتها ليسقطوا أنفسهم من أعين الناس فيسلموا من آفة الجاه، وهذا غير جائز لمن يقتدي به فإنه يوهن الدين في قلوب المسلمين، وأما الذي لا يقتدي به فلا يجوز له أن يقدم على محظور لأجل ذلك، بل له أن يفعل من المباحات ما يسقط قدره عند الناس؛ كما روى أن بعض الملوك قصد بعض الزهاد، فلما علم بقربه منه استدعى طعاماً ويقلاً وأخذ يأكل؛ يشربه ويعظم اللقمة، فلما نظر إليه الملك سقط من عينه

وانصرف، فقال الزاهد: الحمد لله الذي صرفك عني. ومنهم من شرب شرباً حلالاً في قدح لونه لون الخمر حتى يظن به أنه يشرب الخمر فيسقط من عين الناس. وهذا في جوارحه نظر من حيث الفقه إلا أنّ أرباب الأحوال ربما يعالجون أنفسهم بما لا يفتي به الفقيه مهما رأوا إصلاح قلوبهم فيه ثم يتداركون ما فرط منهم فيه من صورة التقصير، كما فعل بعضهم، فإنه عرف بالزهد وأقبل الناس عليه، فدخل حماماً ولبس ثياب غيره وخرج فوقف في الطريق حتى عرفوه فاخذوه وضربوه واستردوا منه الثياب وقالوا: إنه طرأ وهجره وأقوى الطرق في قطع الجاه الاعتزال عن الناس والهجرة إلى موضع الخمول، فإن المعتزل في بيته في البلد الذي هو به مشهور لا يخلو عن حب المنزلة التي ترسخ له في القلوب بسبب عزله، فإنه ربما يظن أنه ليس محباً لذلك الجاه وهو مغرور، وإنما سكنت نفسه لأنها قد ظفرت بمقصودها ولو تغير الناس عما اعتقدوه فيه فدموه أو نسبوه إلى أمر غير لائق به جزعت نفسه وتألّت، وربما توصلت إلى الاعتذار عن ذلك وإمالة ذلك الغبار عن قلوبهم، وربما يحتاج في إزالة ذلك عن قلوبهم إلى كذب وتلبيس ولا يبالي به، ويتبين بعد أنه محب للجاه والمنزلة. ومن أحب الجاه والمنزلة فهو كمن أحب المال بل هو شر منه فإن تنفّ الجاه أعظم، ولا يمكنه أن لا يحب المنزلة في قلوب الناس ما دام يطعم في الناس، فإذا أحرز قوته من كسبه أو من جهة أخرى وقطع طمعه عن الناس رأساً أصبح الناس كلهم عنده كالآرذال، فلا يبالي أكان له منزلة في قلوبهم أم لم يكن، كما لا يبالي بما في قلوب الذين هم منه في أقصى المشرق لأنه لا يراهم ولا يطعم فيهم، ولا يقطع الطمع عن الناس إلا بالقناعة، فمن استغنى عن الناس وإذا استغنى لم يشغل قلبه بالناس ولم يكن لقيام منزله في القلوب عنده وزن، ولا يتم الجاه إلا بالقناعة وقطع الطمع. ويستعين على جميع ذلك بالأخبار الواردة في ذم الجاه ومدح الخمول والذل مثل قولهم: المؤمن لا يخلو من ذلة أو قلة أو علة. وينظر في أحوال السلف وإثراهم للذل على العز ورضيتهم في ثواب الآخرة رضى الله عنهم أجمعين.

بيان وجه العلاج لحب المدح وكراهة الذم

إعلم أنّ أكبر الناس إنما هلكوا بخوف مذمة الناس وحب مدحهم، فصار حركاتهم كلها موقوفة على ما يوافق رضا الناس رجاء للمدح وخوفاً من الذم، وذلك من المهلكات فيجب معالجته وطريقة ملاحظة الأسباب التي لأجلها يحب المدح ويكره الذم.

أما السبب الأول: فهو استشعار الكمال بسبب قول المادح فطريقك فيه أن ترجع إلى عقلك وتقول لنفسك: هذه الصفة التي يمدحك بها أنت متصف بها أم لا؟ فإن كنت متصفاً بها فهي إما صفة تستحق بها المدح كالعلم والورع، وإما صفة لا تستحق المدح كالثروة والجاه والأعراض الدنيوية فإن كانت من الأعراض الدنيوية فالفرح بها كالفرح بنبات الأرض الذي يصير على القرب هشياً تذروه الرياح، وهذا من قلة العقل، بل العاقل يقول كما قال المتنبي:

أشدّ السقم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه إنشقالاً

فلا ينبغي أن يفرح الإنسان بعروض الدنيا، وإن فرح فلا ينبغي أن يفرح بمدح المادح بها بوجودها والمدح ليس هو سبب وجودها. وإن كانت الصفة مما يستحق الفرح بها كالعلم والورع فينبغي أن لا يفرح بها لأن الخاتمة غير معلومة، وهذا إنما يقتضي الفرح لأنه يقرب عند الله زلفى، وخطر الخاتمة باقي ففي الخوف من سوء الخاتمة شغل عن الفرح بكل ما في الدنيا، بل الدنيا دار أجزان وغموم لا دار فرح وسرور ثم إن كنت تفرح بها على رجاء حسن الخاتمة فينبغي أن يكون فرحك بفضل الله عليك بالعلم والتقوى لا بمدح المادح، فإن اللذة في استشعار الكمال والكمال موجود من فضل الله لا من المدح والمدح تابع له فلا ينبغي أن تفرح

بالمُدح، والمُدح لا يزيدك فضلاً وإن كانت الصفة التي مدحت بها أنت خالٍ عنها ففرحك بالمُدح غاية الجنون، ومثالك مثال من يزا به إنسان ويقول سبحانه الله ما أكثر العطر الذي في أحشائه وما أطيب الروائح التي تنفوح منه؟ إذا قضى حاجته، وهو يعلم ما تشتمل عليه أعمق من الأقدار والأنتان، ثم يفرح بذلك فكذلك إذا أثنوا عليك بالصلاح والورع ففرحت به والله مطلع على خبائك باطنك وغواطل سريرتك وأقدار صفاتك - كان ذلك من غاية الجهل، فإذاً المَدح إن صدق فليكن فرحك بصفتك التي هي من فضل الله عليك، وإن كذب فينبغي أن يغمك ذلك ولا تنفخ به.

وأما السبب الثاني: وهو دلالة المدح على تسخير قلب المَدح وكونه سبباً لتسخير قلب آخر، فهذا يرجع إلى حب الجاه والمنزلة في القلوب - وقد سبق وجه معالجته، وذلك بقطع الطمع عن الناس وطلب المنزلة عند الله، ويأن تعلم أن طلبك المنزلة في قلوب الناس وفرحك به يسقط منزلتك عند الله فكيف تنفخ به؟

وأما السبب الثالث: وهو الخشمة التي اضطرت المَدح إلى اللدح، فهو أيضاً يرجع إلى قدرة عارضة لإثبات لها ولا تستحق الفرح، بل ينبغي أن يغمك مدح المَدح وتكرهه وتغضب به - كما نقل ذلك عن السلف - لأن آفة المدح على الممدوح عظيمة - كما ذكرناه في كتاب آفات اللسان - قال بعض السلف: من فرح بمدح فقد مكن الشيطان من أن يدخل في بطنه. وقال بعضهم: إذا قيل لك: نعم الرجل أنت، فكان أحب إليك من أن يقال لك: بش الرجل أنت، فانت والله بش الرجل. وروى في بعض الأخبار - فإن صح فهو قاصم للظهور - أن رجلاً أتى على رجل خيراً عند رسول الله ﷺ فقال: «لو كان صاحبك حاضراً فرضي الذي قلت فصحت على ذلك دخل النار»^(١) وقال ﷺ مرة للمدح: «ويحك قصمت ظهره لو سمعك ما أفلح إلى يوم القيامة»^(٢) وقال عليه السلام: «ألا لا تمدحوا وإذا رأيتم المَدحين فاحثوا في وجوههم التراب»^(٣)، فلهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على وجل عظيم من المدح وقتته وما يدخل على القلب من السرور العظيم به، حتى إن بعض الخلفاء الراشدين سأل رجلاً عن شيء فقال: أنت يا أمير المؤمنين خير مني وأعلم، فغضب وقال: إني لأحسبك عراقياً. وقال بعضهم - لما مدح - اللهم إن عبيدك تقرب إلي بمحنتك فأشهدك على مقته. ولما كرهوا المدح خيفة أن يفرحوا بمدح الخلق وهم محمقون عند الخلق، فكان اشتغال قلوبهم بحالهم عند الله تعالى يغيض إليهم مدح الخلق، لأن الممدوح هو المقرب عند الله والممدوم بالحقيقة هو المبعد من الله الملقى في النار مع الأشرار فهذا الممدوح إن كان عند الله من أهل النار فما أعظم جهله إذا فرح بمدح غيره، وإن كان من أهل الجنة فلا ينبغي أن يفرح إلا بفضل الله تعالى وثنائه عليه إذ ليس أمره بيد الخلق. ومهما علم أن الأرزاق والأجل بيد الله تعالى قل التفاته إلى مدح الخلق وضمهم ونسقط من قلبه حب المدح واشتغل بما يهجه من أمر دينه. والله الموفق للصواب برحمته.

بيان علاج كراهة الدم

قد سبق أن العلة في كراهة الدم هو ضد العلة في حب المدح، فعلاجه أيضاً يفهم منه. والقول الوجيز فيه أن من ذمك لا يخلو من ثلاثة أحوال.

إما أن يكون قد صدق فيها قال وقصد به النصح والشفقة؛ وإما أن يكون صادقاً ولكن قصده الإيذاء والتبعت وإما أن يكون كاذباً.

(١) حديث: إن رجلاً أتى على رجل خيراً فقال: «لو كان صاحبك حاضراً فرضي الذي قلت ومات على ذلك دخل النار، لم أجده له أحداً.

(٢) حديث «ويحك قطعت ظهره... الخنفه» قاله للمدح تقدم.

(٣) حديث «ألا لا تمدحوا وإذا رأيتم المَدحين فاحثوا في وجوههم التراب» تقدم دون قوله «ألا لا تمدحوا».

فإن كان صادقاً وقصده النصيح فلا ينبغي أن تلمه وتغضب عليه وتحقد بسببه، بل ينبغي أن تتفقد منه فإن من أهدى إليك عيوبك فقد أرشدك إلى المهلك حتى تتقيه، فينبغي أن تفرح به وتستغل بإزالة الصفة المدمومة عن نفسك إن قدرت عليها، فأما اغتصامك بسببه وكراهتك له وفك إياه فإنه غاية الجهل، وإن كان قصده التعتت فانت قد انتفعت بقوله إذ أرشدك إلى عيبك إن كنت جاهلاً به، وأذكرك بعيبك إن كنت غافلاً عنه، أو بوجه في عيبك لينبثق حرصك على إزالته إن كنت قد استحسنته. وكل ذلك أسباب سعادتك وقد استفدت منه فاشتغل بطلب السعادة فقد أتبع لك أسبابها بسبب ما سمعته من المذمة. فمهما قصدت الدخول على ملك وثوبك ملوث بالعدرة وأنت لا تدري، ولو دخلت عليه كذلك لحقت أن يحجز رقبك لتلوثك مجلسه بالعدرة فقال قائل: أيها الملوث بالعدرة طهر نفسك، فينبغي أن تفرح به لأن تنبهيك بقوله غيبة، وجميع مساوئ الأخلاق مهلكة في الآخرة والإنسان إنما يعرفها من قول أعدائه فينبغي أن يفتنمه. وأما قصد العدو التعتت فجناية منه على دين نفسه وهو نعمة منه عليك فلم تغضب عليه بقول انتفعت به أنت وتضرر هو به؟

الحالة الثالثة: أن يفترى عليك بما أنت بريء منه عند الله تعالى فينبغي أن لا تكره ذلك ولا تشتغل بذهمه، بل تفكر في ثلاثة أمور (أحدها) أنك إن خلوت من ذلك العيب فلا تخلو عن أمثاله وأشباهه، وما ستره الله من عيوبك أكثر، فاشكر الله تعالى إذ لم يطلعك على عيوبك ودفعه عنك بذكر ما أنت بريء عنه. (والثاني) إن ذلك كفارات لبقية مساوئك وذنوبك فكأنه رماك بعيب أنت بريء منه وظهرك من ذنوب أنت ملوث بها وكل من اغتتابك فقد أهدى إليك حسناته وكل من مدحك فقد قطع ظهورك. فما بالك تفرح بقطع الظهر وتحزن هدايا الحسنات التي تقربك إلى الله تعالى وأنت تزعم أنك تحب القرب من الله. (وأما الثالث) فهو أن المسكين قد جنى على دينه حتى سقط من عين الله وأهلك نفسه بافترائه وتعرض لعتابه الأليم، فلا ينبغي أن تغضب عليه مع غضب الله عليه فتشمت به الشيطان وتقول: اللهم أهلكه، بل ينبغي أن تقول: اللهم أصلحه اللهم تب عليه اللهم إرحمه، كما قال ﷺ: «اللهم اغفر لقومي اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون^(١)»، لما أن كسروا نبيته وشجوا وجهه وقتلوا عمه حزة يوم أحد. ودعا إبراهيم بن آدم لمن شج رأسه بالمغفرة فقيل له في ذلك فقال: علمت أني مأجور بسببه وما نالني منه إلا خير فلا أرضى أن يكون هو معاقباً بسببي. وما يجوز عليك كراهة المذمة قطع الطمع فإن من استغفرت عنه مهما ذمك لم يعظم أثر ذلك في قلبه، وأصل الدين القناعة وبها ينقطع الطمع عن المال والجاه، وما دام الطمع قائماً كان حب الجاه والملاح في قلب من طمعت فيه غالباً، وكانت همتك إلى تحصيل المنزلة في قلبه مصروفة، ولا ينال ذلك إلا بهدم الدين، فلا ينبغي أن يطعم طالب المال والجاه ومحب المدح ومبغض اللذم في سلامة دينه فإن ذلك بعيد جداً.

بيان اختلاف أحوال الناس في المدح والذم

اعلم أن للناس أربعة أحوال بالإضافة إلى اللذم والمدح:

الحالة الأولى: أن يفرح بالمدح ويشكر المدح ويغضب من الذم ويعقد على اللذم ويكافئه أو يحب مكافأته، وهذا حال أكثر الخلق وهو غاية درجات المعصية في هذا الباب.

الحالة الثانية أن يمتنع في الباطن على اللذم ولكن يمسك لسانه وجوارحه عن مكافأته ويفرح باطنه، ويرتاح للمدح ولكن يحفظ ظاهره عن إظهار السرور، وهذا من النقصان إلا أنه بالإضافة إلى ما قبله كمال.

(١) حديث وللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون قاله لما ضربته قومه. أخرجه البيهقي في دلائل النبوة وقد تقدم والحديث في الصحيح أنه ﷺ قال حكاية عن نبي من الأنبياء حين ضربته قومه.

الحالة الثالثة: وهي أوّل درجات الكمال أن يستوى عنده ذامه ومادحه فلا تغمه المذمة ولا تسره استقلاً. وهذا قد يظنه بعض العباد بنفسه ويكون مغروراً إن لم يتحن نفسه بعلاماته. وعلاماته أن لا يجد في نفسه استقلاً للذام عند تطويله الجلوس عنده أكثر مما يجده في المادح، وأن لا يجد في نفسه زيادة هزة ونشاط في قضاء حوائج المادح فوق ما يجده في قضاء حاجة الذام، وأن لا يكون انقطاع الذام عن مجلسه أهون عليه من انقطاع المادح، وأن لا يكون موت المادح المطرى له أشدّ نكابة في قلبه من موت الذام، وأن لا يكون غمه بمصيبة المادح وما يناله من أعدائه أكثر مما يكون بمصيبة الذام، وأن لا تكون زلة المادح أخف على قلبه وفي عينه من زلة الذام. فمهما خف الذام على قلبه كما خف المادح واستوريا من كل وجه فقد نال هذه الرتبة وما أبعد ذلك وما أشدّه على القلوب! وأكثر العباد فرحهم بمدح الناس لهم مستبطن في قلوبهم وهم لا يشعرون حيث لا يتحنون أنفسهم بهذه العلامات، وربما شعر العابد بحيل قلبه إلى المادح دون الذام، والشيطان يحسن له ذلك ويقول: الذام قد عصى الله بمذمتك، والمادح قد أطاع الله بمدحك، فكيف تسوّي بينهما؟ وإلما استقالك للذام من الدين المحض. وهنا محض التليّس، فإن العابد لو تفكر علم أن في الناس من ارتكب كبائر المعاصي أكثر مما ارتكب الذام في مذمته، ثم إنه لا يستقلهم ولا يفر عنهم، ويعلم أن المادح الذي مدح لا يخلو عن مذمة غيره. ولا يجد في نفسه نفرة عنه بمذمة غيره كما يجد للمذمة نفسه، والمذمة من حيث إنها معصية لا تختلف بأن يكون هو المذموم أو غيره. فإذا العابد المغرور لنفسه بغضب وهواه يمتعض، ثم إن الشيطان يحيل إليه أنه من الدين حتى يعتل على الله بهواه فيزيده ذلك بعداً من الله، ومن لم يطلع على مكاييد الشيطان وآفات النفوس فأكثر عباداته تعب ضائع يفوت عليه الدنيا ويُسره في الآخرة، وفيهم قال الله تعالى (قل. هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا).

الحالة الرابعة: وهي الصدق في العبادة؛ أن يكره المادح ويمقت المادح، إذا يعلم أنه فتنة عليه قاصمة للظهر مضرة له في الدين، ويجب الذام إذ يعلم أنه مهد إليه عيبه ومرشد له إلى مهمه ومهد إليه حسناته، فقد قال ﷺ: «رأس التواضع أن تكره أن تذكر بالبر والتقوى»^(١)، وقد روى في بعض الأخبار ما هو قاصم لظهور أمثالنا إن صح، إذ روى أنه ﷺ قال: «ويل للصائم وييل للقائم وييل لصاحب الصوف إلا من...» قيل يا رسول الله إلا من؟ فقال: «إلا من تزهدت نفسه عن الدنيا وأبغض المدحة واستحب المذمة»^(٢)، وهذا شديد جداً، وغاية أمثالنا الطمع في الحالة الثانية، وهو أن يضر الفرح والكرامة على الذام والمادح، ولا يظهر ذلك بالقول والعمل، فاما الحالة الثالثة وهي التسوية بين المادح والذام فلنسا نطمع فيها. ثم إن طالبنا أنفسنا بعلامة الحالة الثانية فإنها لا تفي بها، لأنها لا بد وأن تسارع إلى إكرام المادح وقضاء حاجاته، وتناقل على إكرام الذام والثناء عليه وقضاء حوائجه، ولا نقدر على أن نسوي بينهما في الفعل الظاهر كما لا نقدر عليه في سريرة القلب، ومن قدر على التسوية بين المادح والذام في ظاهر الفعل فهو جدير بأن يتخذ قدوة في هذا الزمان إن وجد فإنه الكبريت الأهر يتحدث الناس به ولا يرى، فكيف بما بعده من المرتبين؟ وكل واحدة من هذه الرتب أيضاً فيها درجات. أما الدرجات في المادح فهو أن من الناس من يتمنى المدحة والثناء وانتشار الصيت، فيها درجات. أما الدرجات في المذموم فهو أن من الناس من يتمنى المدحة والثناء وانتشار الصيت، فيتوصل إلى نيل ذلك بكل ما يمكن حتى يراى بالعبادات، ولا يبال بمفارقة المحظورات لاستمالة قلوب الناس واستنطاق ألسنتهم بالمادح وهذا من المالكين. ومنهم من يريد ذلك ويطلبه بالمباحات ولا يطلبه بالعبادات، ولا يباشر المحظورات، وهذا على شرف جرف هار، فإن حدود الكلام الذي يستميل به القلوب وحدود الأعمال لا يمكنه

(١) حديث «رأس التواضع أن يكره أن يذكر بالبر والتقوى» لم يجد له أصلاً.

(٢) حديث «ويل للصائم وييل للقائم وييل لصاحب الصوف...» الحديث لم أجده هكذا وذكر صاحب الفرجوس من حديث أنس «ويل لمن ليس الصوف فخالف فعله قوله» ولم يخرج له ولد في مسنده.

أن يضبطها فيوشك أن يقع فيها لا يحل لنيل الحمد، فهو قريب من الهالكين جداً. ومنهم من لا يريد المدحة ولا يسعى لطلبها، ولكن إذا مدح سبق السرور إلى قلبه فإذا لم يقابل ذلك بالمجاهدة ولم يتكلف الكراهية فهو قريب من أن يستعجز، فرط السرور إلى الرتبة التي قبلها وإن جاهد نفسه في ذلك وكلف قلبه الكراهية ويغض السرور إليه بالتفكير في آفات المدح، فهو في خطر المجاهدة فتارة تكون اليد له وتارة تكون عليه. ومنهم من إذا سمع المدح لم يسر به ولم يغتم به ولم يؤثر فيه وهذا على غير، وإن كان قد بقي عليه بقية من الإخلاص. ومنهم من يكره المدح إذا سمعه ولكن لا يتهي به إلى أن يغضب على المادح وينكر عليه، وأقصى درجاته أن يكره ويغضب ويظهر الغضب وهو صادق فيه، لا أن يظهر الغضب وقلبه يحب له فإن ذلك عين النفاق، لأنه يريد أن يظهر من نفسه الإخلاص والصدق وهو مفلس عنه، وكذلك بالفضد من هذا تتفاوت الأحوال في حق الدام، وأول درجاته إظهار الغضب وآخرها إظهار الفرح، ولا يكون الفرح وإظهاره إلا بمن في قلبه حتى وحقد على نفسه لتمردها عليه وكثرة عيوبها ومواعيدها الكاذبة وتلبساتها الخبيثة فيفضها بغض العدو، والإنسان يفرح بمن يذم عدوه، وهذا شخص عدوه نفسه فيفرح إذا سمع ذمها ويشكر الدام على ذلك ويعتقد فطنته وذكائه لما وقف على عيوبها، فيكون ذلك كالتشفي له من نفسه ويكون غنمة عنده إذ صار بالذمة أوضع في أعين الناس حتى لا يتبل بفتنة الناس، وإذا سقت إليه حسنات لم ينصب فيها ففساد يكون خيراً لعيوبه التي هو عاجز عن إصاقتها، ولو جاهد المرید نفسه طول عمره في هذه الخصلة الواحدة وهو أن يستوى عنده ذامه ومادحه لكان له شغل شاغل فيه لا يتفرغ معه لغيره وبينه وبين السعادة عقبات كثيرة هذه إحداهما، ولا يقطع شيئاً منها إلا بالمجاهدة الشديدة في العمر الطويل.

الشطر الثاني من الكتاب: في طلب الجاه والمنزلة بالعبادات

وهو الرياء: وفيه بيان ذم الرياء، وبيان حقيقة الرياء وما يراعى، وبيان درجات الرياء؛ وبيان الرياء الخفي؛ وبيان ما يحيط بالعمل من الرياء وما لا يحيط؛ وبيان دواء الرياء وعلاجه؛ وبيان الرخصة في إظهار الطاعات وبيان الرخصة في كتمان الذنوب؛ وبيان ترك الطاعات خوفاً من الرياء الآفات، وبيان ما يصح من نشاط العبد للعبادات بسبب رؤية الخلق؛ وبيان ما يجب على المرید أن يلزمه قلبه قبل الطاعة وبعدها. وهي عشرة فصول ويالله التوفيق.

بيان ذم الرياء

إعلم أن الرياء حرام والمرائي عند الله محفوت، وقد شهدت لذلك الآيات والأخبار والآثار.

أما الآيات: فبقوله تعالى ﴿قَوْلِ لِلْمُصْلِينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يَرَاؤْنَ﴾ وقوله عز وجل ﴿وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السُّيُتَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ﴾ قال مجاهد أهل الرياء. وقال تعالى ﴿إِنَّمَا نَطْعُمُكُمْ لَوَاجِهَ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا﴾ فمدح المخلصين بنفي كل إرادة سوى وجه الله، والرياء ضده وقال تعالى ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ نزل بعد ذلك فيمن يطلب الأجر والحمد بعبادته وأعماله.

وأما الأخبار: فقد قال ﷺ حين سأله رجل فقال: يا رسول الله فيمن النجاة؟ فقال: «وأن لا يعمل العبد بطاعة الله يريد بها الناس» وقال أبو هريرة في حديث الثلاثة - المقتول في سبيل الله والمتصلق بماله والقاريء

(١) حديث: نزل قوله تعالى ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ الآية فمن يطلب الآخرة بعبادته وأعماله. أخرجه الحاكم من حديث طلوس: قال رجل إنني ألقى الموقف أبغني وجه الله وأحب أن يرى موطني فلم يرد عليه حتى نزلت هذه الآية. هكذا في نسخي من المستدرک ولعله سقط منه ابن عباس أو أبو هريرة، وللتأويل من حديث معاذ بن جبل ضعيف ومن صام رياء فقد أشرك. . . الحديث؛ وفيه: أنه ﷺ تلا هذه الآية.

لكتاب الله، كما أوردناه في كتاب الإخلاص -؛ وإن الله عز وجل يقول لكل واحد منهم: كذبت بل أردت أن يقال فلان جواد، كذبت بل أردت أن يقال فلان شجاع، كذبت بل أردت أن يقال فلان قاريء. فأنخير عليه السلام أنهم لم يثابروا وأن رياءهم هو الذي أحبط أعمالهم^(١) وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وآله: «من رأى رياء الله به ومن سمع الله به^(٢)» وفي حديث آخر طويل: «إن الله تعالى يقول ملائكتك إن هذا لم يردني بعمله فأجعلوه في سجين^(٣)» وقال عليه السلام: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ «قال الرياء» يقول الله عز وجل يوم القيامة إذا جازى العباد بأعمالهم: إذهبوا إلى الذين كنتم ترأفون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء^(٤)» وقال عليه السلام: «استعملوا بالله عز وجل من جب الحزن» قيل وما هو يا رسول الله؟ قال: «وإد في جهنم أعد للقرء المرائين^(٥)» وقال عليه السلام: «يقول الله عز وجل: من عمل لي عملاً أشرك فيه غيري فهو له كله وأنا منه بريء وأنا أخفى الأغنياء عن الشرك^(٦)» وقال عيسى المسيح عليه السلام: «إذا كان يوم صوم أحدكم فليذهن رأسه ولبثته ومسح شفتيه لئلا يرى الناس أنه صائم، وإذا أعطى يمينه فليخف عن شماله، وإذا صلى فليخف ستر بابه فإن الله يقسم الثناء كما يقسم الرزق وقال نبينا صلى الله عليه وآله: «ولا يقبل الله عز وجل عملاً فيه مثقال ذرة من رياء^(٧)» وقال عمر لمعذ بن جبل حين رآه يبكي: ما يبكيك؟ قال: حديث سمعته من صاحب هذا القبر يعني النبي صلى الله عليه وآله يقول: «إن أدق الرياء شرك» وقال عليه السلام: «أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشبهة الخفية^(٨)» وهي أيضاً ترجع إلى خطايا الرياء ودقائقه وقال عليه السلام: «إن في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله رجلاً تصدق بيمينه فكاد ينقيها عن شماله^(٩)» ولذلك ورد «أن فضل عمل السر على عمل الجهر بسبعين ضعفاً^(١٠)» وقال عليه السلام: «إن المرائي ينادي عليه يوم القيامة يا فاجر يا غادر يا مرائي ضل عملك وسبغت أجرك إذهب فخذ أجرك ممن كنت تعمل له^(١١)» وقال شداد بن أوس: رأيت النبي صلى الله عليه وآله يبكي فقلت ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: «إني تخوفت على أمي الشرك أما إنهم لا يعبدون صنّاً ولا شمساً ولا قمرأ ولا حجراً ولكنهم يرأفون بأعمالهم^(١٢)» وقال عليه السلام: «لما خلق الله الأرض مادت بأهلها فخلق

- (١) حديث: أبي هريرة في الثلاثة: المغلول في سبيل الله وللصدق بماله والقرى، لكتابته فإن الله تعالى يقول لكل واحد منهم كذبت. رواه مسلم وسألت في كتاب الإخلاص.
- (٢) حديث ابن عمر عن رضى الله تعالى عنه من رأى رياء الله به ومن سمع سمع الله به متفق عليه من حديث جندب بن عبد الله، وأما حديث ابن عمر فرواء الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب من رواية شيخ يكفى أبا يزيد عنه بلفظ «ومن سمع الناس سمع الله به سامع خلقه وحقره وصغره» وفي الزهد لأبي المبارك ومسنود أحد بن منيع إنه من حديث عبد الله بن عمرو.
- (٣) حديث «إن الله يقول للملائكة إن هذا لم يردني بعمله فأجعلوه في سجين» أخرجه ابن المبارك في الزهد ومن طريقه ابن أبي الدنيا في الإخلاص وأبو الشيخ في كتاب العظمة من رواية حمزة بن حبيب مرسلأ ورواه ابن الجوزي في الموضوعات.
- (٤) حديث «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر... الحديث» أخرجه أحمد والبيهقي في الشعب من حديث محمود بن لبيد وله رواية ورجاله ثقات ورواه الطبراني من رواية محمود بن لبيد عن رافع بن خديج.
- (٥) حديث «استعملوا بالله من جب الحزن» قيل وما هو؟ قال واد في جهنم أعد للقرء المرائين أخرجه الترمذي وقال غريب وابن ماجه من حديث أبي هريرة وضعفه ابن عدي.
- (٦) حديث «يقول الله من عمل لي عملاً أشرك فيه غيري فهو له كله... الحديث» أخرجه مالك واللفظ له من حديث أبي هريرة؛ دون قوله «وأنا منه بريء» وسلم مع تقديم وتلخيص دونها أيضاً وعند ابن ماجه بسند صحيح.
- (٧) حديث «ولا يقبل الله عملاً فيه مثقال ذرة من رياء» لم أجده هكذا.
- (٨) حديث «أخوف ما أخاف عليكم الرياء... الحديث» تقدم في أول هذا الكتاب.
- (٩) حديث «إن في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله رجلاً تصدق بيمينه فكاد ينقيها عن شماله» متفق عليه من حديث أبي هريرة بنحوه في حديث «وسبغت أجرك» في ظله.
- (١٠) حديث: تفضيل عمل السر على عمل الجهر بسبعين، ضعفه البيهقي في الشعب من حديث أبي الدرداء، «إن الرجل لعمل العمل فيكتب له عمل صالح معمول به في السر يضاعف أجره سبعين ضعفاً» قال البيهقي هذا من أفراد بقية عن شيوخه المشهورين، وروى ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص من حديث عائشة بسند ضعيف «يفضل الذكر الخفي الذي لا تسمعه الحفظ على الذكر الذي تسمعه الحفظ سبعين درجة».
- (١١) حديث «إن المرائي ينادي يوم القيامة يا فاجر يا غادر يا مرائي ضل عملك وسبغت أجرك... الحديث» أخرجه ابن أبي الدنيا من رواية جيلة البصيصي عن صحابي لم يسم وزاد «يا كافر يا خاسر» ولم يقل «يا مرائي» وإنساده ضعيف.
- (١٢) حديث شداد بن أوس «إني تخوفت على أمي الشرك... الحديث» أخرجه ابن ماجه والحاكم نحوه وقد تقدم قريباً.

الجبال فصريرها أوتاداً للأرض، فقالت الملائكة: ما خلق ربنا خلقاً هو أشد من الجبال فخلق الله الحديد فقطع الجبال، ثم خلق النار فأذابت الحديد، ثم أمر الله الماء بإطفاء النار، وأمر الريح فكدت الماء، فاختلخت الملائكة فقالت: نسأل الله تعالى، قالوا: يا رب ما أشد ما خلقت من خلقك؟ قال الله تعالى لم أخلق خلقاً هو أشد على من قلب ابن آدم حين يتصدق بصدقة يمينه فيخفيها عن شماله فهذا أشد خلقاً خلقه^(١) وروى عبد الله بن المبارك بإسناده عن رجل أنه قال لمعاذ بن جبل: حدثني حديثاً سمعته من رسول الله ﷺ قال: فبكي معاذ حتى ظننت أنه لا يسكت ثم سكنت ثم قال سمعت النبي ﷺ قال لي: «يا معاذة قلت لبيك بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال: «إني محدثك حديثاً إن أنت حفظته ففعلك وإن أنت ضيعته ولم تحفظه انقطعت حجبتك عند الله يوم القيامة، يا معاذ إن الله تعالى خلق سبعة أملاك قبل أن يخلق السموات والأرض، ثم خلق السموات فجعل لكل ساء من السبعة ملكاً بواباً عليها قد جللها عظاماً فتصعد الحفظة بعمل العبد من حين أصبح إلى حين أمسى، له نور كنور الشمس، حتى إذا صعدت به إلى الساء الدنيا زكته فكترت فيقول الملك للحفظة: اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، أنا صاحب الغيبة أمرني ربي أن لا أدع عمل من اغتاب الناس يجاوزني إلى غيري» قال: «ثم تأتي الحفظة بعمل صالح من أعمال العبد فتمر به فتزكبه وتكره حتى تبلغ به إلى الساء الثانية فيقول لهم الملك الموكل بها: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه إنه أراد بعمله هذا عرض الدنيا أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري إنه كان يفتخر به على الناس في مجالسهم» قال: «وتصعد الحفظة بعمل يتهيج نوراً من صدقة وصيام وصلاة قد أعجب الحفظة فيجاوزون به إلى الساء الثالثة فيقول لهم الملك الموكل بها: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، أنا ملك الكبر أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري إنه كان يتكبر على الناس في مجالسهم» قال: «وتصعد الحفظة بعمل العبد يزهو كما يزهو الكوكب الدرر له دوى من تسبيح وصلاة وحج وعمره حتى يجاوزوا به الساء الرابعة فيقول لهم الملك الموكل بها: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه اضربوا به ظهره ويطنه، أنا صاحب العجب أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري إنه كان إذا عمل عملاً أدخل العجب في عمله» قال: «وتصعد الحفظة بعمل العبد حتى يجاوزوا به الساء الخامسة كانه العروس الزوفية إلى أهلها فيقول لهم الملك الموكل بها: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه واحلوه على عاتقه أنا ملك الحسد إنه كان يحسد الناس من يتعلم ويعمل بمثل عمله وكل من كان يأخذ فضلاً من العبادة يحسدهم ويقع فيهم أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري» قال: «وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وحج وعمرة وصيام فيجاوزون بها إلى الساء السادسة فيقول لهم الملك الموكل بها: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه إنه كان لا يرحم إنساناً قط من عباد الله أصابه بلاء أو ضرر أضرب به بل كان يشمت به، أنا ملك الرحمة أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري» قال: «وتصعد الحفظة بعمل العبد إلى الساء السابعة من صوم وصلاة ونفقة وزكاة واجتهاد وورع له دوي كلوي الرعد وضوء كضوء الشمس معه ثلاثة آلاف ملك فيجاوزون به إلى الساء السابعة فيقول لهم الملك الموكل بها: قفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، اضربوا به جوارحه أقفلوا به على قلبه إني أحجب عن ربي كل عمل لم يرد به وجه ربي إنه أراد بعمله غير الله تعالى، إنه أراد رفعة عند الفقهاء وذكرأ عند العلماء وصيتاً في المادان، أمرني ربي أن لا أدع عمله يجاوزني إلى غيري، وكل عمل لم يكن لله خالصاً فهو رياء ولا يقبل الله عمل المرائي» قال: «وتصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وخلق حسن وصمت وذكر لله تعالى وتشيعه ملائكة السموات حتى يقطعوا به الحجب كلها إلى الله عز وجل فيفتقون بين يديه ويشهدون له بالعمل الصالح المخلص لله» قال: «فيقول الله لهم أنتم الحفظة على عمل عبيدي وأنا الرقيب على نفسه إنه لم

(١) حديث «ما خلق الله الأرض مادته أبها... الحديث» وفيه «لم أخلق خلقاً هو أشد من ابن آدم يتصدق بيمينه ليخفيها عن شماله، أخرجه الترمذي من حديث أنس مع اختلاف وقال غريب.

يردني بهذا العمل وأراد به غيري فعليه لعني، فتقول الملائكة كلهم: عليه لعنتك ولعنتا، وتقول السماوات كلها: عليه لعنة الله ولعنتا وتلعنه السماوات السبع والأرض ومن فيهن. قال معاذ: قلت يا رسول الله أنت رسول الله وأنا معاذ قال: «إقصد بي وإن كان في عملك نقص، يا معاذ حافظ على لسانك من الوقيعة في إخوانك من حملة القرآن واحمل ذنوبك عليك ولا تحملها عليهم ولا تزك نفسك بلهمهم ولا ترفع نفسك عليهم ولا تدخل عمل الدنيا في عمل الآخرة ولا تكبر في مجلسك لكي يحسد الناس من سوء خلقك، ولا تناج رجلاً وعندك آخر، ولا تعظم على الناس فينقطع عنك خير الدنيا، ولا تمزق الناس فتزكك كلاب النار يوم القيامة في النار قال الله تعالى (والناسطات نشطاً) أتدري من هن يا معاذ؟ قلت: ما هن بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: «كلاب في النار تنشط اللحم والعظم» قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله فمن يطبق هذه الخصال ومن ينجو منها؟ قال: «يا معاذ إنه ليسر على من يسره الله عليه»^(١) قال فما رأيت أكثر تلاوة للقرآن من معاذ للحلدر بما في هذا الحديث.

وأما الآثار: فيروي أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى رجلاً يطأ طء رقبته فقال: يا صاحب الرقبة أرفع رقبتك ليس الخشوع في الرقاب إنما الخشوع في القلوب ورأى أبو أمامة الباهلي رجلاً في المسجد يبكي في سجوده فقال: أنت أنت لو كان هذا في بيتك. وقال علي كرم الله وجهه: للمرائي ثلاث علامات؛ يكسل إذا كان وحده وينشط إذا كان في الناس ويزيد في العمل إذا أثنى عليه وينقص إذا ذم. وقال رجل لبيعة بن الصامت: أقاتل بسيفي في سبيل الله أريد به وجه الله تعالى ومحمدة الناس، قال: لا شيء لك، فسأله ثلاث مرات كل ذلك يقول: لا شيء لك، ثم قال في الثالثة: إن الله يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشرك... الحديث. وسأل رجل سعيد بن المسيب فقال: إن أحدنا يصطنع المعروف يحب أن يحمده ويؤجر، فقال له: أحب أن تمثقت؟ قال: لا، قال: فإذا عملت لله عملاً فأخلصه، وقال الضحّاك: لا يقولن أحدكم هذا لوجه الله ولوجهك ولا يقولن هذا لله وللرحم، فإن الله تعالى لا شريك له. وضرب عمر رجلاً بالدرّة ثم قال له: إقتصص مني! فقال: لا بل أدها لله ولك. فقال له عمر: ما صنعت شيئاً إما أن تدعها في فأحرف ذلك أو تدعها لله وحده، فقال: ودعها لله وحده، فقال: فتمم إذن. وقال الحسن: لقد صحبت أنفاماً إن كان أحدهم لتعرض له الحكمة لو نطق بها لنفتمته ونفتمت أصحابه وما يمنعه منها إلا خافة الشهرة وإن كان أحدهم ليمر فيرى الأذى في الطريق فما يمنعه أن ينحبه إلا خافة الشهرة ويقال: إن المرائي ينادي يوم القيامة بأربعة أساء: يا مرثي يا غادر يا خاسر يا فاجر إذ ذهب فخذ أجرك ممن عملت له فلا أجر لك عندنا. وقال الفضيل بن عياض: كانوا يرامون بما يعملون وصاروا اليوم يرامون بما لا يعملون. وقال عكرمة: إن الله يعطي العبد على نيته ما لا يعطيه على عمله لأن النية لا رياء فيها. وقال الحسن رضى الله عنه: المرائي يريد أن يغلب قدر الله تعالى وهو رجل سوء يريد أن يقول الناس هو رجل صالح، وكيف يقولون وقد حل من ربه محل الأردباء؟ فلا بدّ لقلوب المؤمنين أن تعرفه. وقال قتادة: إذا رأى العبد يقول الله تعالى أنظروا إلى عبيدي يستهزئ به. وقال مالك بن دينار الفراء: ثلاثة قرّاء الرحمن وقرّاء الدنيا وقرّاء الملوك، وأن محمد بن واسع من قرّاء الرحمن. وقال الفضل: من أراد أن ينظر إلى مراء فلينظر إلي. وقال محمد بن المبارك الصوري: أظهر السميت بالليل فإنه أشرف من سميتك بالنهار لأنّ السميت بالنهار للمخلوقين وسميت الليل لرب العالمين. وقال أبو سليمان: التوقى عن العمل أشد من العمل. وقال ابن المبارك: إن كان الرجل ليطوف بالبيت وهو بغراسان، فقبل له وكيف ذاك؟ قال يجب أن لا يذكر أنه مجاور بمكة. وقال إبراهيم بن آدم: ما صدق الله من أراد أن يشتهر.

(١) حديث معاذ الطويل وإن الله تعالى خلق سبعة أملاك قبل أن يخلق السموات والأرض فيقبل لكل ساء من السبعة ملكاً بواباً عليها... الحديث بطوله في صمد الحفظه بعمل العبد ورد للملائكة له من كل ساء والله تعالى له بعد ذلك جزاء المصنّف إلى رواية عبد الله بن المبارك بإسناده عن رجل عن معاذ وهو كما قال رواه في الزهد وفي إسناده كما ذكر من لم يسمه ورواه ابن الجوزي في الموضوعات.

بيان حقيقة الرياء وما يراعى به

إعلم أن الرياء مشتق من الرؤية، والسمعة مشتقة من السماع، وإنما الرياء أصله طلب المنزلة في قلوب الناس بغيراتهم خصال الخير إلا أن الجاه والمنزلة تطلب في القلب بأعمال سوى العبادات وتطلب بالعبادات. واسم الرياء مخصوص بتحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادة وإظهارها فحده الرياء هو إرادة العباد بطاعة الله، فالمرائي هو العابد والمرأى هو الناس المطلوب رؤيتهم بطلب المنزلة في قلوبهم، والمرأى به هو الحصول التي قصد المرائي إظهارها، والرياء هو قصده لإظهار ذلك، والمرأى به كثير وتجمعه خمسة أقسام وهي جامع ما يتزين به العبد للناس وهو: البدن، والزي والقول، والعمل، والأتباع والأشياء الخارجة. وكذلك أهل الدنيا يراون بهذه الأسباب الخمسة إلا أن طلب الجاه وقصد الرياء بأعمال ليست من جملة الطاعات أهون من الرياء بالطاعات.

(القسم الأول) الرياء في الدين بالبدن: وذلك بإظهار النحول والصفار ليومهم بذلك شدة الإجهاد وعظم الحزن على أمر الدين وعلية خوف الآخرة، وليدل بالنحول على قلة الأكل وبالصغار على سهر الليل وكثرة الإجهاد وعظم الحزن على الدين، وكذلك يرائي بتشعيت الشعر ليدل به على استراق الهمة بالدين وعدم التفرغ لتسريح الشعر. وهذه الأسباب مهما ظهرت إستدل الناس بها على هذه الأمور فارتاحت النفس لمعرفتهم، فلذلك تدعوه النفس إلى إظهارها لئيل تلك الراحة. ويقرب من هذا خفض الصوت وإغارة العينين وذبول الشفتين، ليستدل بذلك على أنه مواظب على الصوم، وأن وقار الشرع هو الذي خفض من صوته أو ضعف الجوع هو الذي ضعف من قوته. وعن هذا قال المسيح عليه السلام: إذا صام أحدكم فليذهن رأسه ويرجل شعره ويكحل عينيه. وكذلك روى عن أبي هريرة وذلك كله لما يخاف عليه من نزغ الشيطان بالرياء؛ ولذلك قال ابن مسعود أصبغتوا صياماً مدهنين. فهذه مراعاة أهل الدين بالبدن.

فأما أهل الدنيا فيراون بإظهار السمن وصفاء اللون واعتدال القامة وحسن الوجه ونظامة البدن وقوة الأعضاء وتناسيحها.

(الثاني) الرياء بالحيلة والزي: أما الهيئة فتشعيت شعر الرأس وحلق الشارب وإطراق الرأس في المشي والهدوء في الحركة وإبقاء أثر السجود على الوجه وغلظ الثياب ولبس الصوف وتشميرها إلى قريب من الساق وتقصير الأكمام وترك تنظيف الثوب وتركه غرقاً، كل ذلك يرائي به ليظهر من نفسه أنه متبع للسنة فيه ومقتد فيه بعباد الله الصالحين، ومن ذلك لبس المرقعة والصلاة على السجادة ولبس الثياب الزرق تشبهاً بالصوفية مع الإفلاس من حقائق التصوف في الباطن. ومنه التفتع بالإزار فوق العمامة وإسبال الرداء على العينين ليرى به أنه قد انتهى نقشه إلى الخلد من غبار الطريق، ولتنصرف إليه الأعين بسبب تميزه بتلك العلامة. ومنه الدراعة والتليسان يلبسه من هو خالٍ عن العلم ليومهم أنه من أهل العلم.

والمرأون بالزي على طبقات: فمنهم من يطلب المنزلة عند أهل الصلاح بإظهار الزهد فيلبس الثياب المخرقة الوسخة القصيرة الغليظة ليرائي بغلظها ووسخها وقصرها وتحرقها أنه غير مكترث بالدنيا، ولو كلف أن يلبس ثوباً وسطاً نظيفاً مما كان السلف يلبسه لكان عنده بمنزلة الذبيح، وذلك لحرقه أن يقول الناس قد بدا له من الزهد ورجع عن تلك الطريقة ورغب في الدنيا. وطبقة أخرى يطلبون القبول عند أهل الصلاح وعند أهل الدنيا من الملوك والوزراء والتجار، ولو لبسوا الخياط الفاخرة ردهم القراء ولو لبسوا الثياب المخرقة البذلة أزدرتهم أعين الملوك والأغنياء، فهم يريدون الجمع بين قبول أهل الدين والدنيا، فلذلك يطلبون الأصواف الدقيقة والأكسية الرقيقة والمرقمات المصبوغة والقوط الرفيعة فيلبسونها، ولعل قيمة ثوب أحد الأغنياء ولونه وهياته لون ثياب الصالحاء فيلتسمون القبول عند الفريقين، وهؤلاء إن كلفوا لبس ثوب خشن أو وسخ لكان

عندهم كالذبيح خوفاً من السقوط من أعين الملوك والأغنياء، ولو كلفوا لبس الديبى والكتمان الدقيق الأبيض والمقصب المعلم - وإن كانت قيمته دون قيمة ثيابهم - لعظم ذلك عليهم خوفاً من أن يقول أهل الصلاح قد رغبوا في زي أهل الدنيا. وكل طبقة منهم رأى منزله في زي مخصوص فيقتل عليه الإنتقال إلى ما دونه أو إلى ما فوقه وإن كان مباحاً خيفة من الملامة.

وأما أهل الدنيا فمراءاتهم بالثياب النفيسة والمراكب الرفيعة وأنواع التوسع والتجمل في الملبس والسكن وإثاث البيت وفره الخيول وبالثياب المصبغة والطبائسة النفيسة، وذلك ظاهر بين الناس لأنهم يلبسون في يومهم الثياب الخشنة ويشتمون عليهم لو برزوا للناس على تلك الهيئة ما لم يبالغوا في الزينة.

(الثالث) الرياء بالقول: ورياء أهل الدين بالوعظ والتذكير والتطق بالحكمة وحفظ الأعيان والأثار، لأجل الإستعمال في المحاوراة وإظهاراً لغزارة العلم ودلالة على شدة العناية بأحوال السلف الصالحين، وتحريك الشفتين بالذكر في حضر الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمشهد الخلق، وإظهار الغضب للمنكرات وإظهار الأسف على مقارفة الناس المعاصي وتضعيف الصوت في الكلام وترقيق الصوت بقراءة القرآن، ليدل بذلك على الخوف والحزن، وإدعاء حفظ الحديث ولقاء الشيوخ والدق على من يروي الحديث ببيان خلل في لفظه ليعرف أنه بصير بالأحاديث والمبادرة إلى أن الحديث صحيح أو غير صحيح لإظهار الفضل فيه، والمجادلة على قصد إلهام الخصم ليظهر للناس قوته علم الدين. والرياء بالقول كثير وأنواعه لا تنحصر.

وأما أهل الدنيا فمراءاتهم بالقول بحفظ الأشعار والأمثال والتفاسيح في العبارات وحفظ النحو الغريب للأغراب على أهل الفضل وإظهار التودد إلى الناس لاستمالة القلوب.

(الرابع) الرياء بالعمل: كمراءاة المصلي بطول القيام ومدّ الظهر وطول السجود والركوع وإطراق الرأس وترك الإلتفات وإظهار الهدوء والسكون وتسوية القدمين واليدين، وكذلك بالصوم والغزو والحج والصدقة وإطعام الطعام، وبالإحسان في المشي عند اللقاء كإرخاء الجفون وتنكيس الرأس والوقار في الكلام، حتى إن المرأى قد يسرع في المشي إلى حاجته فإذا أطلع عليه أحد من أهل الدين رجع إلى الوقار وإطراق الرأس خوفاً من أن ينسبه إلى العجلة وقلة الوقار، فإن غاب الرجل عنه إلى عجلته، فإذا رآه عاد إلى خشوعه ولم يجرسه ذكر الله حتى يكون يجتهد الخشوع له، بل هو لإطلاع إنسان عليه يخشى أن لا يعتقد فيه أنه من العباد والصلحاء، ومنهم من إذا سمع هذا استحيى من أن مخالفة مشيته في الخلوة مشية مجرأى من الناس، فيكلف نفسه المشية الحسنة في الخلوة حتى إذا رآه الناس لم ينتقل إلى التنوير ويظن أنه يتخلص به عن الرياء وقد تضاعف به ريلؤه، فإنه صار في خلوته أيضاً مرأياً، فإنه إنما يحسن مشيته في الخلوة ليكون كذلك في الملا لا يخوف من الله وحياته منه.

وأما أهل الدنيا فمراءاتهم بالتبختير والإختيال وتحريك اليدين وتقريب الخطأ والأخذ بأطراف الذيل وإدارة المعطين ليدلوا بذلك على الجاه والخشعة.

(الخامس) المراءاة بالأصحاب والزائرين والمخالطين: كالذي يتكلف أن يستزير عالماً من العلماء ليقال إن فلاناً قد زار فلاناً، أو عابداً من العباد ليقال إن أهل الدين يتبركون بزيارته ويترددون إليه، أو ملكاً من الملوك أو عاملاً من عمال السلطان ليقال إنهم يتبركون به لعظم رتبته في الدين. وكالذي يكثر ذكر الشيوخ ليرى أنه لقي شيوخاً كثيرة واستفاد منهم فيباهي بشيوخه ومباهاته ومراءاته وترشح منه عند خاصته، فيقول لغيره: من لقيت من الشيوخ وأنا قد لقيت فلاناً وفلاناً ودرت البلاد وخدمت الشيخ؟ وما يجري مجراه فهذه مجامع ما يرائي به المراءون وكلهم يطلبون بذلك الجاه والمنزلة في قلوب العباد. ومنهم من يقنع بحسن الإعتقادات فيه فكمن من راهب إنزوى إلى ديره سنين كثيرة؟ وكمن من عابد إعتزل إلى قلة جبل مدة مديدة، وإنما خبايته من

حيث علمه بقيام جاهه في قلوب الخلق ولو عرف أنهم نسبوه إلى جريمة في ديره أو صومعته لنشوش قلبه ولم يقنع بعلم الله ببراءة ساحته، بل يشتد لذلك غمه ويسعى بكل حيلة في إزالة ذلك من قلوبهم، مع أنه قد قطع طمعه من أموالهم ولكنه يجب مجرد الجاه - فإنه للبد كما ذكرناه في أسبابه - فإنه نوع قدرة وكمال في الحال وإن كان سريع الزوال لا يقر به إلا الجهال ولكن أكثر الناس جهال، ومن المرائين من لا يقنع بقيام منزلته بل يلتبس من ذلك إطلاق اللسان بالثناء والحمد. ومنهم من يريد إنتشار الصيت في البلاد لتكثر الرحلة إليه. ومنهم من يريد الإشتهار عن الملوك لتقبل شفاعته وتنجز الحاجات على يده فيقوم له بذلك جاه عند العامة، ومنهم من يقصد التوصل بذلك إلى جمع حطام وكسب مال ولو من الأوقاف وأموال اليتامى وغير ذلك من الحرام، وهؤلاء شر طبقات المرائين الذين يرامون بالأسباب التي ذكرناها. فهذه حقيقة الرياء وما به يقع الرياء.

فإن قلت: فالرياء حرام أو مكروه أو مباح أو فيه تفصيل؟ فأقول فيه تفصيل فإن الرياء هو طلب الجاه، وهو إما أن يكون بالعبادات أو بغير العبادات، فإن كان بغير العبادات فهو كطلب المال فلا يحرم من حيث إنه طلب منزلة في قلوب العباد، ولكن كما يمكن كسب المال بتلبيسات وأسباب عظومات فكذلك الجاه، وكما أن كسب قليل من المال هو ما يحتاج إليه الإنسان محمود فكسب قليل من الجاه وهو ما يسلم به عن الأفات أيضاً. محمود، وهو الذي طلبه يوسف عليه السلام حيث قال (إني حفيظ عليم) وكما أن المال فيه سم نافع ودرق نافع فكذلك الجاه، وكما أن كثير المال يلهي ويغنى وينسى ذكر الله والدار الآخرة فكذلك كثير الجاه بل أشد، وفتنة الجاه أعظم من فتنة المال، وكما أنا نقول تملك المال الكثير حرام فلا نقول أيضاً تملك القلوب الكثيرة حرام إلا إذا حملته كثرة المال وكثرة الجاه على مباشرة ما لا يجوز، نعم إنصراف أهم إلى سعة الجاه مبدأ الشروع كأنصراف أهم إلى كثرة المال، ولا يقدر محب الجاه والمال على ترك معاصي القلب واللسان وغيرها، وأما سعة الجاه من غير حرص منك على طلبه ومن غير اغتمام بزواله إن زال فلا ضرر فيه، فلا جاه أوسع من جاء ورسول الله ﷺ وجه الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من علماء الدين، ولكن انصراف أهم إلى طلب الجاه نقصان في الدين ولا يوصف بالتحريم، فعل هذا نقول: تحسين الثوب الذي يلبسه الإنسان عند الخروج إلى الناس مراعاة وهو ليس بحرام لأنه ليس رياء بالعبادة بل بالدنيا، وقس على هذا كل يحمل للناس وتزين لهم. والدليل عليه ما روى عن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله ﷺ أراد أن يخرج يوماً إلى الصحابة فكان ينظر في جب الماء ويسوي عمامته وشعره فقالت: أو تفعل ذلك يا رسول الله؟ قال: «نعم إن الله تعالى يحب من العبد أن يتزين لإخوانه إذا خرج إليهم»^(١) نعم هذا كان من رسول الله ﷺ عبادة لأنه كان مأموراً بدعوة الخلق وترغيبهم في الإتيان واستمالة قلوبهم، ولو سقط من أعينهم لم يرضوا في اتباعه، فكان يجب عليه أن يظهر لهم محاسن أحواله لثلا تزدريه أعينهم، فإن أعين عوام الخلق تمتد إلى الظواهر دون السرائر، فكان ذلك قصد رسول الله ﷺ ولكن لو قصد قاصد به أن يحسن نفسه في أعينهم حذراً من ذمهم ولومهم واسترواحاً إلى توفيرهم واحترامهم كان قد قصد أمراً مباحاً، إذ للإنسان أن يجترز من ألم المذمة ويطلب راحة الأُنس بالإخوان. ومهما استقلوه واستقذروه لم يأنس بهم.

فإن المراءة بما ليس من العبادات قد تكون مباحة، وقد تكون طاعة، وقد تكون مذمومة، وذلك بحسب الغرض المطلوب بها. ولذلك نقول: الرجل إذا أنفق ماله على جماعة من الأغنياء لا في معرض العبادة والصدقة ولكن ليعتقد الناس أنه سخي فهذا مراعاة وليس بحرام وكذلك أمثاله.

(١) حديث عائشة: أراد أن يخرج على أصحابه وكان ينظر في جب الماء ويسوي عمامته وشعره... الحديث أخرجه ابن عدي في الكامل وقد تقدم في الطهارة.

أما العبادات كالصدقة والصلاة والصيام والغزو والحج فللمرائي فيه حالتان إحدهما: أن لا يكون له قصد إلا الرياء المحض دون الأجر، وهذا يطل عباده لأن الأعمال بالنيات، وهذا ليس بقصد العبادة، لا يقتصر، على إحباط عباده حتى نقول صار كما كان قبل العبادة بل يعصى بذلك ويأثم كما دلت عليه الأخبار والآيات.

والمعنى فيه أمران (أحدهما) يتعلق بالعباد وهو التلبس والمكر لأنه خيل إليهم أنه غلص مطيع لله وإنه من أهل الدين وليس كذلك، والتلبس في أمر الدنيا حرام أيضاً، حتى لو قضى دين جماعة وخيل للناس أنه متبرع عليهم ليعتقدوا سخاوته أثم به لما فيه من التلبس وتلك القلوب بالخداع والمكر. (والثاني) يتعلق بالله وهو أنه مهما قصد بعبادة الله تعالى خلق الله فهو مستهزئ بالله. ولذلك قال قتادة: إذا رأى العبد قال الله للآلئكة أنظروا إليه كيف يستهزئ بي.

ومثاله أن يتمثل بين يدي ملك من الملوك طول النهار كما جرت عادة الخدم وإنما وقوفه للملاحظة جارية من جوارى الملك أو غلام من غلمانه، فإن هذا استهزاء بالملك إذ لم يقصد التقرب إلى الملك بخدمته بل قصد بذلك عبداً من عبيده، فأي استحقاق يزيد على أن يقصد العبد بطاعة الله تعالى مرادة عبد ضعيف لا يملك له ضراً ولا نفعاً؟ وهل ذلك إلا لأنه يظن أن ذلك العبد أقدر على تحصيل أغراضه من الله؟ وأنه أولى بالتقرب إليه من الله إذ أتوه على ملك الملوك فجعلهم مقصود عباده؟ ولأي استهزاء يزيد على رفع العبد فوق المولى؟ فهذا من كبائر المهلكات ولهذا سماه رسول الله ﷺ الشرك الأصغر^(١).

نعم بعض درجات الرياء أشد من بعض - كما سيأتي بيانه في درجات الرياء إن شاء الله تعالى - ولا غلو شيء منه عن إثم غليظ أو خفيف بحسب ما به المرادة ولو لم يكن في الرياء إلا أنه يسجد ويركع لغير الله لكان فيه كفاية، فإنه وإن لم يقصد التقرب إلى الله فقد قصد غير الله، ولعمري لو عظم غير الله بالسجود لكفر ككفرًا جلياً، إلا أن الرياء هو الكفر الخفي لأن المرائي عظم في قلبه الناس، فافتقت تلك العظمة أن يسجد ويركع فكان الناس هم المعظمون بالسجود من وجهه، ومهما زال قصد تعظيم الله بالسجود وبقي تعظيم الخلق كان ذلك قريباً من الشرك، إلا أنه قصد تعظيم نفسه في قلب من عظم عنده بإظهاره من نفسه صورة التعظيم لله، فمن هذا كان شركاً خفياً لا شركاً جلياً، وذلك غاية الجهل ولا يقدم عليه إلا من خدعه الشيطان وأوهم عنده أن العباد يملكون من ضره ونفعه ورزقه وأجله ومصالح حاله ومآله أكثر مما يملكه الله تعالى، فلذلك عدل بوجهه عن الله إليهم وأقبل بقلبه عليهم ليستعمل بذلك قلوبهم، ولو وكله الله تعالى إليهم في الدنيا والآخرة لكان ذلك أقل مكافأة له على صنيعه، فإن العباد كلهم عاجزون عن أنفسهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً فكيف يملكون لغيرهم هذا في الدنيا؟ فيكيف في يوم لا يجزى والد عن ولد ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً بل تقول الأنبياء فيه نفسي نفسي؟ فكيف يستبدل الجاهل عن ثواب الآخرة ونيل القرب عند الله ما يرتقيه بطمعه الكاذب في الدنيا من الناس؟ فلا ينبغي أن نشك في أن المرائي بطاعة الله في سخط الله من حيث النقل والقياس جميعاً هذا إذا لم يقصد الأجر فاما إذا قصد الأجر والحمد جميعاً في صدقته أو صلاته فهو الشرك الذي يناقض الإخلاص. وقد ذكرنا حكمه في كتاب الإخلاص، ويدل على ما نقلناه من الآثار قول سعيد بن المسيب وعبادة بن الصامت: إنه لا أجر له فيه أصلاً.

(١) حديث: سمي الرياء الشرك الأصغر. أخرجه أحمد من حديث محمود بن لبيد وقد تقدم رواه الطبراني من رواية محمود بن لبيد عن رافع بن خديج فجعله في مستد رافع وتقدم قريباً وللحاكم وصحح إسناده من حديث شداد بن أوس: كنا نعد على عهد رسول الله ﷺ أن الرياء الشرك الأصغر.

بيان درجات الرياء

إعلم أن بعض أبواب الرياء أشد وأغلظ من بعض، واختلافه باختلاف أركانه وتفاوت الدرجات فيه. وأركانه ثلاثة: المرامى به والمرامى لأجله ونفس قصد الرياء.

الركن الأول: نفس قصد الرياء وذلك لا يخلو إما أن يكون مجرداً دون إرادة عبادة الله تعالى والثواب، وإما أن يكون مع إرادة الثواب، فإن كان كذلك فلا يخلو إما أن تكون إرادة الثواب أقوى وأغلب أو أضعف أو مساوية لإرادة العبادة فتكون الدرجات أربعاً:

(الأولى) وهي أغلظها أن لا يكون مراده الثواب أصلاً، كالذي يصلي بين أظهر الناس ولو انفرد لكان لا يصلي، بل ربما يصلي من غير طهارة مع الناس، فهذا مجرد قصده إلى الرياء فهو الممقوت عند الله تعالى. وكذلك من يخرج الصدقة خوفاً من مذمة الناس وهو لا يقصد الثواب ولا خلا بنفسه لما آداها فهذه الدرجة العليا من الرياء.

(الثانية) أن يكون له قصد الثواب أيضاً ولكن قصداً ضعيفاً، بحيث لو كان في الخلو لكان لا يفعله، ولا يحمله ذلك القصد على العمل، ولو لم يكن قصد الثواب لكان الرياء يحمله على العمل، فهذا قريب مما قبله وما فيه من شائبة قصد ثواب لا يستلزم يحمله على العمل لا ينفي عنه المقت والإثم.

(الثالثة) أن يكون له قصد الثواب وقصد الرياء متساويين، بحيث لو كان كل واحد منهما خالياً عن الآخر لم يبعثه على العمل فلما اجتمعاً إنبعثت الرغبة، أو كان كل واحد منهما لو انفرد لاستقل بحمله على العمل؛ فهذا قد أسد مثل ما أصلح فزجوا أن يسلم رأساً برأس لا له ولا عليه، أو يكون له من الثواب مثل ما عليه من العقاب وظواهر الأخبار تدل على أنه لا يسلم، وقد تكلمنا عليه في كتاب الإخلاص.

(الرابعة) أن يكون إطلاع الناس مرجحاً ومقوياً لنشاطه ولو لم يكن لكان لا يترك العبادة ولو كان قصد الرياء وحده لما أقدم عليه فالذي نظنه والعلم عند الله أنه لا يحيط أصل الثواب ولكنه ينقص منه أو يعاقب على مقدار قصد الرياء ويثاب على مقدار قصد الثواب وأما قوله ﷺ: «يقول الله تعالى أنا أغنى الأغنياء عن الشرك» فهو محمول على ما إذا تساوى القصدان أو كان قصد الرياء أرجح.

الركن الثاني: المرامى به وهو الطاعات وذلك ينقسم إلى الرياء بأصول العبادات وإلى الرياء بأوصافها.

القسم الأول وهو الأغلظ: الرياء بالأصول وهو على ثلاث درجات.

(الأولى) الرياء بأصل الإيمان وهذا أغلظ أبواب الرياء وصاحبه غلغل في النار، وهو الذي يظهر كلمتي الشهادة وباطنه مشحون بالكذب ولكنه يراى بظاهر الإسلام، وهو الذي ذكره الله تعالى في كتابه في مواضع شتى كقوله عز وجل (إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون) أي في دلائلهم بقولهم على ضمائرهم وقال تعالى (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها) الآية وقال تعالى ﴿ وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ﴾ وقال تعالى (يرامون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً مذبلين بين ذلك) والآيات فيهم كثيرة. وكان النفاق يكثر في ابتداء الإسلام عن يدخل في ظاهر الإسلام ابتداء لغرض، وذلك مما يقل في زماننا، ولكن يكثر نفاق من ينسل عن الدين باطناً فيجحد الجنة والنار والدار الآخرة ميلاً إلى قول الملحدة، أو يعتقد على بساط الشرع والأحكام ميلاً إلى أهل الإباحة، أو يعتقد كفرأ أو بدعة وهو يظهر خلافة، فهؤلاء من المنافقين والمرائين المخلدين في النار، وليس وراء هذا الرياء

رياء، وحال هؤلاء أشدّ حالاً من الكفار المجاهرين، فإنهم جمعوا بين كفر الباطن ونفاق الظاهر.

(الثانية) الرياء بأصول العبادات مع التصديق بأصل الدين، وهذا أيضاً عظيم عند الله ولكنه دون الأول بكثير. ومثاله: أن يكون مال الرجل في يد غيره فيأمره بإخراج الزكاة خوفاً من ذمه، والله يعلم منه أنه لو كان في يده لما أخرجهما؛ أو يدخل وقت الصلاة وهو في جمع وعادته ترك الصلاة في الخلوة، وكذلك يصوم رمضان وهو يشتهي خلوة من الخلق ليفطر، وكذلك يحضر الجمعة ولولا خوف المذمة لكان لا يحضرها، أو يصل رحمه أو يبر والديه لا عن رغبة ولكن خوفاً من الناس، أو يغزو أو يهجم كذلك. فهذا مرءاء مع أصل الإيمان بالله يعتقد أنه لا معبود سواه، ولو كلف أن يعبد غير الله أو يسجد لغيره لم يفعل، ولكنه يترك العبادات للكسل وينشط عند إطلاع الناس فتكون منزلته عند الخلق أحب إليه من منزلته عند الخالق، وخوفه من مذمة الناس أعظم من خوفه من عقاب الله، ورغبته في محمدهم أشدّ من رغبته في ثواب الله، وهذا غاية الجهل وما أجدر صاحبه بالمتى وإن كان غير منسل عن أصل الإيمان من حيث الاعتقاد.

(الثالثة) أن لا يراي بالإنسان ولا بالفرائض، ولكنه يراي بالنوازل والسنن التي لو تركها لا يعصى، ولكنه يكسل عنها في الخلوة لفتور رغبته في ثوابها وإيثار لذة الكسل على ما يرجي من الثواب، ثم يبعثه الرياء على فعلها، وذلك كحضور الجماعة في الصلاة وعبادة المريض وإتيان الجنائز وغسل الميت، وكالتجهّد بالليل وصيام يوم عرفة وعاشوراء ويوم الإثنين والخميس. فقد يفعل المرائي جملة ذلك خوفاً من المذمة أو طلباً للمحملة، ويعلم الله تعالى منه أنه لو خلا بنفسه لما زاد على أداء الفرائض. فهذا أيضاً عظيم ولكنه دون ما قبله، فإن الذي قبله أثر حمد الخلق على حمد الخالق. وهذا أيضاً قد فعل ذلك واتقى ذم الخلق دون ذم الخالق، فكان ذم الخلق أعظم عنده من عقاب الله، وأما هذا فلم يفعل ذلك لأنه لم يخف عقاباً على ترك النافلة لو تركها، وكأنه على شطر من الأوّل وعقابه نصف عقابه. فهذا هو الرياء بأصول العبادات.

القسم الثاني: الرياء بأوصاف العبادات لا بأصولها، وهو أيضاً على ثلاثة درجات.

(الأولى) أن يراي يفعل ما في تركه نقصان العبادة، كالذي غرضه أن يخفف الركوع والسجود ولا يطول القراءة، فإذا رآه الناس أحسن الركوع والسجود وترك الإلتفات وتمم القعود بين السجودتين، وقد قال ابن مسعود من فعل ذلك فهو استهانة يستهين بها ربه عزّ وجلّ؛ أي أنه ليس يبالي بإطلاع الله عليه في الخلوة، فإذا اطلع عليه آدمى أحسن الصلاة، ومن جلس بين يدي إنسان مترعباً أو متكئاً فدخل غلامه فاستوى وأحسن الجلسة كان ذلك منه تقدماً للغلام على السيد واستهانة بالسيد لا محالة وهذا حال المرائي بتحسين الصلاة في الملأ دون الخلوة. وكذلك الذي يمتد إخراج الزكاة من الدنانير الرديئة أو من الحب الرديء فإذا اطلع عليه غيره أخرجهما من الجبّ خوفاً من مذمته، وكذلك الصائم يصوم صومه عن الغيبة والرفث لأجل الخلق لا إكمالاً لعبادة الصوم خوفاً من المذمة، فهذا أيضاً من الرياء المحذور لأن فيه تقدماً للمخلوقين على الخالق، ولكنه دون الرياء بأصول التطوّعات.

فإن قال المرائي: إنما فعلت ذلك صيانة لأستهم عن الغيبة، فإنهم إذا رأوا تخفيف الركوع والسجود وكثرة الإلتفات أطلعوا اللسان بالذم والغبية، وإنما قصدت صيانتهم عن هذه المعصية؟ فيقال له: مكينة للشيطان عندك وتلبيس، وليس الأمر كذلك، فإن ضررك من نقصان صلاتك وهي خدمة منك لمولاك أعظم من ضررك بغبية غيرك، فلو كان باعثك الدين لكانت شفقتك على نفسك أكثر، وما أنت في هذا إلا كمن يهدي وصيفة إلى ملك لينال منه فضلاً وولاية يتقلدها، فيديها إليه وهي عوراء قبيحة مقطوعة الأطراف ولا يبالي به إذا كان الملك وحده، وإذا كان عنده بعض غلمانه إمتنع خوفاً من مذمة غلمانه؛ وذلك محال بل من يراعي جانب غلام الملك ينبغي أن تكون مراقبته للملك أكثر.

نعم للمرائي فيه حالتان: إحداهما أن يطلب بذلك المنزل والمحمدة عند الناس وذلك حرام قطعاً. والثانية: أن يقول ليس يحضرني الإخلاص في تحسين الركوع والسجود، ولو خفت كانت صلاتي عندهم ناقصة وآذاني الناس بدمهم وغيبتهم، فاستقيد بتحسين الهيئة دفع مذمتهم ولا أرجو عليه ثواباً، فهو خير من أن أترك تحسين الصلاة فيفوت الثواب وتحصل اللزمة فهذا فيه أدنى نظر. والصحيح أن الواجب عليه أن يحسن ويخلص، فإن لم تحضره النية فينبغي أن يستمر على عادته في الخلوة فليس له أن يدفع الدم بالمرأة بطاعة الله فإن ذلك استهزاء كما سبق.

(الدرجة الثانية) أن يرائي بفعل ما لا نقصان في تركه ولكن فعله في حكم التكملة والتتمة لعبادته، كالتمطيل في الركوع والسجود ومد القيام وتحسين الهيئة ورفع اليدين والمبادرة إلى التكبيرة الأولى وتحسين لإعتدال الزيادة في القراءة على السور المعتادة، وكذلك كثرة الخلوة في صوم رمضان وطول الصمت، وكاختيار الأجود على الجيد في الزكاة وإعتاق الرقية الغالية في الكفارة. وكل ذلك مما لو خلا بنفسه لكان لا يقدم عليه.

(الثالثة) أن يرائي بزيادات خارجة عن نفس النوافل أيضاً كحضوره الجماعة قبل القوم وقصده للصنف الأول وتوجهه إلى بين الإمام وما يجري مجراه. وكل ذلك مما يعلم الله منه أنه لو خلا بنفسه لكان لا يبالي أين وقف ومتى يجرم بالصلاة؟ فهذه درجات الرياء بالإضافة إلى ما يرائي به ويضعه أشد من بعض. والكل مذموم.

الركن الثالث: المرائي لأجلة، فإن للمرائي مقصوداً لا محالة، وإنما يرائي لإدراك مال أو جاه أو غرض من الأغراض لا محالة، وله أيضاً ثلاث درجات:

(الأولى) وهي أشدها وأعظمها أن يكون مقصوده التمكن من معصية، كالذي يرائي بعبادته ويظهر التقوى والورع بكثرة النوافل والإستتاع عن أكل الشبهات وغرضه أن يعرف بالأمانة فيوفي القضاء أو الأوقاف أو الوصايا أو مال الأيتام فيأخذها أو يسلم إليه تفرقة الزكاة أو الصدقات ليستأثر بما قدر عليه منها، أو يودع الدوائع فيأخذها ويحدها، أو تسلم إليه الأموال التي تنفق في طريق الحج فيحتزل بعضها أو كلها، أو يتوصل بها إلى استتباع الحجيج ويتوصل بقوتهم إلى مقاصده الفاسدة في المعاصي. وقد يظهر بعضهم زي التصوف وهيئة الخشوع وكلام الحكمة على سبيل الوعظ والتذكير وإنما قصده التحجب إلى امرأة أو غلام لأجل الفجور، وقد يحضرون مجالس العلم والتذكير وحلق القرآن يظهرون الرغبة في سماع العلم والقرآن وغرضهم ملاحظة النساء والصبيان، أو يخرج إلى الحج ومقصوده الظفر بمن في الرفقة من امرأة أو غلام. وهؤلاء أبغض المرائين إلى الله تعالى لأنهم جعلوا طاعة ربهم سلباً إلى معصيته واتخذوها آلة ومتجراً وبضاعة هم في فسقهم، ويقرب من هؤلاء وإن كان دونهم من هو مقترف جريمة إثم بها وهو مصر عليها ويريد أن ينفي التهمة عن نفسه فيظهر التقوى لنفي التهمة كالذي جحد وديعة واتهمه الناس بها فيصدق بالمال ليقال إنه يتصدق بمال نفسه فكيف يستحل مال غيره وكذلك من ينسب إلى فجور بامرأة أو غلام فيدفع التهمة عن نفسه بالخشوع وإظهار التقوى.

(الثانية) أن يكون غرضه نيل حظ مباح من حظوظ الدنيا من مال أو نكاح امرأة جميلة أو شريفة، كالذي يظهر الحزن والبكاء ويشغل بالوعظ والتذكير لتبذل له الأموال ويرغب في نكاحه النساء، فيقصد إما امرأة يعينها لينكحها أو امرأة شريفة على الجملة، والكالذي يرغب أن يتزوج بنت عالم عابد فيظهر له العلم والعبادة ليرغب في تزويجه إبنته. فهذا رياء محظور لأنه طلب بطاعة الله متاع الحياة الدنيا ولكنه دون الأول، فإن المطلوب بهذا مباح في نفسه.

(الثالثة) أن لا يقصد نيل حظ وإدراك مال أو نكاح، ولكن يظهر عبادته خوفاً من أن ينظر إليه بعين

النقص ولا يعد من الخاصة والزهاد ويعتقد أنه من جملة العامة كالذي يمشي مستعجلاً فيقطع عليه الناس فيحسن المشي ويترك العجلة كيلا يقال إنه من أهل اللهو السهو لا من أهل الوقار، وكذلك إن سبق إلى الضحك أو بدا منه المزاح فيخاف أن ينظر إليه بعين الإحتقار فينتج ذلك بالإستغفار وتنفس الصعداء وإظهار الحزن، ويقول ما أعظم غفلة الأدمى عن نفسه، والله يعلم منه أنه لو كان في خلوة لما كان ينقل عليه ذلك، وإنما يخاف أن ينظر إليه بعين الإحتقار لا بعين التقدير، والذلي يرى جماعة يصلون التراويح أو يتهجدون أو يصومون الحميس والإثنين أو يتصدقون فيوافقهم خيفة أن ينسب إلى الكسل ويلحق بالعوام، ولو خلا بنفسه لكان لا يفعل شيئاً من ذلك، والذلي يعطش يوم عرفة أو عاشوراء أو في الأشهر الحرم فلا يشرب خوفاً من أن يعلم الناس أنه غير صائم، فإذا ظنوا به الصوم إمتنع عن الأكل لأجله، أو يدعى إلى الطعام فيمتنع ليظن أنه صائم وقد لا يصح بأن صائم ولكن يقول: لي عذر، وهو جمع بين خبيثين، فإنه يرى أنه صائم ثم يرى أنه غلص ليس بجراء، وأنه يحرص من أن يذكر عبادته للناس فيكون مرئياً فريد أن يقال إنه سائر لعبادته، ثم إن اضطر إلى شرب لم يصبر عن أن يذكر لنفسه فيه عذراً تصريحاً أو تعريضاً بأن يتعلل بمرض يقتضي فرط العطش ويمتنع من الصوم، أو يقول أظطرت تطيباً لقلب فلان، ثم قد لا يذكر ذلك متصلاً بشربه كي لا يظن به أن يعتذر رياء، ولكنه يصبر ثم يذكر جذره في معرض حكاية عرضاً؛ مثل أن يقول: إن فلاناً عجب للإخوان شديد الرغبة في أن يأكل الإنسان من طعامه وقد ألح عليّ اليوم ولم أجد بدا من تطيب قلبه. ومثل أن يقول: إن أمي ضعيفة القلب مشقة عليّ تظن أنني لو صمت يوماً مرضت فلا تدهني أصوم، فهذا وما يجري مجراه من آفات الرياء فلا يسبق إلى اللسان إلا لرسوخ حرق الرياء في الباطن. أما المخلص فإنه لا يبالي كيف نظر الخلق إليه؟ فإن لم يكن له رغبة في الصوم وقد علم الله ذلك منه فلا يريد أن يعتقد غيره ما يخالف علم الله فيكون ملبساً، وإن كان له رغبة في الصوم لله قنع بعلم الله تعالى ولم يشرك فيه غيره، وقد ينظر له أن في إظهاره إقتداء غيره به وتحريك رغبة الناس فيه وفيه مكيدة وغرور - وسيأتي شرح ذلك وشروطه.

فهذه درجات الرياء ومراتب أصناف المرائين وجميعهم تحت مقت الله وغضبه، وهو من أشد المهلكات وإن من شدته أن فيه شوائب هي أخفى من ديب النمل كما ورد به الخبر، يزل فيه فحول العلماء فضلاً عن العباد الجهلاء بآفات النفوس وغوائل القلوب والله أعلم.

بيان الرياء الخفي الذي هو أخفى من ديب النمل

إعلم أن الرياء جلي وخفي، فالجلي هو الذي يبعث على العمل ويعمل عليه ولو قصد الثواب وهو أجلاء، وأخفى منه قليلاً هو ما لا يحمل على العمل بمجرد، إلا أنه يخفف العمل الذي يريد به وجه الله، كالذي يعتاد التهجيد كل ليلة ويقل عليه فإذا نزل عنده ضيف تنشط له وخف عليه وعلم أنه لولا رجاء الثواب لكان لا يصل لمجرد رياء الضيفان وأخفى من ذلك ما لا يؤثر في العمل ولا بالتسهيل والتخفيف أيضاً ولكنه مع ذلك مستيقظ في القلب، ومهما لم يؤثر في الدعاء إلى العمل لم يمكن أن يعرف إلا بالعلامات، وأجل علاماته أن يسر بإطلاع الناس على طاعته فرب عبد يخلص في جملة ولا يعتقد الرياء بل يكره ويرده ويتم العمل كذلك، ولكن إذا اطلع عليه الناس سره ذلك وارتاح له وروح ذلك عن قلبه شدة العبادة، وهذا السرور يدل على رياء خفي منه يوشح السرور، ولولا التفات القلب إلى الناس لما ظهر سروره عند إطلاع الناس، فلقد كان الرياء مستكناً في القلب إستكناً النار في الحجر فإظهار عنه إطلاع الخلق أثر القروح والسرور، ثم إذا استشعر لذة السرور بالإطلاع ولم يقابل ذلك بكراهية فيصبر ذلك قوتاً وغذاءً للمرق الخفي من الرياء حتى يتحرك على نفسه حركة خفية، فيتقاضى تقاضياً خفياً أن يتكلف سبباً يطلع عليه بالتعرض وإلقاء الكلام عرضاً وإن كان لا يدعو إلى التصريح، وقد يخفي فلا يدعو إلى الإظهار بالنطق تعريضاً وتصريحاً

ولكن بالشمال، كإظهار النحول والصغار وخفض الصوت ويس الشفتين وجفاف الريق وآثار الدموع وغلبة النعاس الدال على طول التهجد، وأخفى من ذلك أن يغتفي بحيث لا يريد الإطلاع ولا يسر بظهور طاعته، ولكنه مع ذلك إذا رأى الناس أحب أو يدموه بالسلام وأن يقابلوه بالشاشة والتوقير وأن يثنوا عليه وأن ينشطوا في قضاء حوائجه وأن يساعوه في البيع والشراء وأن يوسعوا له في المكان، فإن قصر فيه مقصر ثقّل ذلك على قلبه ووجد ذلك إستبعاداً في نفسه كأنه يتقاضى الإحترام مع الطاعة التي أنصفها مع أنه لم يطلع عليه، ولو لم يكن قد سبق منه تلك الطاعة لما كان يستبعد تقصير الناس في حقه، ومهما لم يكن وجود العبادة كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق لم يكن قد قنع بعلم الله ولم يكن خالياً عن شوب خفي من الرياء أخفى من ديبب النمل^(١) وكل ذلك يوشك أن يجبط الأجر ولا يسلم منه إلا الصديقون.

وقد روى عن علي كرم الله وجهه أنه قال: إن الله عز وجل يقول للمقراء يوم القيامة، ألم يكن يرخص عليكم السر الم تكونوا تبتدون بالسلام الم تكونوا تقضى لكم الحوائج. وفي الحديث: ولا أجر لكم قد استوفيت أجوركم، وقال عبد الله بن المبارك: روى عن وهب بن منبه أنه قال إن رجلاً من السوّاح قال لأصحابه إنا إما فارقنا الأموال والأولاد خافة الطغيان فنخلف أن نكون قد دخل علينا في أمرنا هذا من الطغيان أكثر مما دخل على أهل الأموال في أموالهم، إن أصدقنا إذا لقي أحب أن يعظم لمكان دينه وإن سأل حاجة أحب أن تقضى. له لمكان دينه وإن اشترى شيئاً أحب أن يرخص عليه لمكان دينه، فبلغ ذلك ملكهم فركب في موكب من الناس فإذا السهل والجبل قد امتلأ بالناس، فقال السائح ما هذا؟ قيل هذا الملك قد أظلك، فقال لغلّام اثني بطعام فأثامه بيقل وزيت وقلوب الشجر، فجعل يحشو شدة ويأكل أكلاً عنيفاً فقال الملك أين صاحبكم؟ فقالوا هذا، قال كيف أنت؟ قال كالنّاس، وفي حديث آخر: بخير، فقال الملك ما عند هذا من خيراً فانصرف عنه، فقال السائح الحمد لله الذي صرفك عني وأنت لي ذام. فلم يزل المخلصون خائفين من الرياء الخفي يبتعدون لذلك في مخادعة الناس عن أعمالهم الصالحة يحرصون على إخفائها أعظم مما يحرص الناس على إخفاء فواحشهم، كل ذلك رجاء أن تخلص أعمالهم الصالحة فيجازيهم الله في القيامة بإخلاصهم على ملا من الخلق، إذ علموا أنّ الله لا يقبل في القيامة إلا الخالص وعلموا شدة حاجتهم وفاتهم في القيامة وإنه يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ولا يجرى والد عن ولده، ويشغل الصديقون بأنفسهم فيقول كل واحد. نفسي نفسي! فضلاً عن غيرهم فكانوا كزوّار بيت الله إذ اتوجهوا إلى مكة فإنهم يستصحبون مع أنفسهم الذهب المغربي الخالص لعلهم أن أرباب البوادي لا يروح عندهم الزائف والبهرج، والحاجة تشد في البادية ولا وطن يفرج إليه ولا حميم يتمسك به فلا ينجي إلا الخالص من النقد، فكذا يشاهد أرباب القلوب يوم القيامة والزيد الذي يتزوّدونه له من التقوى. فإذا شوائب الرياء الخفي كثيرة لا تنحصر، ومهما أدرك من نفسه تفرقه بين أن يطلع على عبادته إنسان أو بهيمة فيه شعبة من أرياء فإنه لما قطع طمعه عن البهائم لم يبال حضرة البهائم أو الصبيان الرضع أم غابوا، أطلعوا على حركته أم لم يطلعوا، فلو كان غلصاً قائماً بعلم الله لاستحقر عقلاء العباد كما استحقر صبيانهم ومجانينهم، وعلم أنّ العقلاء لا يقدرّون له على رزق ولا أجل ولا زيادة ثواب ونقصان عقاب كما لا يقدر عليه البهائم والصبيان والمجانين، فإذا لم يجد ذلك فيه شوب خفي، ولكن ليس كل شوب عبطاً للأجر مفسداً للعمل بل فيه تفضيل.

فإن قلت: فما نرى أحداً ينفك عن السرور إذا عرفت طاعته، فالسرور مذموم كله أو بعضه محمود وبعضه مذموم؟ فنقول. أولاً، كل سرور فليس بمذموم بل السرور منقسم إلى محمود وإلى مذموم.

(١) حديث في الرياء شوائب أخفى من ديبب النمل، أخرجه أحمد والطبراني من حديث أبي موسى الأشعري «اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من ديبب النمل، ورواه ابن حبان في الضعفاء من حديث أبي بكر الصديق وضعفه هو والدارقطني.

فأما المحمود فأربعة أنسام (الأول) أن يكون قصده إخفاء الطاعة والإخلاص لله، ولكن لما اطلع عليه الخلق علم أن الله أعلمهم وأظهر الجميل من أحواله، فيستدل به على حسن صنع الله به ونظره إليه والطف به، فإنه يستر الطاعة والمعصية ثم الله يستر عليه المعصية ويظهر الطاعة، ولا لطف أعظم من سر القبيح وإظهار الجميل، فيكون فرحه بجميل نظر الله له لا بحمد الناس وقيام المنزل في قلوبهم وقد قال تعالى (قل) بغضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا فكأنه ظهر له أنه عند الله مقبول فرح به.

(الثاني) أن يستدل بإظهار الله الجميل وستره القبيح عليه في الدنيا أنه كذلك يفعل في الآخرة إذ قال رسول الله ﷺ: «وما ستر الله على عبد ذنباً في الدنيا إلا ستره عليه في الآخرة»^(١) فيكون الأول فرحاً بالقبول في الحال من غير ملاحظة المستقبل، وهذا التفات إلى المستقبل.

(الثالث) أن يظن رغبة المطلقين على الاقتداء به في الطاعة فيتضاعف بذلك أجره، فيكون له أجر العالنية بما أظهر آخر السريما قصده أولاً، ومن اقتدى به في طاعة فله مثل أجر أعمال المقتدين به من غير أن ينقص من أجورهم شيء، وتوقع ذلك جدير بأن يكون سبب السرور، فإن ظهور غمائل الربح للذي وموجب للسرور لا محالة.

(الرابع) أن يحمد المطلقون على طاعته فيفرح بطاعتهم لله في مدحهم وبحبهم للمطيع ويمل قلوبهم إلى الطاعة، إذا من أهل الإيمان من يرى أهل الطاعة فيمقت ويحسد أو يذم ويبرأ به أو ينسب إلى الرياء ولا يحمد عليه، فهذا فرح بحسن إيمان عباد الله. وعلامه الإخلاص في هذا النوع أن يكون فرحه بحمده غيره مثل فرحه بحمده إياه

وأما المذموم وهو الخافس: فهو أن يكون فرحه لقيام منزلته في قلوب الناس حتى يمدحوه ويعظموه ويقوموا بقضاء حوائجه ويقابلوه بالإكرام في مصادره وموارده فهذا مكروه والله تعالى أعلم.

بيان ما يحبط العمل من الرياء الخفي والجلي وما لا يحبط

فنقول فيه: إذا عقد العبد العبادة على الإخلاص ثم ورد عليه وارد الرياء فلا يخلو إما أن يرد عليه بفد فراغه من العمل أو قبل الفراغ، فإن ورد بعد الفراغ سرور مجرد بالظهور من غير إظهار فهذا لا يفسد العمل، إذ العمل قد تم على نعمت الإخلاص سالماً عن الرياء فما يطرأ بعده فيرجو أن لا ينمط عليه أثر، لا سيما إذا لم يتكلف هو إظهاره والتحدث به ولم يتمن إظهاره وذكره ولكن اتفق ظهوره وإظهاره الله، ولم يكن منه إلا ما دخل من السرور والإيتاح على قلبه. نعم لو تم العمل على الإخلاص من غير عقد رياء ولكن ظهرت له بعده رغبة في الإظهار فتحدث به وأظهره فهذا مخوف.

وفي الآثار والأخبار ما يدل على أنه يحبط فقد روى عن ابن مسعود أنه سمع رجلاً يقول قرأت البارحة البقرة فقال ذلك حفظه منها. وروى عن رسول الله ﷺ أنه قال لرجل قال له: صمت الدهر يا رسول الله. فقال له: وما صمت ولا أفطرت^(٢)، فقال بعضهم إنما قال ذلك لأنه أظهره وقيل هو إشارة إلى كراهة صوم الدهر. وكيفما كان فيحتمل أن يكون ذلك من رسول الله ﷺ ومن ابن مسعود استدلالاً على أن قلبه عند العبادة لم يخل عن عقد الرياء وقصده له لما أن ظهر منه التحدث به، إذ يبعد أن يكون ما يطرأ بعد العمل

(١) حديث وما ستر الله على عبد ذنباً في الدنيا إلا ستره عليه في الآخرة أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة.

(٢) حديث قال لرجل قال: صمت الدهر وما صمت ولا أفطرت أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة: قال عمر يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر؟ قال: «لا صام ولا أفطر» والمطيراني من حديث أسماء بنت زيد في أثناء حديث، فيه: فقال رجل إني صائم، قال بعض القوم إنه لا يفطر إنه يصوم كل يوم قال النبي ﷺ «لا صام ولا أفطر من صام الأبد ولم أجده بلقظ الخطاب».

مبطلاً لثواب العمل بل الأقيس أن يقال إنه مثاب على عمله الذي مضى ومعاقب على مرأاته بطاعة الله بعد الفراغ منها، بخلاف ما لو تغير عقده إلى الرياء قبل الفراغ من الصلاة فإن ذلك قد يبطل الصلاة ويحبط العمل. وأما إذا ورد وارد الرياء قبل الفراغ من الصلاة مثلاً وكان قد عقد على الإخلاص ولكن ورد في أثناءها وارد الرياء، فلا يخلو إما أن يكون مجرد سرور لا يؤثر في العمل وإما أن يكون رياءً باعثاً على العمل، فإن كان باعثاً على العمل وختم العبادة به حبط أجره. ومثاله: أن يكون في تطوُّع تتجددت له نظارة، أو حضر ملك من الملوك وهو يشتهي أن ينظر إليه، أو يذكر شيئاً نسيه من ماله وهو يريد أن يطلبه، ولولا الناس لقطع الصلاة فاستمتعها خوفاً من مذمة الناس، فقد حبط أجره وعليه الإعادة إن كان في فريضة وقد قال ﷺ: والعمل كالرءاء إذا طاب آخره طاب أوله^(١) أي النظر إلى خاتمه. وروى: وأنه من رأى يعمل ساعة حبط عمله الذي كان قبله^(٢) وهذا منزل على الصلاة في هذه الصورة لا على الصدقة ولا على القراءة فإن كان جزء من ذلك مفرد، فما يطرأ يفسد الباقي دون الماضي، والصوم والحج من قبيل الصلاة. وأما إذا كان وارد الرياء بحيث لا يمنعه من قصد الإنعام لأجل الثواب، كما لو حضر جماعة في أثناء الصلاة ففرح بحضورهم وعقد الرياء وقصد تحسين الصلاة لأجل نظرهم وكان لولا حضورهم لكان يتمها أيضاً، فهذا رياء قد أثر في العمل وانتهى باعثاً على الحركات، فإن غلب حتى التحق معه الإحساس بقصد العبادة والثواب وصار قصد العبادة مغموراً، فهذا أيضاً يبني أن يفسد العبادة مهما مضى ركن من أركانها على هذا الوجه، لأننا نكتفي بالنية السابقة عند الإحرام بشرط أن لا يطرأ عليها ما يثلبها ويضمرها، ويحتمل أن يقال لا يفسد العبادة نظراً إلى حالة العقد وإلى بقاء قصد أصل الثواب وإن ضعف بهجوم قصد هو أغلب منه.

ولقد ذهب الحارث المحاسبى رحمه الله تعالى إلى الإحباط في أمر هو أهون من هذا وقال: إذا لم يرد إلا مجرد السرور بإطلاع الناس - يعني سروراً هو كعب المنزلة والجاه - قال: قد اختلف الناس في هذا؛ فصار تفرقة إلى أنه عبط لأنه نقض العزم الأول وركن إلى حمد المخلوقين ولم يمتنع عمله بالإخلاص وإنما يتم العمل بخاتمه، ثم قال ولا أقطع عليه بالعبط وإن لم يتزيد في العمل ولا آمن عليه وقد كنت أقف فيه لاختلاف الناس، والأغلب على قلبي أنه عبط إذا ختم علمه بالرياء ثم قال: فإن قيل قد قال الحسن رحمه الله تعالى: إنها حالتان، فإذا كانت الأولى لم تضره الثانية. وقد روى أن رجلاً قال لرسول الله ﷺ يا رسول الله أسر العمل لا أحب أن يطلع عليه فيقطع عليه فيسرني قال: ولك أجرين أجر السر وأجر العلية^(٣) ثم تكلم على الخبر والأثر فقال: أما الحسن فإنه أراد بقوله: لا يضره، أي لا يدع العمل ولا تضره الخطرة وهو يريد الله، ولم يقل إذا عقد الرياء بعد عقد الإخلاص لم يضره، وأما الحديث فتكلم عليه بكلام طويل يرجع حاصله إلى ثلاثة أوجه (أحدها) أنه يحتمل أنه أراد ظهور عمله بعد الفراغ وليس في الحديث أنه قبل الفراغ. (الثاني) أنه أراد أن يسر به للإقتداء به أو لسرور آخر محمود بما ذكرناه قبل لا سروراً بسبب حب المحمدة والمنزلة، بدليل أنه جعل له به أجراً، ولا ذاهب من الأمانة إلى أن للسرور بالمحمدة أجراً وغايته أن يعفى عنه، فكيف يكون للمخلص أجر وللمرائي أجرين؟ (والثالث) أنه قال: أكثر من يروي الحديث يرويه غير متصل إلى أبي هريرة بل أكثرهم يوقفه على أبي صالح، ومنهم من يرفعه، فالحكم بالعمومات الواردة في الرياء أولى. هذا ما ذكره ولم يقطع به بل أظهر ميلاً إلى الإحباط.

(١) حديث والعمل كالرءاء إذا طاب آخره طاب أوله؛ أخرجه ابن ماجه من حديث معاوية بن أبي سفيان بلفظ وإذا طاب أسفله طاب أعلاه، وقد تقدم.

(٢) حديث من رأى يعمل ساعة حبط عمله الذي كان قبله لم أجده بهذا اللفظ ولشبهين من حديث جندب «من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به» ورواه مسلم من حديث ابن عباس.

(٣) حديث: إن رجلاً قال أسر العمل لا أحب أن يطلع عليه فيقطع عليه فيسرني فقال ذلك أجرين... الحديث؛ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان من رواية ذكران عن ابن مسعود ورواه الترمذي وابن حبان من رواية ذكران عن أبي هريرة: الرجل يعمل العمل فيسره فإذا أطلع عليه أصيبه قال: له أجر السر والعلانية قال الترمذي غريب وقال إنه روى عن أبي صالح وهو ذكر أنه مرسل.

والأقيس عندنا: أن هذا القدر إذا لم يظهر أثره في العمل بل بقي العمل صادراً عن باعث الدين وإنما انضاف إليه السرور بالإطلاع فلا يفسد العمل لأنه لم يتعد به أصل نيته وبقيت تلك النية باعثة على العمل وحاملة على الإتمام.

وأما الأخبار التي وردت في الرياء فهي محمولة على ما إذا لم يرد به إلا الخلق، وأما ما ورد في الشركة فهو عموم على ما إذا كان قصد الرياء مساوياً لقصد الثواب أو أغلب منه، أما إذا كان ضعيفاً بالإضافة إليه فلا يحبط بالكلية ثواب الصدقة وسائر الأعمال، ولا ينبغي أن يفسد الصلاة، ولا يبعد أن يقال إن الذي أوجب عليه صلاة خالصة لوجه الله - والخالص ما لا يشوبه شيء - فلا يكون مؤدياً للواجب مع هذا الشوب والعلم عند الله فيه. وقد ذكرنا في كتاب الإخلاص كلاماً أو في ما أوردناه الآن فليرجع إليه، فهذا حكم الرياء الطارىء بعد عقد العبادة إما قبل الفراغ أو بعد الفراغ.

القسم الثالث: الذي يقارن حال العقد بأن يتشدد على قصد الرياء، فإن استمر عليه سلم فلا خلاف في أنه يقضي ولا يعتد بصلاته، وإن ندم عليه في أثناء ذلك واستغفر ورجع قبل التمام ففيها يلزمه ثلاثة أوجه (قالت فرقة) لم تعتد صلاته مع قصد الرياء فليستأنف (وقالت فرقة) تلزمه إعادة الأفعال كالركوع والسجود وتفسد أفعاله دون تحريم الصلاة لأن التحريم عقد، والرياء خاطر في قلبه لا يخرج التحريم عن كونه عقداً (وقالت فرقة) لا يلزم إعادة شيء بل يستغفر الله بقلبه ويتم العبادة على الإخلاص والنظر إلى خاتمة العبادة كما لو ابتدأ بالإخلاص وختم بالرياء لكان يفسد عمله.

وشبهوا ذلك بثوب أبيض طلع بنجاسة عارضة فإذا أزيل العارض عاد إلى الأصل، فقالوا إن الصلاة والركوع والسجود لا تكون إلا لله ولو سجد لغير الله لكان كافراً، ولكن اقتصروا به عارض الرياء ثم زال بالندم والتوبة وصار إلى حالة لا يبالي بمحمد الناس وضمهم فتصح صلاته. ومذهب الفريقين الآخرين خارج عن قياس الفقه جداً خصوصاً من قال يلزمه إعادة الركوع والسجود دون الإفتتاح، لأن الركوع والسجود إن لم يصح صارت أفعالاً زائدة في الصلاة تفسد الصلاة. وكذلك قول من يقول لو ختم بالإخلاص صح نظراً إلى الآخر فهو أيضاً ضعيف، لأن الرياء يقدح في النية وأولى الأوقات بمراجعة أحكام النية حال الإفتتاح، فالذي يستقيم على قياس الفقه هو أن يقال إن كان باعته مجرد الرياء في ابتداء العقد دون طلب الثواب وامتنال الأمر لم يعتد بإفتاحه ولم يصح ما بعده، وذلك فيمن إذا خلا بنفسه لم يصل ولما رأى الناس تحرم الصلاة وكان بحيث لو كان ثوبه نجساً أيضاً كان يصلي لأجل الناس، فهذه صلاة لا نية فيها إذ النية عبارة عن إجابة باعث الدين، وههنا لا باعث ولا إجابة. فأما إذا كان بحيث لولا الناس أيضاً لكان يصلي إلا أنه ظهر له الرغبة في المحمودة أيضاً فاجتمع الباعثان، فهذا إما أن يكون في صدقة وقراءة وما ليس فيه تحليل وتحريم أو في عقد صلاة وحج، فإن كان في صدقة فقد عصى بإجابة باعث الرياء وأطاع بإجابة باعث الثواب ﴿فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره﴾ فله ثواب بقدر قصده الصحيح وعقاب بقدر قصده الفاسد ولا يحبط أحدهما الآخر. وإن كان في صلاة تقبل الفساد بتطرق خلل إلى النية فلا يخلو إما أن تكون فرضاً أو نفلًا، فإن كانت نفلًا فحكمها أيضاً حكم الصدقة فقد عصى من وجه وأطاع من وجه، إذ اجتمع في قلبه الباعثان، ولا يمكن أن يقال صلاته فاسدة والإقتداء به باطل حتى إن من صلى التراويح وتبين من قرآن حاله أن يصد الرياء بإظهار حسن القراءة، ولولا اجتماع الناس خلفه وخللا في بيت وحده لما صل لا يصح الإقتداء به فإن المصير إلى هذا بعيد جداً، بل يظن بالمسلم أنه يقصد الثواب أيضاً بتطوعه فتصح باعتباره ذلك القصد صلاته ويصح الإقتداء به، وإن اقتصروا به قصد آخر وهو به عاصي، فأما إذا كان في فرض واجتمع الباعثان وكان كل واحد لا يستقل وإنما يحصل الإنبات بمجموعهما فهذا لا يسقط الواجب عنه، لأن الإيجاب يتنهض باعثاً في حقه بمجرد واستقلاله، وإن كان كل باعث مستقلاً حتى لو لم يكن باعث الرياء. لأدى

الفرائض، ولو لم يكن باعث الفرض لأنشاء صلاة تطوعاً لأجل الرياء فهذا عمل النظر، وهو محتمل جداً، فيحتمل أن يقال إن الواجب صلاة خالصة لوجه الله ولم يؤد الواجب أخالصة، ويحتمل أن يقال الواجب إتمام الأمر بإباحت مستقل بنفسه وقد وجد، فافتقران غيره به لا يمنع سقوط الفرض عنه، كما لو صل في دار مغصوبة فإنه وإن كان عاصياً بإيقاع الصلاة في الدار المغصوبة فإنه مطيع بأصل الصلاة وسقط للفرض عن نفسه، وتعارض الإحتمال في تعارض البواث في أصل الصلاة، أما إذا كان الرياء في المبادرة مثلاً دون أصل الصلاة مثل من يبادر إلى الصلاة في أول الوقت لحضور جماعة ولو خلا لآخر إلى وسط الوقت، ولولا الفرض لكان لا يتندى صلاة لأجل الرياء فهذا مما يقطع بصحة صلاته وسقوط الفرض به، لأن باعث أصل الصلاة من حيث إنها صلاة لم يعارضه غيره بل من حيث تعيين الوقت، فهذا أبعد من القدح في النية، هذا في رياء يكون باعثاً على العمل وحاملاً عليه، وأما مجرد السرور بإطلاع الناس عليه إذا لم يبلغ أثره إلى حيث يؤثر في العمل فبعيد أن يفسد الصلاة. فهذا ما نراه لائفاً بقانون الفقه، والمسألة غامضة من حيث أن الفقهاء لم يتعرضوا لها في فن الفقه، والذين خاضوا فيها وتصرفوا لم يلاحظوا قوانين الفقه ومقتضى فتاوى الفقهاء في صحة الصلاة وفسادها، بل حلهم الحرص على تصفية القلوب وطلب الإخلاص على إفساد العبادات بأن الخواطر وما ذكرناه هو الأقصد فيها نراه والعلم عند الله عز وجل فيه وهو عالم الغيب والشهادة وهو الرحمن الرحيم.

بيان دواء الرياء وطريق معالجة القلب فيه

قد عرفت مما سبق أن الرياء عيب للأعمال وسبب للمقت عند الله تعالى وأنه من كبائر المهلكات، وما هذا وصفه فجدير بالتشهير عن ساق الجدة في إزالته ولو بالمجاهدة وتحمل المشاق، فلا شفاء إلا في شرب الأدوية المرة البشعة، وهذه مجاهدة يضطر إليها العباد كلهم، إذ الصبي يخلو ضعيف العقل والتمييز تمتد العين إلى الخلق كثير الطمع فيهم؛ فيرى الناس يتصنع بعضهم لبعض فيقلب عليه حب التصنع بالضرورة ويرسخ ذلك في نفسه، وإنما يشعر بكونه مهلكاً بعد كمال عقله وقد انغرس الرياء في قلبه وترسخ فيه فلا يقدر على قمعه إلا بمجاهدة شديدة ومكابدة لقوة الشهوات. فلا ينفك أحد عن الحاجة إلى هذه المجاهدة، ولكنها تشق أولاً وتخفف آخرها وفي علاجه مقامان (أحدهما) قلع عروقه وأصوله التي منها انشعابه (والثاني) دفع ما يخطر منه في الحال.

(المقام الأول) في قلع عروقه واستئصال أصوله: وأصله حب المنزل والجاه. وإذا فضل رجع إلى ثلاثة أصول وهي لذة المحمدة، والفرار من ألم القدم، والطمع فيما في أيدي الناس. ويشهد للرياء بهذه الأسباب وأنها الباعثة للمراثي ما روى أبو موسى أن إعرابياً سأل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله الرجل يقاتل^(١) حمية - ومعناه أنه يأنف أن يقهر أو يذم بأنه مقهور مغلوب - وقال: «والرجل يقاتل ليرى مكانه وهذا هو طلب لذة الجاه والقدرة في القلوب - والرجل يقاتل للذكر - وهذا هو الحمد باللسان - فقال ﷺ: «ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» وقال ابن مسعود: إذا التقى الصفان نزلت الملائكة فكتبوا الناس على مراتبهم؛ فلان يقاتل للذكر وفلان يقاتل للملك، والقتال للملك إشارة إلى الطمع في الدنيا. وقال عمر رضي الله عنه: يقولون فلان شهيد ولعله يكون قد ملا دفتي راحلته ورقاً. وقال ﷺ: «من غزا لا يبغي إلا عقلاً فله ما نوى^(٢)» فهذا إشارة إلى الطمع. وقد لا يشتهي الحمد ولا يطمع فيه ولكن يجر من ألم الدم كالبيخل بين الأسخياء وهم يتصدقون بالمال الكثير فإنه يتصدق بالقليل كي لا يبيخل، وهو ليس يطمع في الحمد وقد

(١) حديث أبي موسى: إن إعرابياً قال يا رسول الله الرجل يقاتل حمية... الحديث متفق عليه.

(٢) حديث ومن غزا لا يبغي إلا عقلاً فله ما نوى أخرجه الترمذي وقد تقدم.

سبقة غيره، وكالجانب بين الشجعان لا يفرّ من الزحف خوفاً من الدم وهو لا يطمع في الحمد وقد هجم غيره على صف القتال. ولكن إذا أيس من الحمد كره الدم، وكالرجل بين قوم يصلون جميع الليل فيصلي ركعات معدودة حتى لا يلم بالكسل وهو لا يطمع في الحمد. وقد يقدر الإنسان على الصبر عن لذة الحمد ولا يقدر على الصبر على ألم الدم، ولذلك قد يترك السؤال عن علم هو محتاج إليه خيفة من أن يذم بالجهل، ويبقى بغير علم ويدعى العلم بالحديث وهو به جاهل، كل ذلك حلاً من الدم. فهذه الأمور الثلاثة هي التي تحرك المرائي إلى الرياء، وعلاجه ما ذكرناه في الشطر الأول من الكتاب على الجملة.

ولكننا نذكر الآن ما يخص الرياء وليس يخفي أن الإنسان إما يقصد الشيء ويرغب فيه لظنه أنه خير له ونافع ولذيذ، إما في الحال وإما في المال، فإن علم إنه لذيق في الحال ولكنه ضار في المال سهل عليه قطع الرغبة عنه، كمن يعلم أن العسل لذيق ولكن إذا بان له أن فيه سماً أعرض عنه، فكذلك طريق قطع هذه الرغبة أن يعلم ما فيه من المضرة. ومنها عرف العبد مضرة الرياء وما يفوته من صلاح قلبه وما يحرم عنه في الحال من التوفيق وفي الآخرة من المنزلة عند الله وما يتعرض له من العقاب العظيم والمقت الشديد والحزني الظاهر. حيث يتبادى على رؤس الخلائق: يا فاجر يا غادر يا مرائي، أما استحييت إذ اشتريت بطاعة الله عرض الدنيا، وراقت قلوب العباد واستهزأت بطاعة الله، وتحببت إلى العباد بالتبغض إلى الله، وتزينت لهم بالشين عند الله، وتقربت إليهم بالبعد من الله، وتحملت إليهم بالثمن عند الله، وطلبت رضاهم بالترصص لسخط الله، أما كان أحد أمون عليك من الله! فمهما تفكر العبد في هذا الحزني وقابل ما يحصل له من العباد والتزين لهم في الدنيا بما يفوته في الآخرة وما يحبط من ثواب الأعمال، مع أن العمل الواحد ربما كان يترجع به ميزان حسنة لو خلص، فإذا فسد بالرياء حول إلى كفة السيئات فترجع به ويهوى إلى النار، فلو لم يكن في الرياء إلا إحباط عبادة واحدة لكان ذلك كافياً في معرفة ضرره وإن كان مع ذلك سائر حسناته راجحة فقد كان ينال بهذه الحسنة علو الرتبة عند الله في زمرة النبيين والصديقين، وقد حط عنهم بسبب الرياء ردى إلى صف النعال من مراتب الأولياء، هذا مع ما يتعرض له في الدنيا من تشتت أهم بسبب ملاحظة قلوب الخلق، فإن رضا الناس غاية لا تدرك، فكل ما يرضى به فريق يسخط به فريق ورضا بعضهم في سخط بعضهم، ومن طلب رضاهم في سخط الله عليه سخط الله عليه وأسخطهم أيضاً عليه، ثم أي غرض له في مدحهم وإثارة ذم الله لأجل حمدهم؟ ولا يزيده حمدهم رزقاً ولا أجلاً ولا ينفعه يوم فقره وفاقته وهو يرم القيامة وأما الطمع فيها في أيديهم فبأن الله تعالى هو المسخر للقلوب بالمنع والإعطاء، وأن الخلق مضطرون فيه ولا رازق إلا الله، ومن طمع في الخلق لم يخل من الذل والحيية، وإن وصل إلى المراد لم يخل من المنة والمهانة، فكيف يترك ما عند الله برجاء كاذب ووهم فاسد قد يصيب وقد يخطيء وإذا أصاب فلا تنفي لذته بآلم منته وملذته؟ وأما ذمهم فلم يجدر منه ولا يزيده ذمهم شيئاً ما لم يكتبه عليه الله، ولا يجعل أجله ولا يؤجر رزقه، ولا يجعله من أهل النار إن كان من أهل الجنة، ولا يفيضه إلى الله إن كان محموداً عند الله، ولا يزيده مقيماً إن كان معفوياً عند الله، فالعباد كلهم عجزة لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حياة ولا نشوراً. فإذا قرر في قلبه آفة هذه الأسباب وضررها فترت رغبته وأقبل على الله قلبه، فإن العاقل لا يرغب فيما يكثر ضرره ويقل نفعه، ويكفيه أن الناس لو علموا ما في باطنه من قصد الرياء وإظهار الإخلاص لمحتوه، وسيكشف الله عن سره حتى يفيضه إلى الناس ويعرفهم أنه مراء ومعفوت عند الله، ولو أخلص الله لكشف الله لهم إخلاصه وجبه إليهم وسخرهم له وأطلق ألسنتهم بالدح والثناء عليه، مع أنه لا كمال في مدحهم ولا نقصان في ذمهم كما قال شاعر بني تميم: إن مدحي زين وإن ذمي شين! فقال له رسول الله ﷺ: «كذبت؛ ذاك الله الذي لا اله إلا هو»^(١)، إذ لا زين في مدحه ولا شين إلا في ذمه، فأي خير لك في مدح الناس. وأنت عند الله مذموم

(١) حديث: قال شاعر من بني تميم إن مدحي زين وإن ذمي شين. فقال: «كذبت ذاك الله» أخرجه أحمد من حديث الأعمش بن حابس وهو -

من أهل النار؟ وأي شر لك من ذم الناس وأنت عند الله محمود في زمرة المقرّين؟ فمن أحضر في قلبه الآخرة نعيمها المؤبد والمنازل الرفيعة عند الله استحق ما يتعلق بالخلق أيام الحياة مع ما فيه من الكدورات المنقصات، واجتمع همه وانصرف إلى الله قلبه وتخلص من مذله الرياء ومقاساة قلوب الخلق، وانعطف من خلاصه أنوار على قلبه ينشرح بها صدره ويفتح بها له لطائف المكاشفات ما يزيد به أنسه بالله ووحشته من خلق واستحقاره للعالم واستعظامه للآخرة، وسقط عمل الخلق من قلبه وانحل عنه داعية الرياء وتذلل له منهج لإخلاص. فهذا وما قدّمنا في الشطر الأول هي الأدوية العلمية القالعة مفارسات الرياء.

وأما الدواء العملي: فهو أن يعود نفسه إخفاء العبادات وإغلاق الأبواب دونها، كما تغلق الأبواب دون الفواحش، حتى يقطع قلبه بعلم الله أو إطلاعه على عباداته ولا تنازعته النفس إلى طلب علم غير الله به. وقد روي أن بعض أصحاب أبي حفص الحداد ذم الدنيا وأهلها فقال: أظهرت ما كان سبيلك أن تخفي لا تجالسنا بعد هذا. فلم يرخص في إظهار هذا القدر لأن في ضمن ذم الدنيا دعوى الزهد فيها، فلا دواء الرياء مثل الإخفاء، وذلك يشق في بداية المجاهدة، وإذا صبر عليه مدة بالتكلف سقط عنه ثقله وهان عليه ذلك بتواصل ألطاف الله وما يمدّ به عباده من حسن التوفيق والتأييد والتسديد ﴿إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾ فمن العبد المجاهدة ومن الله الهداية، ومن العبد قرع الباب ومن الله فتح الباب ﴿والله لا يضيع أجر المحسنين؛ وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً﴾.

(المقام الثاني) في دفع العارض منه في أثناء العبادة وذلك لا بد من تعلمه أيضاً، فإن من جاهد نفسه وقلع مفارسات الرياء من قلبه بالقناعة وقطع الطمع وإسقاط نفسه من أعين المخلوقين واستحقار مدح المخلوقين وذمهم فالشيطان لا يتركه في أثناء العبادات، بل يعارضه بخطرات الرياء، ولا تنقطع عنه نزغاته وهوى النفس وميلها لا ينمحي بالكيفية، فلا بد وأن يتشمر لدفع ما يعرض من خاطر الرياء. وخواطر الرياء ثلاثة - قد تحظر دفعة واحدة كالحاطر الواحد وقد تترادف على التدرج - فالأول: العلم بإطلاع الخلق ورجاء إطلاعهم. ثم يتلوه هيجان الرغبة من النفس في حدهم وحصول المنزلة عندهم. ثم يتلوه هيجان الرغبة في قبول النفس له والركون إليه وعقد الضمير على تحقيقه. فالأول: معرفة. والثاني: حالة تسمى الشهوة والرغبة. والثالث: فعل يسمى العزم وتصميم العقد. وإنما كمال القدوة في دفع الحاطر الأول ورده قبل أن يتلوه الثاني، فإذا خطر له معرفة إطلاع الخلق أو رجاء إطلاعهم دفع ذلك بأن قال: مالك وللخلق علموا أو لم يعلموا والله عالم بحالك فأني فائدة في علم غيره؟ فإن هاجب الرغبة إلى لذة الحمد يذكر ما رسخ في قلبه من قبل من آفة الرياء وتعرضه للمقت عند الله في القيامة ونحيته في أحوج أوقاته إلى أعماله، فكما أنّ معرفة إطلاع الناس تثير شهوة ورغبة في الرياء فمعرفة آفة الرياء تثير كراهة له تقابل تلك الشهوة، إذ يتفكر في تعرضه لمقت الله وعقابه الأليم، والشهوة تدعوه إلى القبول، والكراهة تدعوه إلى الإباء، والنفس تطاوع لا محالة أقوامها وأغلبها.

فإذن لا بدّ في ردّ الرياء من ثلاثة أمور: المعرفة، والكراهة والإباء. وقد يشرع العبد في العبادة على عزم لإخلاص، ثم يردّ خاطر الرياء فيقبله ولا تحضره المعرفة ولا الكراهة التي كان الضمير منطوياً عليها، وإنما سبب ذلك امتلاء القلب بخوف الذم وحسب الحمد واستيلاء الحرص عليه بحيث لا يبقى في القلب متسع لغيره، فيعزب عن القلب المعرفة السابقة بأفات الرياء وشؤم عاقبتها إذ لم يبق موضع في القلب خالٍ عن شهوة الحمد أو خوف الذم، وهو كالذي يحذث نفسه بالحلم وذم الغضب، ويعزم على التحلم عند جريان سبب الغضب ثم يجري من الأسباب ما يشتدّ به غضبه فينسى سابقة عزمه ويمتثل قلبه غيظاً يمنع من تذكر آفة

= قال ذلك دون قوله «كذبت» ورجاله ثقات إلا أني لا أعرف لأي سلمة بن عبد الرحمن سماعاً من الأقرع ورواه الترمذي من حديث البراء وحسب بلفظ فقال رجل «إن حمدي».

فهو وسيلة الشيطان يكاد يكون غروراً، إذ الأنبياء عليهم السلام لم يتخلصوا من وسواس الشيطان ونزغاته فكيف يتخلص غيرهم؟ وليس كل وسواس الشيطان من الشهوات وحسب الدنيا، بل في صفات الله تعالى وأسمائه، وفي تحسين البدع والضلال وغير ذلك، ولا يتنج أحد من الخطر فيه ولذلك قال تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تخلى الفقى الشيطان في أميته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته) وقال النبي ﷺ: «إنه ليغان على قلبي»^(١) مع أن شيطانه قد أسلم ولا يأمره إلا بخير^(٢) فمن ظن أن اشتغاله بحسب الله أكثر من اشتغاله رسول الله ﷺ وسائر الأنبياء عليهم السلام فهو مغرور، ولم يؤمنهم ذلك من كيد الشيطان ولذلك لم يسلم منه آدم وحواء في الجنة التي هي دار الأمن والسرور بعد أن قال الله لها (إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرف وأنك لا تظلم فيها ولا تضحي) ومع أنه لم ينه إلا عن شجرة واحدة وأطلق له وراء ذلك ما أراد فإذا لم يأمن نبي من الأنبياء وهو في الجنة دار الأمن والسعادة من كيد الشيطان فكيف يجوز لغيره أن يأمن في دار الدنيا وهي منبع المحن والفتن معدن الملاذ والشهوات المنهى عنها؟ وقال موسى عليه السلام فيها أخبر عنه تعالى (هذا من عمل الشيطان) ولذلك حذر الله منه جميع الخلق فقال الله تعالى (يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة) وقال عز وجل (إنه يراكم هو وقيبله من حيث لا ترونهم) والقرآن من أوله إلى آخره تحذير من الشيطان فكيف يدع الأمن منه؟ وأخذ الحذر من حيث أمر الله به لا يتأني الإشتغال بحسب الله، فإن من الحب له امتثال أمره وقد أمر بالحذر من العدو كما أمر بالحذر من الكفار فقال تعالى (وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم) وقال تعالى (واعبدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) فإذا لزمك بأمر الله الحذر من العدو الكافر وأنت تراه فبان يلزمك الحذر من عدو يراك ولا تراه أولى. ولذلك قال ابن حجر: صيد تراه ولا يراك يوشك أن تغتر به، وصيد يراك ولا تراه يوشك أن يظفر بك. فأشار إلى الشيطان، فكيف وليس في الغفلة عن عداوة الكافر إلا قتل هو شهادة وفي إهمال الحذر من الشيطان التعرض للنار والعقاب الأليم؟ فليس من الإشتغال بالله الإعراض عما حذر الله. وبه يطل مذهب الفرقة الثانية في ظنهم أن ذلك قاذح في التوكل، فإن أخذ الترس والسلاح وجمع الجنود وحفر الخنادق لم يقدح في توكل رسول الله ﷺ فكيف يقدح في التوكل الخوف مما خوف الله به والحذر مما أمر بالحذر منه؟ وقد ذكرنا في كتاب التوكل ما بين غلط من زعم أن معنى التوكل النزوع عن الأسباب بالكلية وقوله تعالى (واعبدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) لا يناقض إشتغال التوكل، مهما اعتقد القلب أن الضار والنافع والمحي والمميت هو الله تعالى، فكذلك يحذر الشيطان ويمتد أن الهادي والمضل هو الله، ويرى الأسباب وسائط مسخرة - كما ذكرناه في التوكل.

وهذا ما اختاره الحارث المحاسبي رحمه الله وهو الصحيح الذي يشهد له نور العلم، وما قبله يشبه أن يكون من كلام العباد الذين لم يغزر علمهم، ويظنون أن ما يحجم عليهم من الأحوال في بعض الأوقات من الإستغراق بالله يستمر على الدوام وهو بعيد.

ثم اختلفت هذه الفرقة على ثلاثة أوجه في كيفية الحذر فقال قوم: إذا حذرنا الله تعالى العدو فلا ينبغي أن يكون شيء أغلب في قلوبنا عن ذكره والحذر منه والترصد له، فإننا إن غفلنا عنه لحظة فيوشك أن يهلكنا. وقال قوم: إن ذلك يؤدي إلى خلل القلب عن ذكر الله واشتغالهم كله بالشيطان وذلك مراد الشيطان منا، بل نشتغل بالعبادة وبتذكر الله تعالى ولا ننسى الشيطان وعداوته والحاجة إلى الحذر منه فنجمع بين الأمرين، فإننا إن نسينا ربما عرض من حيث لا نحسب، وإن تهردنا لذكره كنا قد أهملنا ذكر الله، فالجمع أولى. وقال العلماء المحققون: غلط الفريقان؛ أما الأول فقد تجرد لذكر الشيطان ونسى ذكر الله فلا يجني غلظه، وإما

(١) حديث وإنه ليغان على قلبي، تقدم.

(٢) حديث: إن شيطانه أسلم فلا يأمر إلا بخير. تقدم أيضاً.

أمرنا بالحذر من الشيطان كيلا يصدنا عن الذكر فيكف نجعل ذكره أغلب الأشياء على قلوبنا وهو منتهى ضرر العدو؟ ثم يؤدي ذلك إلى خلو القلب عن نور ذكر الله تعالى، فإذا قصد الشيطان مثل هذا القلب وليس فيه نور ذكر الله تعالى وقوة الإشتغال به فيوشك أن يظفر به ولا يقوى على دفعه، فلم يأمرنا بانتظار الشيطان ولا بإدما ن ذكره وأما الفرقة الثانية فقد شاركت الأولى إذ جمعت في القلب بين ذكر الله والشيطان، وبقدر ما يشتغل القلب بذكر الشيطان ينقص من ذكره الله، وقد أمر الله الخلق بذكره ونسيان ما عداه - إبليس وغيره - فالحق أن يلزم العبد قلبه الحذر من الشيطان ويقرر على نفسه عداوته، فإذا اعتقد ذلك وصدق به وسكن الحذر فيه فيشتغل بذكر الله ويكسب عليه بكلهمة ولا ينظر بباله أمر الشيطان، فإنه إذا اشتغل بذلك بعد معرفة عداوته ثم خطر الشيطان له تنبه له، وعند التنبه يشتغل بدفعه والإشتغال بذكر الله لا يمنع من التيقظ عند نزعة الشيطان بل الرجل ينام وهو خائف من أن يفوته مهم عند طلوع الصبح، فيلزم نفسه الحذر وينام على أن يتنبه في ذلك الوقت فينتبه في الليل مرات قبل أوانه لما أسكن في قلبه من الحذر، مع أنه بالنوم غافل عنه، فاشتغاله بذكر الله كيف يمنع تنبهه؟ ومثل هذا القلب هو الذي يقوى على دفع العدو إذا كان اشتغاله بمجرد ذكر الله تعالى قد أمات منه الهوى وأحيا فيه نور العقل والعلم وأماط عنه ظلمة الشهوات، فأهل البصيرة أشعروا قلوبهم عداوة الشيطان وترصدته وألزموها الحذر، ثم لم يشتغلوا بذكره بل بذكره الله، ودفعوا بالذكر شر العدو، واستصاؤوا بنور الذكر حتى صرفوا خواطر العدو. فمثال القلب مثال بشر أريد تطهيرها من الماء القذر ليتفجر منها الماء الصافي. فالاشتغال بذكر الشيطان قد ترك فيها الماء القذر، والذي جمع بين ذكر الشيطان وذكر الله قد نزح الماء القذر من جانب ولكنه تركه جارياً إليها من جانب آخر فيطول تعب ولا تحف البشر من الماء القذر، والبصير هو الذي جعل لمجرى الماء القذر سداً وملأها بالماء الصافي فإذا جاء الماء القذر دفعه بالسكر والسد من غير كلفة ومؤنة وزيادة تعب.

بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعات

اعلم أن في الأسرار للأعمال فائدة الإخلاص والنجاة من الرياء، وفي الإظهار فائدة الإقتداء وترغيب الناس في الخير ولكن فيه آفة الرياء. قال الحسن: قد علم المسلمون أن السر أحرز العملين، ولكن في الإظهار أيضاً فائدة ولذلك أثنى الله تعالى على السر والعلاية فقال ﴿إِنْ تَبَدَّلُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهُا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾.

والإظهار قسمان (أحدهما) في نفس العمل (والآخر) التحدث بما عمل.

القسم الأول: إظهار نفس العمل كالصدقة في الملأ لترغيب الناس فيها كما روى عن الأنصاري الذي جاء بالبصرة فقتابع الناس بالمطية لما رآوه فقال النبي ﷺ: «من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها وأجر من اتبعه»^(١)، وتغري سائر الأعمال هذا المجرى من الصلاة والصيام والحج والغزو وغيرها ولكن الإقتداء في الصدقة على الطباع أغلب. نعم الغازي إذا هم بالخروج فاستعد وشد الرجل قبل القوم تحريضاً لهم على الحركة فذلك أفضل له لأن الغزو في أصله من أعمال العلانية لا يمكن إسراره، فالمبادرة إليه ليست من الإعلان بل هو تحريض مجرد، وكذلك الرجل قد يرفع صوته في الصلاة بالليل لينبه جيرانه وأهله فيقتدي به. فكل عمل لا يمكن إسراره كالخج والجهد والجمعة فالأفضل المبادرة إليه وإظهار الرغبة فيه للتحريض بشرط أن لا يكون فيه شوائب الرياء، وأما ما يمكن إسراره كالصدقة والصلاة فإن كان إظهار الصدقة يؤدي المتصدق عليه ويرغب الناس في الصدقة فالسر أفضل لأن الإيذاء حرام. فإن لم يكن فيه إيذاء فقد اختلف الناس في

(١) حديث ومن سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها وأجر من اتبعه وفي أوله قصة مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي.

الأفضل فقال قوم: السر أفضل من العلانية وإن كان في العلانية قدوة، وقال قوم: السر أفضل من علانية لا قدوة فيها، أما العلانية للقدوة فأفضل من السر. ويدل على ذلك أن الله عز وجل أمر الأنبياء بإظهار العمل للإقتداء وخصهم بمصعب النبوة، ولا يجوز أن يظن بهم أنهم حرموا أفضل المصلين. ويدل عليه قوله عليه السلام: «وله أجزاؤه وأجر من عمل بها» وقد روى في الحديث: «إن عمل السر يضاعف على عمل العلانية سبعين ضعفاً» ويضاعف عم العلانية إذا استمر بعامله على عمل السر سبعين ضعفاً^(١)، وهذا لا وجه للخلاف فيه فإنه مهما انفك القلب عن شوائب الرياء وتم الإخلاص على وجه واحد في الحالتين فما يقتدي به أفضل لا عالة، وإنما يخاف من ظهور الرياء، ومهما حصلت شائبة الرياء لم ينفعه اقتداء غيره وهلك به، فلا خلاف في أن السر أفضل منه.

ولكن على من يظهر العمل وظيفتان (أحدهما) أن يظهره حيث يعلم أنه يقتدي به أو يظن ذلك ظناً، ورب رجل يقتدي به أهله دون جيرانه، وربما يقتدي به جيرانه دون أهل السوق، وربما يقتدي به أهل محله، وإنما العالم المعروف هو الذي يقتدي به الناس كافة. فغير العالم إذا أظهر بعض الطاعات ربما نسب إلى الرياء والتفاخر وذمومه ولم يتقدا به فليس له الإظهار من غير فائدة، وإنما يصح الإظهار بنية القدوة ممن هو في محل القدوة على من هو في محل الإقتداء به (والثانية) أن يراقب قلبه فإنه ربما يكون فيه حب الرياء الخفي فيدعوه الإظهار بعذر الإقتداء، وإنما شهوته التجميل بالعمل ويكونه يقتدي به، وهذا حال كل من يظهر أعماله إلا الأقوياء المخلصين وقليل ما هم. فلا ينبغي أن يتدع الضعيف نفسه بذلك فيهلك وهو لا يشعر، فإن الضعيف مثاله مثال الغريق الذي يحسن سباحة ضعيفة فنظر إلى جماعة من الغرقى فرحمهم فاقبل عليهم حتى تشبثوا به فهلكوا وهلك، والغرق بالماء في الدنيا ألمه ساعة وليت كان الهلاك بالرياء مثله، لا بل عذابه دائم مدة مديدة، وهذه مزية أقدام العباد والعلماء فإنهم يتشبهون بالأقوياء في الإظهار ولا تقوى قلوبهم على الإخلاص فتجسط أجورهم بالرياء، والتفتن لذلك غامض، وعك ذلك أن يعرض على نفسه أنه لو قيل له أخف العمل حتى يقتدي الناس بعباد آخر من أقرانك ويكون لك في السر مثل أجر الإعلان، فإن مال قلبه إلى أن يكون هو المقتدي به وهو المظهر للعمل فباعته الرياء دون طلب الأجر واقتداء الناس به وروغبتهم في الخير، فإني قد رغبتوا في الخير بالنظر إلى غيره وأجره قد توفر عليه مع إسراره، فما بال قلبه يميل إلى الإظهار لولا ملاحظته لأعين الخلق ومراءاتهم؟ فليحذر العبد خدع النفس فإن النفس خدوع والشيطان مترصد وحسب الجاه على القلب غالب، وقلما تسلم الأعمال الظاهرة عن الآفات فلا ينبغي أن يعدل بالسلامة شيئاً والسلامة في الإخفاء، وفي الإظهار من الأخطار ما لا يقوى عليه أمثالنا، فالحذر من الإظهار أولى بنا وجميع الضعفاء.

القسم الثاني: أن يتحدث بما فعله بعد الفراغ، وحكمه حكم إظهار العمل نفسه والخطر في هذا أشد لأن مؤنة النطق خفيفة على اللسان، وقد تجري في الحكاية زيادة ومبالغة وللنفس لذة في إظهار الدهاوي عظيمة، إلا أنه لو تطرق إليه الرياء لم يؤثر في إفساد العبادة الماضية بعد الفراغ منها، فهو من هذا الوجه أهون، والحكم فيه أن من قوى قلبه وتم إخلاصه وصغر الناس في عينه واستوى عنده مدحهم وذمهم، وذكر ذلك عند من يرجو الإقتداء به والرغبة في الخير بسببه فهو جائز، بل هو مندوب إليه إن صفت النية وسلمت عن جميع الآفات، لأنه لا ترغيب في الخير، والترغيب في الخير خير، وقد نقل مثل ذلك عن جماعة من السلف الأقوياء. قال سعد بن معاذ: ما صليت صلاة منذ أسلمت فحدثت نفسي بغيرها، ولا تبعت جنازة فحدثت

(١) حديث «إن عمل السر يضاعف على عمل العلانية سبعين ضعفاً ويضاعف عمل العلانية إذا استمر به على عمل السر سبعين ضعفاً» أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي الدرداء مقتصراً على الشطر الأول بنحوه وقال هذا من أفراد بنية من شيوخه الجمهوريين، وقد تقدم قيل هذا بنحو ورقتين وله من حديث ابن عمر وعمل السر أفضل من عمل العلانية والعلانية أفضل من أراد الاقتداء، وقال تفرد به بقية عن عبد الملك بن مهران وله من حديث عائشة وبفضل - أو يضاعف - الذكر الخفي الذي لا يسمه الحفظة على الذي تسمح به سبعين ضعفاً وقال تفرد به معاوية بن يحيى الصديقي وهو ضعيف.

نفسى بغير ما هي قائلة وما هو مقول لها، وما سمعت النبي ﷺ يقول قولاً قط إلا علمت أنه حق. وقال عمر رضى الله عنه: ما أبالي أصبحت على عسر أو يسر لاني لا أدري أيها خير لي؟ وقال ابن مسعود: ما أصبحت على حال فتمنيت أن أكون على غيرها. وقال عثمان رضى الله عنه: ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكرى يميني منذ بايعت رسول الله ﷺ^(١) وقال شداد بن أوس. ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت حتى أزمها وأخطمها، غير هذه! وكان قد قال لغلامه: أثبتا بالسفرة لنبعث بها حتى ندرك الغداة. وقال أبو سفيان لأهله حين حضره الموت: لا تبكوا علي فإني ما أحدثت ذنباً منذ أسلمت وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ما قضى الله في بقضاء قط فسري أن يكون قضى لي بغيره، وما أصبح لي هوى إلا في مواقع قدر الله.

فهذا كله اظهار لاحوال شريفة، وفيها غباية المראה اذا صدرت عن يراييه بها، وفيها غاية الترغيب اذا صدرت عن يقتدي به. فذلك على قصد الاقتداء جائز للاقوياء بالشروط التي ذكرناها فلا ينبغي أن يسد باب اظهار الاعمال والطباع بمجولة على حب التشبه والإقتداء، بل اظهار المراتي للعباد إذ لم يعلم الناس أنه رياء فيه غير كثير للناس ولكنه شر للمراتي. فكم من مخلص كان سبب إخلاصه الإقتداء بمن هو مراء عند الله؟ وقد روى أنه كان يجتاز الإنسان في سكك البصرة عند الصبح فيسمع أصوات المصلين بالقرمان من البيوت، فصف بعضهم كتاباً في دقائق الرياء فتركوا ذلك وترك الناس الرغبة فيه، فكانوا يقولون لبت ذلك الكتاب لم يصفنا! فإظهار المراتي فيه غير كثير لغيره إذا لم يعرف ريائه. وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ويقاوم لا خلاق لهم^(٢) كما ورد في الاخبار وبعض المراتين من يقتدي به منهم والله تعالى أعلم.

بيان الرخصة في كتمان الذنوب وكراهة إطلاع الناس عليها وكراهة ذمهم له

إعلم أن الأصل في الإخلاص إستواء السرية والعلاية كما قال عمر رضى الله عنه لرجل: عليك بعمل العلانية، قال: يا أمير المؤمنين وما عمل العلانية؟ قال. ما إذا اطلع عليك لم تسح منه. وقال أبو مسلم الخولاني: ما عملت عملاً أبالي أن يطلع الناس عليه إلا إتياني أهلي والبول والغائط، إلا أن هذه درجة عظيمة لا ينالها كل واحد. ولا يخلو الإنسان عن ذنوب بقلبه أو بجوارحه وهو يخفيها ويكره إطلاع الناس عليها لا سيما ما تختلج به الخواطر في الشهوات والأمانى، والله مطلع على جميع ذلك فإذا العبد لإخفافها عن العبد ربما يظن أنه رياء محظور وليس كذلك بل المحظور أنه يستر ذلك ليرى الناس أنه ورع خائف من الله تعالى مع أنه ليس كذلك فهذا هو ستر المراتي.

وأما الصادق الذي لا يراييه فله ستر المعاصي ويصح قصده فيه، ويصح إغتمامه بإطلاع الناس عليه في ثمانية أوجه:

(الاول) أن يفرح بستر الله عليه، وإذا افتضح اغتم بهتك الله ستره وخاف أن يهتك ستره في القيامة، إذ ورد في الخبر: «أن من ستر الله عليه في الدنيا ذنباً ستره الله عليه في الآخرة»^(٣) وهذا غم ينشأ من قوة الإيمان.

(١) حديث عثمان قوله: ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكرى يميني منذ بايعت رسول الله ﷺ... الحديث أخرجه أبو يعلى الموصلي في معجمه بإسناد صحيح من رواية أنس عنه في أثناء حديث وإن عثمان قال: يا رسول الله، فذكره بلفظ منذ بايعتك، قال وهو ذلك يا عثمان.

(٢) حديث وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ويقاوم لا خلاق لهم، هما حديثان فالاول متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم في العلم والثاني رواه النسائي من حديث أنس بسند صحيح وتقدم أيضاً.

(٣) حديث «أن من ستر الله عليه في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة» تقدم قبل هذا بوقفة.

(الثاني) أنه قد علم أن الله تعالى يكره ظهور المعاصي ويجب سترها كما قال ﷺ: «من ارتكب شيئاً من هذه القاذورات فليستر بستر الله^(١)» فهو وإن عصى الله بالذنب فلم يخل قلبه عن عبة ما أحبه الله. وهذا ينشأ من قوة الإيمان بكراهة الله لظهور المعاصي، وأثر الصدق فيه أن يكره ظهور الذنب من غيره أيضاً ويغتم بسببه.

(الثالث) أن يكره ذم الناس له به من حيث إن ذلك يغمه ويشغل قلبه وعقله عن طاعة الله تعالى، فإن الطبع يتأذى بالذم وينازع العقل ويشغل عن الطاعة، وبهذه العلة أيضاً ينبغي أن يكره الحمد الذي يشغله عن ذكر الله تعالى ويستغرق قلبه ويصرفه عن الذكر. وهذا أيضاً من قوة الإيمان إذ صدق الرغبة في فراغ القلب لأجل الطاعة من الإيمان.

(الرابع) أن يكون ستره ورغبته فيه لكراهته لذنم الناس من حيث يتأذى طبعه، فإن للذنم مؤلم للقلب كما أن الضرب مؤلم للبدن، وخوف تألم القلب بالذم ليس بحرام ولا الإنسان به عاصي وإنما يعصي إذا جرعت نفسه من ذم الناس ودعته إلى ما لا يجوز حذراً من ذمهم، وليس يجب على الإنسان أن لا يغتم بدم الخلق ولا يتألم به. نعم كمال الصدق في أن تزول عنه رؤيته للخلق فيستوي عنده ذامه ومادحه لعلمه أن الضرر والنافع هو الله وأن العباد كلهم عاجزون؛ وذلك قليل جداً، وأكثر الطباع تتألم بالذم لما فيه من الشعور بالنقصان، ورب تألم بالذم محمود إذا كان الذام من أهل البصيرة في الدين فإنهم شهداء الله، وذمهم يدل على ذم الله تعالى وعلى نقصان في الدين فكيف لا يغتم به؟ نعم الغم المذموم هو أن يغتم لغوات الحمد بالورع، كأنه يجب أن يحمّد بالورع، ولا يجوز أن يجب أن يحمّد بطاعة الله، فيكون قد طلب بطاعة الله ثواباً من غيره، فإن وجد ذلك في نفسه وجب عليه أن يقابله بالكراهة والرد.

وأما كراهة الذم بالمعصية من حيث الطبع فليس يلموم فله الستر حذراً من ذلك، ويتصور أن يكون العبد يبعث لا يجب الحمد ولكن يكره الذم. وإنما مراده أن يتركه الناس حذراً وذماً، فكم من صابر عن لذة الحمد لا يصبر على ألم الذم؟ إذ الحمد يطلب اللذة، وعدم اللذة لا يؤلم، وأما الذم فإنه مؤلم؛ فحب الحمد على الطاعة طلب ثواب على الطاعة في الحال، وأما كراهة الذم على المعصية فلا محذور فيه إلا أمر واحد وهو أن يشغله غمه بإطلاع الناس على ذنبه عن إطلاع الله فإن ذلك غاية نقصان في الدين، بل ينبغي أن يكون غمه بإطلاع الله وذمه له أكثر.

(الخامس) أن يكره الذم من حيث إن الذام قد عصى الله تعالى به وهذا من الإيمان، وعلامته أن يكره ذمه لغيره أيضاً فهذا التوجع لا يفرق بينه وبين غيره بخلاف التوجع من جهة الطبع.

(السادس) أن يستر ذلك كيلاً يقصد بشر إذا عرف ذنبه وهذا وراء ألم الذم، فإن الذم مؤلم من حيث يشعر القلب بنقصانه وخسته وإن كان ممن يؤمن شره، وقد يخاف شر من يطلع على ذنبه بسبب من الأسباب، فله أن يستر ذلك حذراً منه.

(السابع) مجرد الحياء فإنه نوع ألم وراء الذم والقصد بالشر، وهو خلق كريم يحدث في أول الصبا مهياً أشرق عليه نور العقل فيستحي من القبايح إذا شوهدت وهو منه وصف محمود إذ قال رسول الله ﷺ: «الحياء خير كله»^(٢) وقال ﷺ: «الحياء شعبة من الإيمان»^(٣) وقال ﷺ: «الحياء لا يأتي إلا بخير»^(٤) وقال ﷺ: «إن الله

(١) حديث «من ارتكب من هذه القاذورات شيئاً فليستر بستر الله» أخرجه الحاكم في المستدرک وقد تقدم.

(٢) حديث «الحياء خير كله» أخرجه مسلم من حديث عمران بن حصين وقد تقدم.

(٣) حديث «الحياء شعبة من الإيمان» متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم.

(٤) حديث «الحياء لا يأتي إلا بخير» متفق عليه من حديث عمران بن حصين وقد تقدم.

بب الحى الحليم^(١)، فالذي يفسق ولا يبالي أن يظهر فسقه للناس جمع إلى الفسق والتهتك والوقاحة فقد الحياء، فهو أشدّ حالاً ممن يستتر ويستحي، إلا أن الحياء ممتاز بالرياء ومشتبه به اشتباهاً عظيماً قل من يتفطن به، ويدعى كل مراء أنه مستحي وأن سبب تحسينه العبادات هو الحياء من الناس، وذلك كذب، بل الحياء خلق ينبعث من الطبع الكريم ويتبع عقبه داعية الرياء وداعية الإخلاص، ويتصور أن يخلص معه ويتصور أن يراي معه.

وبيانه أن الرجل يطلب من صديق له قرضاً ونفسه لا تسخو بإقراضه إلا أنه يستحي من رده، وعلم أنه لو راسله على لسان غيره لكان لا يستحي ولا يقرض رياء ولا لطلب الثواب، فله عند ذلك أحوال؛ أحدها: أن يشافه بالرد الصريح ولا يبالي فينسب إلى قلة الحياء، وهذا فعل من لا حياء له. فإن المستحي إما أن يتعلل أو يقرض.

فإن أعطى فيتصور له ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يمزج الرياء بالحياء بأن يبيح الحياء فيقبل عنده الرد، فيبيح خاطر الرياء ويقول: ينبغي أن تعطي حتى يثنى عليك ويحمذك وينشر اسمك بالسخاء، أو ينبغي أن تعطي حتى لا يذمك ولا ينسبك إلى السخيل فإذا أعطى فقد أعطى بالرياء وكان المحرك للرياء هو هيجان الحياء.

الثاني: أن يتعذر عليه الرد بالحياء ويبقى في نفسه البخل فيتعذر الإعطاء، فيبيح داعي الإخلاص ويقول: إن الصدقة بواحدة والقرض بثمان عشرة ففيه أجر عظيم وإدخال سرور على قلب صديق وذلك محمود عند الله تعالى، فتسخر النفس بالإعطاء لذلك، فهذا يخلص من هيجان الحياء إخلاصه.

الثالث: أن لا يكون له رغبة في الثواب ولا خوف من مذمته ولا حب لمحمدته، لأنه لو طلبه مراسلة لكان لا يعطيه فأعطاه بمحض الحياء، وهو ما يجده في قلبه من ألم الحياء ولولا الحياء لردّه، ولو جاءه من لا يستحي منه من الأجانب أو الأراذل لكان يرده وإن كثّر الحمد والثواب فيه، فهذا مجرد الحياء ولا يكون هذا إلا في القبائح كالبخل ومقارفة الذنوب. والمرائي يستحي من المباحات أيضاً، حتى إنه يرى مستجلاً في المشي فيعود إلى الهدوء، أو ضاحكاً فيرجع إلى الإنقباض، ويزعم أن ذلك حياء وهو عين الرياء. وقد قيل إن بعض الحياء ضعف وهو صحيح، والمراد به الحياء بما ليس بقبائح كالحياء من وعظ الناس وإمامة الناس في الصلاة، وهو في الصبيان والنساء محمود وفي العقلاء غير محمود. وقد تشاهد معصية من شيخ فتستحي من شيبته أن تنكر عليه لأن من إجلال الله إجلال ذي الشبهة المسلم، وهذا الحياء حسن وأحسن منه أن يستحي من الله فلا تضعيع الأمر بالمعروف، فالقوى يؤثر الحياء من الله على الحياء من الناس والضعيف قد لا يقدر عليه فهذه هي الأسباب التي يجوز لأجلها ستر القبائح والذنوب.

(الثامن) أن يخاف من ظهور ذنبه أن يستجرى عليه غيره ويقتدي به، وهذه العلة الواحدة فقط هي الجارية في إظهار الطاعة وهو القدوة، ويختص ذلك بالأئمة أو بمن يقتدي به، ويهله العلة ينبغي أيضاً أن يخفي العاصي أيضاً معصيته من أهله وولده لأنهم يتعلمون منه.

ففي ستر الذنوب: هذه الأعداد الثمانية، وليس في أظهار الطاعة عذر إلا هذا العذر الواحد، ومهما قصده بستر المعصية أن يخجل إلى الناس أنه ورع كان مراياً كما إذا قصد ذلك بإظهار الطاعة.

فإن قلت: فهل يجوز للعبد أن يجب حد الناس له بالصالح وجبهم إياه بسببه وقد قال رجل للنبي ﷺ:

(١) حديث وإن الله يحب المحي الحليم، أخرجه الطبراني من حديث قاطمة، وللبراز من حديث أبي هريرة: إن الله يحب الغني الحليم المتعفف، وفيه ليث بن أبي سليم يختلف فيه.

دلي على ما يحبني الله عليه ويحبني الناس قال: «أزهّد في الدنيا يحبك الله وانبذ إليهم هذا الخطام يحبك»^(١)؟ فنقول: حبك للناس لك قد يكون مباحاً وقد يكون محموداً وقد يكون مذموماً. فالمحمود أن تحب ذلك لتعرف به حب الله لك، فإنه تعالى إذا أحب عبداً أحب حبيه في قلوب عبادِه. والمذموم أن تحب حبيهم ومحمدهم على حبك وغزوك وصلاتك وعلى طاعة بعينها، فإن ذلك طلب عوض على طاعة الله عاجل سوى ثواب الله. والمباح أن تحب أن يحبك لأصناف عمومة سوى الطاعات المحمودة المعينة؛ فحبك ذلك كحبك المال لأن ملك القلوب وسيلة إلى الأغراض كملك الأموال فلا فرق بينها.

بيان ترك الطاعات خوفاً من الرياء ودخول الآفات

إعلم أن من الناس من يترك العمل خوفاً من أن يكون مرئياً به وذلك غلط وموافقة للشيطان، بل الحق فيها يترك من الأعمال وما لا يترك الخوف الآفات ما تذكره، وهو أن الطاعات تنقسم إلى: ما لا لذة في عينه؛ كالصلاة والصوم والحج والغزو فإنها مقاسة ومجاهدات، إنما تصير لذينة من حيث إنها توصل إلى حمد الناس، وحمد الناس لذية، وذلك عند إطلاع الناس عليه، وإلى: ما هو لذية؛ وهو أكثر ما لا يقتصر على البدن، بل يتعلق بالخلق كاخلافة والقضاء والولايات والحسبة وإمامة الصلاة والتذكير والتدريس وإنفاق المال على الخلق، وغير ذلك مما تعظم الآفة فيه لتعلقه بالخلق ولما فيه من اللذة.

القسم الأول: الطاعات اللازمة للبدن - التي لا تتعلق بالغير ولا لذة في عينها - كالصوم والصلاة والحج، فخطرات الرياء فيها ثلاث (أحداها) ما يدخل قبل العمل فيبعث على الإبتداء لرؤية الناس وليس معه باعث الدين، فهذا مما ينبغي أن يترك لأنه معصية لا طاعة فيه، فإنه تلذع بصورة الطاعة إلى طلب المنزلة، فإن قدر الإنسان على أن يدفع عن نفسه باعث الرياء ويقول لها: ألا تستحيين من مولاك لا تسخين بالعمل لأجله وتسخين بالعمل لأجل عبادته؟ حتى يتدفع باعث الرياء وتسخو النفس بالعمل لله عقوبة للنفس على خاطر الرياء وكفارة له فليشتغل بالعمل. (الثانية) أن ينبعث لأجل الله ولكن يعتز الرياء مع عقد العبادة وأولها، فلا ينبغي أن يترك العمل لأنه وجد باعثاً دينياً، فليشرع في العمل وليجاهد نفسه في دفع الرياء وتحسين الإخلاص بالمعالجات التي ذكرناها من إلزام النفس كراهة الرياء والإبائه عن القبول (الثالثة) أن يحقد على الإخلاص ثم يطرأ الرياء ودواحيه، فينبغي أن يجاهد في الدفع ولا يترك العمل لكي يرجع إلى عقد الإخلاص ويرد نفسه إليه فحراً حتى يتمم العمل، لأن الشيطان يدعوك أولاً إلى ترك العمل، فإذا لم تحب واشتغلت فيدعوك إلى الرياء، فإذا لم تحب ودفعت بقي يقول لك: هذا العمل ليس بخالص وأنت مرأى وتعبك ضائع فأني فائدة لك في عمل لا إخلاص؟ حتى يملكك بذلك على ترك العمل، فإذا تركته فقد حصلت غرضه. ومثال من يترك العمل لخوفه أن يكون مرئياً كمن سلم إليه مولاة حنطة فيها زؤان وقال: خلصها من الزؤان ونقها منه تنقية بالغة، فيترك أصل العمل ويقول: أخاف إن اشتغلت به لم تخلص خلصاً صافياً نقياً. فترك العمل من أجله هو ترك الإخلاص مع أصل العمل، فلا معنى له. ومن هذا القبيل أن يترك العمل خوفاً على الناس أن يقولوا إنه مرأى فيعصون الله به. فهذا من مكاييد الشيطان لأنه أولاً أساء الظن بالمسلمين، وما كان من حقه أن يظن بهم ذلك، ثم إن كان فلا يضره قولهم ويقوته ثواب العبادة، وترك العمل خوفاً من قولهم إنه مرأى هو عين الرياء، فلولا حبه لمحمدتهم وخوفه من ذمهم فماله ولقولهم قالوا إنه مرأى أو قالوا إنه غلص؟ وأي فرق بين أن يترك العمل خوفاً من أن يقال إنه مرأى، وبين أن يحسن العمل خوفاً من أن يقال إنه غافل

(١) حديث: قال رجل لدلي على ما يحبني الله عليه ويحبني الناس قال «أزهّد في الدنيا يحبك الله... الحديث» أخرجه ابن ماجه من حديث سهل بن سعد بلفظ «وأزهّد في أيدي الناس» وقد تقدم.

مقصّر؟ بل ترك العمل أشدّ من ذلك. فهذه كلها مكاييد الشيطان على العباد الجهال، ثم كيف يطعم في أن يتخلص من الشيطان بأن يترك العمل والشيطان لا يخليه بل يقول له: الآن يقول الناس إنك تركت العمل ليقال إنه غلص لأيشهي الشهرة. فيضطرّك بذلك إلى أن تهرب، فإن هربت ودخلت سرياً تحت الأرض ألقى في قلبك حلاوة معرفة الناس لترهكك وهريك منهم وتعظيمهم لك بقلوبهم على ذلك فكيف تتخلص منه؟ بل لا نجاة منه إلا بأن تلزم قلبك معرفة آفة الرياء وهو أنه ضرر في الآخرة ولا نفع فيه في الدنيا ليلزم الكراهة والإياء قلبك، وتستمر مع ذلك على العمل ولا تبالي، وإن نزع العدو نازغ الطبع فإن ذلك لا ينقطع، وترك العمل لأجل ذلك يجرّ إلى البطالة وترك الحيرات. فما دمت تمجد باحثاً دينياً على العمل فلا تترك العمل وجاهد خاطر الرياء، وألزم قلبك الحياء من الله إذا دعتك نفسك إلى أن تستبدل بحمفه حد المخلوقين، وهو مطلع على قلبك ولو اطلع الخلق على قلبك وأنتك تريد حدهم لمحتوك، بل إن قدرت على أن تزيد في العمل حياء من ربك وعقوبة لنفسك فافعل. فإن قال لك الشيطان: أنت مراء، فأعلم كذبه وخدعه بما تصادف في قلبك من كراهة الرياء وإيائه وخوفك منه وحيائك من الله تعالى، وإن لم تمجد في قلبك له كراهية ومنه خوفاً ولم يبق باعث ديني بل تمجّد باعث الرياء فاترك العمل عند ذلك وهو بعيد، فمن شرع في العمل لله فلا بد أن يبقى معه أصل قصد الثواب.

فإن قلت: فقد نقل عن أقوام ترك العمل مخافة الشهرة. روى أنّ إبراهيم النخعي دخل عليه إنسان وهو يقرأ فاطبق المصحف وترك القراءة وقال: لا يرى هذا أنا نقرأ كل ساعة. وقال إبراهيم التيمي: إذا أعجبك الكلام فاسكت وإذا أعجبك السكوت فتكلم. وقال الحسن: إن كان أحدكم ليمرّ بالأذى ما يمنعه من دفعه إلا كراهة الشهرة، وكان أحدهم يأتيه البكاء فيصرفه إلى الضحك مخافة الشهرة. وقد ورد في ذلك آثار كثيرة؟ قلنا: هذا يعارضه ما ورد من إظهار الطاعات عن لا يحصى، وإظهار الحسن البصري هذا الكلام في معرض الوعظ أقرب إلى خوف الشهرة من البكاء وإماطة الأذى عن الطريق ثم لم يتركه.

وبالجملة ترك النوافل جائز والكلام في الأفضل. والأفضل إنما يقدر عليه الأقوياء دون الضعفاء، فالأفضل أن يتم العمل ويجتهد في الإخلاص ولا يتركه، وأرباب الأعمال قد يعاجلون أنفسهم بخلاف الأفضل لشدة الخوف، فالإقتداء ينبغي أن يكون بالأقوياء. وأما إطباق إبراهيم النخعي المصحف فيمكن أن يكون لعلمه بأنه سيحتاج إلى ترك القراءة عند دخوله واستثناؤه بعد خروجه للإشتغال بمكائده، فرأى أن لا يراه في القراءة أبعد عن الرياء وهو عازم على الترك للإشتغال به حتى يعود إليه بعد ذلك. وأما ترك دفع الأذى فذلك من يخاف على نفسه آفة الشهرة وإقبال الناس عليه وشغلهم إياه عن عبادات هي أكبر من رفع خشية من الطريق، فيكون ترك ذلك للمحافظة على عبادات هي أكبر منها لا بمجرد خوف الرياء. وأما قول التيمي: إذا أعجبك الكلام فاسكت يجوز أن يكون قد أراد به مباحات الكلام كالفصاحة في الحكايات وغيرها فإن ذلك يورث العجب، وكذلك العجب بالسكوت المباح علود فهو عدول عن مباح إلى مباح حذرنا من العجب. فأما الكلام الحق المندوب إليه فلم ينص عليه، على أن الآفة ما تعظم في الكلام فهو واقع في القسم الثاني، وإنما كلامنا في العبادات الخاصة ببيد العبد ما لا يتعلق بالناس ولا تعظم فيه الآفات، ثم كلام الحسن في تركهم البكاء وإماطة الأذى لحوف الشهرة ربما كان حكاية أحوال الضعفاء الذين لا يعرفون الأفضل ولا يدركون هذه الدقائق، وإنما ذكره تحويلاً للناس من آفة الشهرة وزجراً من طلبها.

القسم الثاني: ما يتعلق بالخلق وتعظم فيه الآفات والأخطار، وأعظمها الخلافة ثم القضاء ثم التذكير والتدريس والفتوى ثم إنفاق المال.

أما الخلافة والإمارة: فهي من أفضل العبادات إذا كان ذلك مع العدل والإخلاص، وقد قال النبي

ﷺ: «ليوم من إمام عادل خير من عبادة الرجل وحده ستين عاماً»^(١)، فأعظم بعبادة يوازي يوم منها عبادة ستين سنة، وقال ﷺ: «أول من يدخل الجنة ثلاثة: الإمام المفسط»^(٢) أحدهم. وقال أبو هريرة قال رسول الله ﷺ: «ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل»^(٣) أحدهم. وقال ﷺ: «أقرب الناس مني مجلساً يوم القيامة إمام عادل»^(٤)، رواه سعيد الخدري. فالإمامة والخلافة من أعظم العبادات، ولم يزل المتقون يتركونها ويحترزون منها ويهربون من تقلدها وذلك لما فيه من عظم الخطر، إذ تتحرك بها الصفات الباطنة ويغلب النفس حب الجاه ولذة الإستيلاء ونفاذ الأمر وهو أعظم ملاذ الدنيا؛ فإذا صارت الولاية عبودية كان الولائي ساعياً في حظ نفسه، ويوشك أن يتبع هواه فيمتنع من كل ما يقدر في جاهه وولايته وإن كان حقاً، ويقدم على ما يزيد في مكانته وإن كان باطلاً، وعند ذلك يهلك ويكون يوم من سلطان جائر شراً من فسق ستين سنة بمفهوم الحديث الذي ذكرناه. ولهذا الخطر العظيم كان عمر رضى الله عنه يقول: من يأخذها بما فيها، وكيف لا وقد قال النبي ﷺ: «ما من والي عشرة إلا جاء يوم القيامة مغلولته يده إلى عنقه أطلقه عدله أو أوبقه جوروه»^(٥)، رواه معقل بن يسار، ورواه عسمر وولاية فقال: يا أمير المؤمنين أشتر علي، قال: إجلس واكتم علي. وروى الحسن: «أن رجلاً ولاه النبي ﷺ فقال للنبي: خير لي قال: «إجلس»^(٦) وكذلك حديث عبد الرحمن بن سمرة إذ قال له النبي ﷺ: «يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أوتيتها من مسألة وكلت إليها»^(٧)، وقال أبو بكر رضى الله عنه لرافع بن عمر: لا تأمر على اثنين، ثم ولى هو الخلافة فقام بها فقال له رافع: ألم تقل لي لا تأمر على اثنين وأنت قد وليت أمر أمة محمد ﷺ؟ فقال: بلى وأنا أقول لك ذلك فمن لم يعدل فيها فعليه بهلة الله، يعني لعنة الله. ولعل القليل البصيرة يرى ما ورد من فضل الإمارة مع ما ورد من النسي عنها متناقضاً وليس كذلك، بل الحق فيه أن الخواص الأقوياء في الدين لا ينبغي أن يتمتعوا من تقلد الولايات، وأن الضعفاء لا ينبغي أن يدوروا بها فيهلكوا، وأعني بالقوى الذي لا تميله الدنيا ولا يستغزه الطمع ولا تأخذه في الله لومة لائم، وهم الذين سقط الخلق عن أهبيتهم وزهدوا في الدنيا وتبرموا بها ويمخالطة الخلق وقهروا أنفسهم وملكوها وقمعوا الشيطان فائس منهم، فهو لا يحركهم إلا الحق ولا يسكتهم إلا الحق ولو زهقت فيهم أرواحهم، فهم أهل نيل الفضل في الإمارة والخلافة ومن علم أنه ليس بهذه الصفة فيحرم عليه الخوض في الولايات، ومن جرب نفسه فراها صابرة على الحق كافة عن الشهوات في غير الولايات، ولكن خاف عليها أن تتغير إذا ذابت لذة الولاية وأن تستحل الجاه وتستلذ نفاذ الأمر ففكره العزل، فيداهن خيفة من العزل؛ فهذا قد اختلف العلماء في أنه هل

- (١) حديث «ليوم من إمام عادل خير من عبادة الرجل وحده ستين عاماً»... الحديث أخرجه الطبراني والبيهقي من حديث ابن عباس وقد تقدم.
- (٢) حديث «أول من يدخل الجنة ثلاثة: الإمام المفسط»... الحديث أخرجه مسلم من حديث عياض بن حاد وأهل الجنة ثلاث: ذو سلطان مفسط... الحديث ولم أر فيه ذكر الأولية.
- (٣) حديث أبي هريرة «ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل» تقدم.
- (٤) حديث أبي سعيد الخدري «أقرب الناس مني مجلساً يوم القيامة إمام عادل» أخرجه الأسهلي في الترغيب والترهيب من رواية عطية العوفي وهو ضعيف عنه وفيه أيضاً إسحق بن إبراهيم الديلمي ضعيف أيضاً.
- (٥) حديث «ما من والي عشرة إلا جاء يوم القيامة يده مغلولته إلى عنقه لا يفكها إلا عدله» أخرجه أحمد من حديث عبادة بن الصامت ورواه أحمد والبخاري من رواية رجل لم يسم عن سجد بن عبادة وفيها يزيد بن أبي زياد متكلم فيه ورواه أحمد والبخاري وأبو يحيى والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة ورواه البخاري والطبراني من حديث أبي هريرة ورواه البخاري من حديث بريدة والطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس وثوبان وله من حديث أبي الدرداء وما من والي ثلاثة إلا لقي الله مغلولته يمينه... الحديث وقد عزي المصنف هذا الحديث لرواية معقل بن يسار والمعروف من حديث معقل بن يسار وما من عبد يستريحه الله رعية لم يخطها بصبغة إلا لم يرح راتعة الجنة متفق عليه.
- (٦) حديث الحسن: «إن رجلاً ولاه النبي ﷺ فقال للنبي ﷺ: خير لي قال «إجلس» أخرجه الطبراني موصولاً من حديث عصمة هو ابن مالك وفيه الفضل بن المختار وأحاديثه منكروة يحدث بالباطل قاله أبو حاتم ورواه أيضاً من حديث ابن عمر بلفظ «إلزم بيتك» وفيه الغراب بن أبي الغراب ضعفه ابن معين وابن عدي وقال أبو حاتم صدوق.
- (٧) حديث عبد الرحمن بن سمرة «لا تسأل الإمارة»... الحديث متفق عليه.

لزمه الحرب من تقلد الولاية؟ فقال قائلون: لا يجب لأن هذا خوف أمر في المستقبل وهو في الحال لم يمهّد نفسه إلا بقوة في ملازمة الحق وترك لذات النفس، والصحيح أن عليه الإحتراز لأن النفس خذاعة مدعية للحق واحدة بالخير، فلو وعدت بالخير جزءاً لكان يخاف عليها أن تتغير عند الولاية فكيف إذا أظهرت التردد؟ بالإمتناع عن قبول الولاية أهون من العزل بعد الشروع، فالعزل مؤلم وهو كما قيل العز طلاق الرجال، فإذا شرع لا تسمح نفسه بالعزل وتميل نفسه إلى المداينة وإهمال الحق وتبوء به في قعر جهنم، ولا يستطيع النزوع منه إلى الموت إلا أن يعزل قهراً، وكان فيه عذاب عاجل على كل عيب للولاية. ومهما مالت النفس إلى طلب الولاية وحملت على السؤال والطلب فهو إمارة الشر، ولذلك قال ﷺ: «إنا لا نولي أمة من سألنا^(١)» فإذا فهمت اختلاف حكم القوى والضعيف علمت أن نهي أبي بكر رافعاً عن الولاية ثم تقلده لها ليس بمنقضى.

وأما القضاء: فهو وإن كان دون الخلافة والإمارة فهو في معناها، فإن كل ذي ولاية أمير - أي له أمر نافذ - والإمارة عبورية بالطبع، والثواب في القضاء عظيم مع إتباع الحق، والعقاب فيه أيضاً عظيم مع العدول عن الحق وقد قال النبي ﷺ: «القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاضٍ في الجنة^(٢)» وقال عليه السلام: «من استنصني فقد ذبح بغير سكين^(٣)» فحكمه حكم الإمارة ينبغي أن يتركه الضملاء وكل من للدنيا ولذاتها وزن في عينه، ولتقلده الأقوياء الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم. ومهما كان السلاطين ظلمة ولم يقدر القاضي على القضاء إلا بمداينتهم وإهمال بعض الحقوق لأجلهم ولأجل المتعلقين بهم، إذ يعلم أنه لو حكم عليهم بالحق لعزلوه أو لم يطيعوه، فليس له أن يتقلد القضاء، وإن تقلد فعله أن يطالبهم بالحقوق ولا يكون خوف العزل عذراً مبرحاً له في الإهمال أصلاً، بل إذا عزل سقطت المهدة عنه، فينبغي أن يفرح بالعزل إن كان يقضي لله، فإن لم تسمح نفسه بذلك فهو إذن يقضي لإتباع الهوى والشيطان، فكيف يرتقب عليه ثواباً؟ وهو مع الظلمة في الدرك الأسفل من النار.

وأما الوعظ والفتوى والتدريس ورواية الحديث وجمع الأسانيد العالية - وكل ما يتسع بسببه الجاه ويعظم به القدر: فأنت أيضاً عظيمة مثل آفة الولايات، وقد كان الخائفون من السلف يتدافعون الفتوى ما وجدوا إليه سبيلاً، وكانوا يقولون: حدثنا، باب من أبواب الدنيا، ومن قال: حدثنا، فقد قال أوسعوا لي. ودفن بشر كذا وكذا قمعراً من الحديث وقال: يمنعني من الحديث أي أشتهي أن أحدث، ولو اشتجيت أن لا أحدث لحديث. والواعظ يمد في وعظه وتأثر قلوب الناس به وتلاحق بكائهم وزعقاتهم وإقبالهم عليه لذة لا توازيها لذة، فإذا غلب ذلك على قلبه مال طبعه إلى كل كلام مزخرف يروج عند العوام وإن كان باطلاً، ويفر عن كل كلام يستتقله العوام وإن كان حقاً، ويصير مصروف الهمة بالكلية إلى ما يحرك قلوب العوام ويعظم منزلته في قلوبهم، فلا يسمع حديثاً وحكمة إلا ويكون فرحه به من حيث إنه يصلح لأن يذكره على رأس المنبر، وكان ينبغي أن يكون فرحه به من حيث إنه عرف طريق السعادة وطريق سلوك سبيل الدين ليعمل به أولاً، ثم يقول: إذا أنعم الله علي بهذه النعمة ونفعني بهذه الحكمة فأقصها لشاركتي في نفعها إخواني المسلمون. فهذا أيضاً مما يعظم فيه الخوف والفتنة فحكمه حكم الولايات، فمن لا باعث له إلا طلب الجاه والمزلة والاكل بالدين والتفاخر والتكاثر فينبغي أن يتركه ويخالف الهوى فيه، إلى أن ترتاح نفسه وتقوى في الدين همة ويأمن على نفسه الفتنة، فبعد ذلك يعود إليه.

فإن قلت: مهما حكم بذلك على أهل العلم تعطلت العلوم واندرست وعم الجهل كافة الخلق؟ فنقول

(١) حديث «إنا لا نولي أمة من سألنا» متفق عليه من حديث أبي موسى.

(٢) حديث «القضاة ثلاثة... الحديث» أخرجه أصحاب السنن من حديث ترمذة وتقدم في العلم وإسناده صحيح.

(٣) حديث «من استنصني فقد ذبح بغير سكين» أخرجه أصحاب السنن من حديث أبي هريرة بلطف ومن جعل قاضياً وفي رواية ومن ولي القضاء وإسناده صحيح.

قد نبى رسول الله ﷺ عن طلب الإمارة وتوعد عليها^(١) حتى قال: «إنكم تحرصون على الإمارة وإنها حسرة وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها^(٢)» وقال: «نعمت المرصعة وبشت الفاطمة^(٣)» ومعلوم أن السلطنة والإمارة لو تعطلت لبطل الدين والدنيا جميعاً وثار القتال بين الخلق وزال الأمن وخربت البلاد وتعطلت المعاش فلم نبى عنها مع ذلك؟ وضرب عمر رضى الله عنه أبي بن كعب - رأى قوماً يتبعونه - وهو في ذلك يقول: أبي سيد المسلمين، وكان يقرأ عليه القرآن، فمنع من أن يتبعوه وقال ذلك فتنة على المتبوع ومذلة على التابع، وعمر كان بنفسه يخطب ويعظ ولا يمنع منه واستأذن رجل عمر أن يعظ الناس إذا فرغ من صلاة الصبح فمنعه فقال: أمتعي من نصيح الناس؟ فقال: أخشى أن تنتفخ حتى تبلغ الثريا، إذ رأى فيه غايل الرغبة في جاه الوعظ وقبول الخلق. والقضاء والخلافة مما يحتاج الناس إليه في دينهم كالوعظ والتدريس والفتوى، وفي كل واحد منها فتنة ولذة فلا فرق بينهما، فأما قول القائل: نبيك عن ذلك يؤدي إلى اندراس العلم فهو غلط، إذ نبى رسول الله ﷺ عن القضاء لم يؤد إلى تعطيل القضاء^(٤) بل الرياسة وحجها يضطر الخلق إلى طلبها، وكذلك حب الرياسة لا يترك العلوم تدرس، بل لو حبس الخلق وقيدوا بالسلال والأغلال من طلب العلوم التي فيها القبول والرياسة لأفلتوا من الحبس وقطعوا السلال وطلبوها. وقد وعد الله أن يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم فلا تشغل قلبك بأمر الناس فإن الله لا يضيعهم وانظر لنفسك، ثم إني أقول مع هذا إذا كان في البلد جماعة يقومون بالوعظ مثلاً فليس في النبی عنه إلا امتناع بعضهم، وإلا فليعلم أن كلهم لا يمتنعون ولا يتركون لذة الرياسة فإن لم يكن في البلد إلا واحد وكان وعظه نافعاً للناس من حيث حسن كلامه وحسن سمعته في الظاهر وتجيئله إلى العوام أنه إنما يريد الله بوعظه أنه تارك للدنيا ومعرض عنها فلا نغمة منه ونقول له إشتغل وجهاد نفسك، فإن قال: لست أقدر على نفسي فنقول: إشتغل وجهاد، لأننا نعلم أنه لو ترك ذلك هلك الناس كلهم إذ لا قائم به غيره، ولو واطب وغرضه الجاه فهو المالك وحده، وسلامة دين الجميع أحب عندنا من سلامة دينه وحده، فنجعله فداء للقوم ونقول لعل هذا هو الذي قال فيه رسول الله ﷺ: «إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم^(٥)» ثم الواعظ هو الذي يرغب في الآخرة ويهذب في الدنيا بكلامه ويظهر سيرته. فأما ما أحدثه الوعاظ في هذه الأعصار من الكلمات المزخرفة والألفاظ المسجعة المقرنة بالأشعار مما ليس فيه تعظيم لأمر الدين وتخويف المسلمين، بل فيه الترجية والتجربة على المعاصي بطيارات النكت، فيجب إخلاء البلاد منهم، فإنهم نواب الدجال وخلفاء الشيطان، وإنما كلامنا في واعظ حسن الوعظ جميل الظاهر يطن في نفسه حب القبول ولا يقصد غيره، وفيما أوردناه في كتاب العلم من الوعيد الوارد في حق علماء السوء ما يبين لزوم الحذر من فتن العلم وغوائله. ولهذا قال المسيح عليه السلام يا علماء السوء تصومون وتصلون وتتصدقون ولا تفعلون ما تأمرون، وتدرسون ما لا تعملون، فيا سوء ما تحكمون تتوبون بالقول والأمانى وتعملون بالهوى، وما يغنى عنكم أن تنفرو جلودكم وقلوبكم دنسة، بحق أقول لكم: لا تكونوا كالمنخل يخرج منه الدقيق الطيب ويبقى فيه النخالة، كذلك أنتم تخرجون الحكم من أفواهكم ويبقى الغل في صدوركم، يا عبيد الدنيا كيف يدرك الآخرة من لا تنقضي من الدنيا شهوته ولا تنقطع منها رغبته؟ بحق أقول لكم: إن قلوبكم تبكي من أعمالكم، جعلتم الدنيا تحت ألسنتكم وباعتم تحت أقدامكم، بحق أقول لكم: أفسدتم

(١) حديث: النبي عن طلب الإمارة هو حديث عبد الرحمن بن سمره ولا تسل الإمارة وقد تقدم قبله بثلاثة أحاديث.

(٢) حديث «إنكم تحرصون على الإمارة وإنها حسرة وندامة إلا من أخذها بحقها» أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة دون قوله «إلا من أخذها بحقها» وزاد في آخره «ونعمت المرصعة وبشت الفاطمة» وروى قوله «حسرة» وهي في صحيح ابن حبان.

(٣) حديث «نعمت المرصعة وبشت الفاطمة» أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة وهو بقية الحديث الذي قبله ورواه ابن حبان بلفظ «وبشت المرصعة وبشت الفاطمة».

(٤) حديث: النبي عن القضاء... أخرجه مسلم من حديث أبي ذر «لا تؤمن على اثنين ولا ثلثين ماله يتيم».

(٥) حديث «إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم» أخرجه النسائي وقد تقدم قريباً.

آخرتكم بصلاح دنياكم، فصلاح الدنيا أحب إليكم من صلاح الآخرة، فاي ناس أحسن منكم لو تعلمون، ويلكم حتى متى تصفون الطريق للمدبلجين، وتقيمون في علة المتجبرين! كأنكم تدعون أهل الدنيا ليرتكوها لكم مهلاً مهلاً! ويلكم ماذا يغني عن البيت المظلم أن يوضع السراج فوق ظهره وجوفه وحش مظلم! كذلك لا يغني عنكم أن يكون نور العلم بأفواهكم وأجوافكم منه وحشة معطلة! يا عبيد الدنيا، لا كعبيد أنقياء ولا كأحرار كرام، توشك الدنيا أن تقلمكم عن أصولكم فتلقكم على وجوهكم، ثم تكبكم على مناخركم ثم تأخذ خطاياكم بنواصيك، ثم يدفعكم العلم من خلفكم، ثم يسلمكم إلى الملك الديان حفاة عراة فرادي فيوقكم على سوائتكم، ثم يميزكم بسوء أعمالكم. وقد روى الحارث المحاسبي هذا الحديث في بعض كتبه ثم قال: هؤلاء علماء السوء شياطين الإنس وفتنة على الناس رغبوا في عرض الدنيا ورفعته وأثروها على الآخرة وأذلوا الدين للدنيا، فهم في العاجل عار وشين وفي الآخرة هم الخاسرون.

فإن قلت: فهذه الآفات ظاهرة ولكن ورد في العلم والوعظ رغائب كثيرة حتى قال رسول الله ﷺ: «ولأن يهدي الله بك رجلاً خير لك من الدنيا وما فيها»^(١) وقال ﷺ: «وأما دأع دعا إلى هدى وأتبع عليه كان له أجره وأجر من اتبعه»^(٢) إلى غير ذلك من فضائل العلم، فينبغي أن يقال للعالم إشتغل بالعلم واترك مرأة الخلق كما يقال لمن خالجه الرياء في الصلاة لا تترك العمل ولكن أتمم العمل وجاهد نفسك؟ فاعلم أن فضل العلم كبير وخطره عظيم كفضل الخلافة والإمامة، ولا نقول لأحد من عباد الله إنترك العلم إذ ليس في نفس العلم آفة وإنما الآفة في إظهاره بالتصدي للوعظ والتدريس ورواية الحديث، ولا نقول له أيضاً إنتركه ما دام يهدى في نفسه باعثاً دينياً عزوياً بباعث الرياء، أما إذا لم يحركه إلا الرياء فترك الإظهار أنفع له وأسلم. وكذلك نوافل الصلوات إذا تجرد فيها باعث الرياء وجب تركها، أما إذا خطر له وسوس الرياء في أثناء الصلاة وهو لها كاره فلا يترك الصلاة، لأن آفة الرياء في المبادات ضعيفة، وإنما تنظم في الولايات وفي التصدي للمناصب الكبيرة في العلم.

وبالجملة فالمراتب ثلاث (الأولى) الولايات؛ والآفات فيها عظيمة وقد تركها جماعة من السلف خوفاً من الآفة (الثانية) الصوم والصلاة والحج والغزو؛ وقد تعرض لها أقيواء السلف وضعفائهم ولم يؤثر عنهم الترك لخوف الآفة. وذلك لضعف الآفات الداخلة فيها والقدرة على إتمام العمل لله بأذن قوة (الثالثة) وهي متوسطة بين الرتبةين؛ وهو التصدي لمنصب الوعظ والفتوى والرواية والتدريس، والآفات فيها أقل مما في الولايات وأكثر مما في الصلاة، فالصلاة ينبغي أن لا يتركها الضعيف والقرى ولكن يدفع خاطر الرياء، والولايات ينبغي أن يتركها الضعفاء رأساً دون الأقوياء، ومناصب العلم بينهما، ومن جرب آفات منصب العلم علم أنه بالولاية أشبه، وأن الحذر منه في حق الضعيف أسلم والله أعلم.

وهنا رتبة رابعة وهي: جمع المال وأخذة للفرقة على المستحقين، فإن في الإنفاق وإظهار السخاء امتجاداً للشئ، وفي إدخال السرور على قلوب الناس لذة للنفس، والآفات فيها أيضاً كثيرة.

ولذلك سئل الحسن عن رجل طلب القوت ثم أمسك، وآخر طلب فوق قوته ثم تصدق به فقال: القاعد أفضل لما يعرفون من قلة السلامة في الدنيا، وأن من الزهد تركها قربة إلى الله تعالى. وقال أبو الدرداء: ما يسرنى أنني أقممت على درج مسجد دمشق أصيب كل يوم خمسين ديناراً أتصدق بها، أما إنى لا

(١) حديث ولأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من الدنيا وما فيها متفق عليه من حديث سهل بن سعد بلفظ وخير لك من حر النعم وقد تقدم في العلم.

(٢) حديث وأما دأع دعا إلى هدى وأتبع عليه كان له أجره وأجر من اتبعه أخرجه ابن ماجه من حديث أنس بزيادة في أوله ولمسلم من حديث أبي هريرة ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه... الحديث.

أحرم البيع والشراء ولكني أريد أن أكون من الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله.

وقد اختلف العلماء فقال قوم: إذا طلب الدنيا من الحلال وسلم منها وتصدق بها فهو أفضل من أن يشتغل بالعبادات والتوابع، وقال قوم: الجلوس في دوام ذكر الله أفضل، والأخذ والإعطاء يشتغل عن الله وقد قال المسيح عليه السلام: يا طالب الدنيا ليبر بها، تركك لها أبرّ، وقال: أقل ما فيه أن يشغله إصلاحه عن ذكر الله وذكر الله أكبر وأفضل. وهذا فيمن سلم من الآفات، فاما من يتعرض لآفة الرياء فتركه لها أبر والإشتغال بالذكر لا خلاف في أنه أفضل.

وبالحملة: ما يتعلق بالخلق وللنفس فيه لذة فهو مثار الآفات، والأحب أن يعمل ويدفع الآفات، فإن عجز فلينظر وليجتهد وليستفت قلبه، وليزن ما فيه من الخير بما فيه من الشر، وليفعل ما يدل عليه نور العلم دون ما يميل إليه الطبع.

وبالحملة ما يمهده أخف على قلبه فهو في الأكثر أضر عليه، لأن النفس لا تشير إلا بالشر وقبلها تستلذ الخير وتميل إليه، وإن كان لا يبعد ذلك أيضاً في بعض الأحوال، وهذه أمور لا يمكن الحكم على تفاصيلها بنفي وإثبات فهو موكل إلى اجتهد القلب لينظر فيه لدينه ويدع ما يريه إلى ما لا يريه، ثم قد يقع مما ذكرناه غرور للجاهل فيمسك المال ولا يتفقه خيفة من الآفة وهو عين البخل. ولا خلاف في أن فرقة المال في المباحات فضلاً عن الصدقات أفضل من إمساكه، وإنما الخلاف فيمن يحتاج إلى الكسب: أن الأفضل الكسب والإنفاق، أو التجرد للذكر؟ وذلك لما في الكسب من الآفات، فاما المال الحاصل من الحلال فتفرقته أفضل من إمساكه بكل حال.

فإن قلت فبأي علامة تعرف العالم والواعظ أنه صادق مخلص في وعظه غير مريد رياء الناس؟ فاعلم أن لذلك علامات (إحداها) أنه لو ظهر من هو أحسن منه وعظاً أو أغزر منه علماً والناس له أشدّ قبولاً فرح به ولم يحسده نعم لا بأس بالنقطة وهو أن يتمنى لنفسه مثل علمه (والأخرى) أن الأكابر إذا حضروا مجلسه لم يتغير كلامه بل بقي كما كان عليه، فينظر إلى الخلق بعين واحدة (والأخرى) أن لا يحب إتباع الناس له في الطريق والمشى خلفه في الأسواق. ولذلك علامات كثيرة يطول إحصاؤها.

وقد روى عن سعيد بن أبي مروان قال: كنت جالساً إلى جنب الحسن إذ دخل علينا الحجاج من بعض أبواب المسجد ومعه الحرس وهو على برذون أصفر، فدخل المسجد على برذونه، فجعل يلتفت في المسجد فلم ير حلقة أحفل من حلقة الحسن فتوجه نحوها حتى بلغ قريباً منها، ثم ثنى وركه فنزل ومشى نحو الحسن، فلما رآه الحسن متوجهاً إليه تحفاً له عن ناحية مجلسه، قال سعيد: وتحفايت له أيضاً عن ناحية مجلسي حتى صار بيني وبين الحسن فرجة ومجلس للحجاج، فجاء الحجاج حتى جلس بيني وبينه والحسن يتكلم بكلام له - يتكلم به في كل يوم - فما قطع الحسن كلامه قال سعيد: فقلت في نفسي: لا بلون الحسن اليوم ولا نظرون هل يحمل الحسن جلوس الحجاج إليه أن يزيد في كلامه يتقرب إليه، أو يحمل الحسن هيئة الحجاج أن ينقص من كلامه فتكلم الحسن كلاماً واحداً نحواً مما كان يتكلم به في كل يوم حتى انتهى. إلى آخر كلامه، فلما فرغ الحسن من كلامه وهو غير مكترث به، رفع الحجاج يده فضرب بها على منكب الحسن ثم قال: صدق الشيخ وبر فعلكم بهذه المجالس وأشباهها فانخذوها حلقاً وعادة فإنه بلغني عن رسول الله ﷺ: وأن مجالس الذكر رياض الجنة^(١)، ولولا ما حملناه من أمر الناس ما غلبتموها على هذه المجالس لمعرفتنا بفضلها، قال: ثم أقر الحجاج فتكلم حتى عجب الحسن ومن حضر من بلاغته، فلما فرغ طفق فقام، فجاء

(١) حديث: إن مجالس الذكر رياض الجنة. تقدم في الأذكار والدعوات.

رجل من أهل الشام إلى مجلس الحسن - حين قام فسطاطاً، وأن لي ثلثمائة درهم من المعطاة وأن لي سبع بنات من العيال؟ فشكا من حاله حتى رق الحسن له ولأصحابه، والحسن مكب، فلما فرغ الرجل من كلامه رفع الحسن رأسه فقال: ما لهم قاتلهم الله إنخنوا عباد الله خوفاً ومال الله دولاً وقتلوا الناس على الدينار والدرهم، فإذا غزا عدو الله غزا في الفساطيط الهابة وعلى البغال السبابة، وإذا أغزى أخاه أغزاه طويلاً راجلاً؟ فما فتر الحسن حتى ذكرهم بأقبح العيب وأشده، فقام رجل من أهل الشام كان جالساً إلى الحسن نسعى به إلى الحجاج وحكى له كلامه، فلم يلبث الحسن أن اتته رسل الحجاج فقالوا: أجب الأمير، فقام الحسن وأشفقنا عليه من شدة كلامه الذي تكلم به، فلم يلبث الحسن أن رجع إلى مجلسه وهو يتيسم، وقلما رأيتاه فاعزاً فله يضحك إنما كان يتيسم، فأقبل حتى قعد في مجلسه فعظم الأمانة وقال: إنما تجالسون بالأمانة كأنكم تظنون أن الخيانة ليست إلا في الدينار والدرهم، إن الخيانة أشد الخيانة أن يجالسنا الرجل فنقطعنا إلى بنائه ثم ينطلق فيسعى بنا إلى شرارة من ناراً إني أتيت هذا الرجل فقال: أقصر عليك من لسانك وقولك: إذا غزا عدو الله غزا كذا وكذا، وإذا أغزى أخاه: أغزاه كذا! لا أبالك! تخرض علينا الناس؟ أما إننا على ذلك لا نهم نصيحتك فأقصر عليك من لسانك، قال: فدفعه الله عني. وركب الحسن حماراً يريد المنزل فيبيناه هو يسير إذا التفت فرأى قوماً يتبعونه فوق فقال: هل لكم من حاجة أو تسألون عن شيء ولا فارجموا فما يبقى هذا من قلب العبد؟ فهذه العلامات وأمثالها تبين سريرة الباطن. ومهما رأيت العلماء يتفاخرون ويتحاسدون ولا يتوانسون ولا يتعاونون فاعلم أنهم قد اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فهم الخاسرون. اللهم أرحمنا بلطفك يا أرحم الراحمين.

بيان ما يصح من نشاط العبد للعبادة بسبب رؤية الخلق وما لا يصح

إعلم أن الرجل قد يبيت مع القوم في موضع فيقومون للتهجد، أو يقوم بعضهم فيصلون الليل كله أو بعضه، وهو ممن يقوم في بيته ساعة قريبة، فإذا رآهم أتبعث نشاطه للمرافقة حتى يزيد على ما كان يعتاده، أو يصلي مع أنه كان لا يعتاد الصلاة بالليل أصلاً، وكذلك قد يقع في موضع يصوم فيه أهل الموضع فينبعث له نشاط في الصوم ولولا هم لما أتبعث هذا النشاط، فهذا ربما يظن أنه رياء وأن الواجب ترك الموافقة، وليس كذلك على الإطلاق بل له تفصيل، لأن كل مؤمن راغب في عبادة الله تعالى وفي قيام الليل وصيام النهار، ولكن قد تعوقه العوائق ومنعه الإشتغال ويغلبه التمكن من الشهوات أو تستهويه الغفلة، فربما تكون مشاهدة الغير سبب زوال الغفلة، أو تندفع العوائق والإشتغال في بعض المواضع فينبعث له النشاط، فقد يكون الرجل في منزله فتقطعه الأسباب عن التهجد مثل تمكنه من النوم على فراش وثير، أو تمكنه من التمتع بزوجه، أو المحادثة مع أهله وأقاربه، أو الإشتغال بأولاده أو مطالعة حساب له مع معامليه، فإذا وقع في منزل غريب إندفعت عنه هذه الشواغل التي تغتر رغبته عن الخير وحصلت له أسباب باعثة على الخير، كشاهدته إياهم وقد أقبلوا على الله وأعرضوا عن الدنيا، فإنه ينظر إليهم فينأصم ويشق عليه أن يسبقوه بطاعة الله فتتحرك داعيته للدين لا للرياء، أو ربما يفارقه النوم لاستنكاره الموضوع أو سبب آخر فينتهم زوال النوم، وفي منزله ربما يغلبه النوم وربما ينضاف إليه أنه في منزله على الدوام، والنفس لا تسمح بالمجد دائماً وتسمح بالتهجد وقتاً قليلاً فيكون ذلك سبب هذا النشاط مع إندفاع سائر العوائق، وقد يعسر عليه الصوم في منزله ومعه أطايب الأطعمة ويشق عليه الصبر عنها، فإذا أعوزته تلك الأطعمة لم يشق عليه فتنبعث داعية الدين للصوم، فإن الشهوات الحاضرة عوائق ودوافع تغلب باعث الدين، فإذا سلم منها قوى الباطن. فهذا وأمثاله من الأسباب يتصور وقوعه ويكون السبب فيه مشاهدة الناس وكونه معهم، والشيطانات مع ذلك ربما يصد عن العمل ويقول: لا تعمل فإنك تكون مرأياً إذا كنت لا تعمل في بيتك ولا تزد على صلاتك المعتادة، وقد تكون رغبته في

الزيادة لأجل رؤيتهم وخوفاً من ذمهم ونسبتهم إياه إلى الكسل، لا سيما إذا كانوا يظنون به أنه يقوم الليل، فإن نفسه لا تسمح بأن يسقط من أعينهم فيريد أن يحفظ منزلته، وعند ذلك قد يقول الشيطان: صل فإنك غلص ولست تصل لأجلهم بل لله وإنما كنت لا تصل كل ليلة لكثرة العوائق وإنما داعيتك لزوال العوائق لا لإطلاعهم. وهذا أمر مشبه إلا على ذوي البصائر، فإذا عرف أنّ المحرك هو الرياء فلا ينبغي أن يزيد على ما كان يعتاده ولا رخصة واحدة، لأنه يعصي الله بطلب محمدة الناس بطاعة الله، وإن كان إيمانه لدفع العوائق وتحرك الغبطة والمنافسة بسبب عبادتهم فليوافق. وعلامة ذلك أن يعرض على نفسه أنه لو رأى هؤلاء يصلون من حيث لا يرونه بل من وراء حجاب وهو في ذلك الموضع بعينه هل كانت نفسه تسخو بالصلاة وهم لا يرونه؟ فإن سخت نفسه فليصل فإن باعته الحق، وإن كان ذلك يثقل على نفسه لو غاب عن أعينهم فليترك، فإن باعته الرياء. وكذلك قد يحضر الإنسان يوم الجمعة في الجامع من نشاط الصلاة ما لا يحضره كل يوم، ويمكن أن يكون ذلك لحب محمدهم، ويمكن أن يكون نشاطه بسبب نشاطهم وزوال غفلته بسبب إقبالهم على الله تعالى، وقد يتحرك بذلك باعث الدين ويقارنه نزوع النفس إلى حب الحمد، فمهما علم أن الغالب على قلبه إرادة الدين فلا ينبغي أن يترك العمل بما يحبه من حب الحمد، بل ينبغي أن يرد ذلك على نفسه بالكراهية ويشغل بالعبادة. وكذلك قد يبكي جماعة فينظر إليهم فيحضره البكاء خوفاً من الله تعالى لا من الرياء، ولو سمع ذلك الكلام وحده لما بكى، ولكن بكاء الناس يؤثر في ترقيق القلب، وقد لا يحضره البكاء فيتباكى - تارة رياء وتارة مع الصدق - إذ يخشى على قلبه قساوة القلب حين يبكون ولا تدعم عينه فيتباكى تكلفاً، وذلك محمود. وعلامة الصدق فيه أن يعرض على نفسه أنه لو سمع بكاءهم من حيث لا يرونه هل كان يخاف على نفسه القساوة فيتباكى أم لا؟ فإن لم يجد ذلك عند تقدير الإحتضار عن أعينهم وإنما خوفاً من أن يقال إنه قاسى القلب فينبغي أن يترك التباكي. قال لقمان عليه السلام لإبنه: لا ترى الناس أنك تحشى ليكرموك وقلبك فاجر. وكذلك الصبيحة والتنفس والأئين عند القرآن أو الذكر أو بعض مجاري الأحوال، تارة تكون من الصدق والحزن والخوف والندم والتأسف وتارة تكون لمشاهدته حزن غيره وقساوة قلبه، فيتكلف التنفس والأئين ويتحازن وذلك محمود، وقد تقترب به الرغبة فيه لدلالته على أنه كثير الحزن ليحرف بذلك، فإن تجردت هذه الداعية فهي الرياء، وإن اقترنت بداعية الحزن فإن أباهها ولم يقبلها وكرهاها سلم بكاءه وتباكيه، وإن قبل ذلك وركن إليه بقلبه حبط أجره وضاع سعيه وتعرض لسخط الله تعالى به، وقد يكون أصل الأئين عن الحزن، ولكن يمدّه ويزيد في رفع الصوت فتلك الزيادة رياء، وهو محذور لأنها في حكم الإبتداء لمجرد الرياء، فقد يهيج من الخوف ما لا يملك العبد معه نفسه، ولكن يسبقه خاطر الرياء فيقبله، فيدعو إلى زيادة تحزين للصوت أو رفع له أو حفظ الدمعة على الوجه حتى تبصر بعد أن استرسلت لحشية الله، ولكن يحفظ أثرها على الوجه لأجل الرياء. وكذلك قد يسمع الذكر فتضعف قواه من الخوف فيسقط، ثم يستحي أن يقال له إنه سقط من غير زوال عقل وحالة شديدة، فيزعق ويتواجد تكلفاً ليرى أنه سقط لكونه مغشياً عليه وقد كان ابتداء السقطة عن صدق، وقد يزول عقله فيسقط ولكن يفيق سريعاً فتجزع نفسه أن يقال حاله غير ثابتة، وإنما هي كبرق خاطف، فيستديم الزعقة والرقص ليرى دوام حاله، وكذلك قد يفيق بعد الضعف والأئين فيتكبر على غيره يرى أنه يضعف عن القيام ويتمایل في المشي ويقرب الخطأ ل يظهر أن ضعيف عن سرعة المشي. فهذه كلها مكاييد الشيطان ونزعات النفس. فإذا خطرت فعلاجها أن يتذكر أن الناس لو عرفوا نفاقه في الباطن واطلعوا على ضميره لمقتوه، وإن الله مطلع على ضميره وهو له أشد مقتاً، كما روى عن ذي النون رحمه الله أنه قام وزعق، فقام معه شيخ آخر رأى فيه أثر التكلف فقال يا شيخ! الذي يراك حين تقوم؟ فجلس الشيخ. وكل ذلك من أعمال المنافقين.

وقد جاء في الخبر «تعوذوا بالله من خشوع التفاق»^(١) وإنما خشوع التفاق أن تخشع الجوارح والقلب غير خاضع، ومن ذلك الإستغفار والإستعانة بالله من عذابه وغضبه، فإن ذلك قد يكون لحاطر خوف وتذكر ذنب وتندم عليه وقد يكون للمراعاة. فهذه خواطر ترد على القلب متضادة مترادفة متقاربة، وهي مع تقاربها متشابهة، فراقب قلبك في كل ما يحطر لك وانظر ما هو ومن أين هو؟ فإن كان الله فإمضه واحذر مع ذلك أن يكون قد خفي عليك شيء من الرياء الذي هو كديب النمل، وكن على وجل من عبادتك أمي مقبولة أم لا؟ لخوفك على الإخلاص فيها، واحذر أن يتجدد لك خاطر الركون إلى حدمهم بعد الشروع بالإخلاص فإن ذلك مما يكثر جداً، فإذا خطر لك فتفكر في إطلاع الله عليك ومقته لك. وتذكر ما قاله أحد الثلاثة الذين حاجوا أيوب عليه السلام إذ قال: يا أيوب أما علمت أن العبد تفضل عنه علانيته التي كان يخادع بها عن نفسه ويميزي بسريرته. وقول بعضهم: أعوذ بك أن يرى الناس أني أخشاك وأنت في ماقت. وكان من دعاء علي بن الحسين رضي الله عنهما: اللهم إني أعوذ بك أن تحسن في لامة العيون علانيتي وتقبح لك فيا أخلو سريتي، محافظاً على رياء الناس من نفسي مضياً لما أنت مطلع عليه مني، أبدي للناس أحسن أمري وأفضى إليك بأسوا عيبي، تقرباً إلى الناس بحسناتي وفراراً منهم إليك بسياتي، فيحل بي مقتك ويجب علي غضبك، أعذني من ذلك يا رب العالمين. وقد قال أحد الثلاثة نفر لأيوب عليه السلام: يا أيوب ألم تعلم أن الذين حفظوا علانيتهم وأضاعوا سرائرهم عند طلب الحاجات إلى الرحمن تسود وجوههم فهذه جل آفات الرياء. فليراقب العبد قلبه ليخف عليها ففي الخبر: «إن للرياء سبعين باباً»^(٢) وقد عرفت أن بعضه أغمض من بعض، حتى إن بعضه مثل ديب النمل، وبعضه أخفى من ديب النمل، وكيف يدرك ما هو أخفى من ديب النمل إلا بشدة التفقد والمراقبة؟ وليته أدرك بعد بذل المجهود فكيف يطعم في إدراكه من غير تفقد للقلب وامتحان للنفس وتفتيش عن خدعها؟ نسأل الله تعالى العافية بمنه وكرمه وإحسانه.

بيان ما ينبغي للمريد أن يلزم نفسه قبل العمل ويعده وفيه

إعلم أن أولى ما يلزم المريد قلبه في سائر أوقاته القناعة بعلم الله في جميع طاعاته، ولا يقنع بعلم الله إلا من لا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله، فاما من خاف غيره وارتجأه إشتهى إطلاعاً على حاسن أحواله، فإن كان في هذه الرتبة فليلزم قلبه كراهة ذلك من جهة العقل والإيمان لما فيه من خطر التعرض للمقت، وليراقب نفسه عند الطاعات العظيمة الشاقة التي لا يقدر عليها غيره، فإن النفس عند ذلك تكاد تغل حرساً على الإفشاء وتقول: مثل هذا العمل العظيم أو الخوف العظيم أو البكاء العظيم لو عرفه الخلق منك لسجدوا لك! فما في الخلق من يقدر على مثله فكيف ترضى بإخفائه فيجهل الناس علك ويتكبرون قدرك ويحرمون الإقتداء بك؟ ففي مثل هذا الأمر ينبغي أن يثبت قدمه، ويتذكر في مقابلة عظم عمله: عظم ملك الآخرة ونعيم الجنة ودوام أبد الأباد وعظم غضب الله ومقته على من طلب بطاعته ثواباً من عباده، ويعلم أن إظهاره لغيره محبب إليه وسقوط عند الله وإحباط للعمل العظيم فيقول: وكيف أتبع مثل هذا العمل بحمد الخلق وهم عاجزون لا يقدرين لي على رزق ولا أجل؟ فيلزم ذلك قلبه ولا ينبغي أن يئس عنه فيقول: إنما يقدر على الإخلاص

(١) حديث «تعوذوا بالله من خشوع التفاق» أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي بكر الصديق وفيه الحارث بن عبيد الأبادي ضعفه أحد وابن معين.

(٢) حديث «الرياء سبعون باباً» هكذا ذكر المصنف هذا الحديث هنا وكأنه تصحيف عليه أو عل من نقله من كلامه إنه «الرياء بالثلاثة وإنما هو الرياء بالوحدة والمرسوم كتابته بالواو، والحديث رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ «الرياء سبعون حويلاً يسرها أن يتكبر الرجل أمه» وفي إسناده أبو مشر واسمه شبيب مختلف فيه وروى ابن ماجه أيضاً من حديث ابن مسعود عن النبي ﷺ قال «الرياء ثلاث وسبعون باباً» وإسناده صحيح هكذا ذكر ابن ماجه الحديثين في أبواب التجارات وقد روى الزبارة حديث ابن مسعود بلفظ «الرياء بضع وسبعون باباً» والشرك مثل ذلك، وهذه الزيادة قد يستدل بها على أنه «الرياء بالثلاثة» لاقتراحه مع الشرك والله أعلم.

الأقوياء فأما المخلطون فليس ذلك من شأنهم، فيترك المجاهدة في الإخلاص، لأن المخلط إلى ذلك أحوج من المتقي، لأن المتقي إن فسدت نوافله بقيت فرائضه كاملة تامة، والمخلط لا تحلو فرائضه عن النقصان والحاجة إلى الجبران بالنوافل فإن لم تسلم صار مأخوذاً بالفرائض، وهلك به، فالمخلط إلى الإخلاص أحوج. وقد روى تميم الداري عن النبي ﷺ أنه قال: «يجاسب العيد يوم القيامة فإن نقص فرضه قيل أنظروا هل له من تطوع؟ فإن كان له تطوع أكمل به فرضه وإن لم يكن له تطوع أخذ بطرفيه فألقى في النار»^(١)، فيأتي المخلط يوم القيامة وفرضه ناقص وعليه ذنوب كثيرة فاجتهد في جبر الفرائض وتكفير السيئات ولا يمكن ذلك إلا بخلوص النوافل، وأما المتقي فجهده في زيادة الدرجات فإن حبط تطوعه بقي من حسناته ما يترجح على السيئات فيدخل الجنة.

فإذن ينبغي أن يلزم قلبه خوف إطلاع غير الله عليه لتصح نوافله، ثم يلزم قلبه ذلك بعد الفراغ حتى لا يظهره ولا يتحدث به، وإذا فعل جميع ذلك فينبغي أن يكون وجلاً من عمله خائفاً أنه ربما داخله من الرياء الخفي ما لم يقف عليه، فيكون شاكاً في قوله ورده مجوراً أن يكون الله قد أحصى عليه من نيته الخفية ما مقته بها ورد عمله بسببها، ويكون هذا الشك والخوف في دوام عمله وبعده إلا في ابتداء العقد، بل ينبغي أن يكون متيقناً في الإبتداء أنه خلص ما يريد بعمله إلا الله حتى يصح عمله، فإذا شرع ومضت لحظة يمكن فيها الغفلة والنسيان كان الخوف من الغفلة عن شائبة خفية أحبطت عمله من رياء أو عجب أولى به، ولكن يكون رجاءه أغلب من خوفه لأنه استيقن أنه تدخل بالإخلاص وشك في أنه هل أفسده برياء؟ فيكون رجاء القبول أغلب، وبذلك تعظم لذته في المناجاة والطاعات. فالإخلاص: يقين، والرياء: شك. وخوفه لذلك الشك جدير بأن يكفر خاطر الرياء إن كان قد سبق وهو غافل عنه. والذي يتقرب إلى الله بالسعي في حوائج الناس وإفادة العلم فينبغي أن يلزم نفسه رجاء الثواب على دخول السرور على قلب من قضى حاجته فقط، ورجاء الثواب على عمل المتعلم بعلمه فقط، دون شكر ومكافأة وحده وثناء من المتعلم والمنعم عليه، فإن ذلك يحبط الأجر. فمهما توقع من المتعلم مساعدة في شغل وخدمة، أو مرافقه في المشي في الطريق ليستكثر باستباحه، أو تردداً منه في حاجة فقد أخذ أجره فلا ثواب له غيره. نعم إن لم يتوقع هو ولم يقصد إلا الثواب على عمله بعلمه ليكون له مثل أجره، ولكن خدمه التلميذ بنفسه فقبل خدمته، فترجوا أن لا يحبط ذلك أجره إذ كان لا ينتظره ولا يريد منه، ولا يستبعده منه لو قطعه. ومع هذا فقد كان العلماء يجذرون هذا، حتى إن بعضهم وقع في بئر فجاء قوم فادلوا حبلاً ليرفعوه فحلف عليهم أن لا يقف معهم من قرأ عليه آية من القرآن أو سمع منه حديثاً، خيفة أن يحبط أجره. وقال شقيق البلخي: أهديت لسفيان الثوري ثوباً فرد علي، فقلت له: يا أبا عبد الله لست أنا من يسمع الحديث حتى ترد علي قال: علمت. ذاك ولكن أخوك يسمع مني الحديث، فأخاف أن يلين قلبي لأخيك أكثر مما يلين لغيره. وجاء رجل إلى سفيان بيلة أو بدرتين وكان أبوه صديقاً لسفيان وكان سفيان يأتيه كثيراً، فقال له: يا أبا عبد الله في نفسك من أبي شيء؟ فقال: يرحم الله أباك - كان وكان واثني عليه - فقال: يا أبا عبد الله قد عرفت كيف صار هذا المال لي، فأحب أن تأخذ هذه تستعين بها على عيالك (قال) فقبل سفيان ذلك (قال) فلما خرج قال لولده: يا مبارك ألحقه فرده عليه، فرجع فقال: أحب أن تأخذ مالك، فلم يزل به حتى رده عليه. وكأنه كانت أخوته مع أبيه في الله تعالى فكره أن يأخذ ذلك. قال ولده: فلما خرج لم أملك نفسي أن جئت إليه فقلت: ويلك أي شيء قلبك هذا! حجارة؟ عد أنه ليس لك عيال! أما ترحمني؟ أما ترحم إخوتك؟ أما ترحم عيالك؟ فأكثرت عليه فقال لي: يا مبارك تأكلها أنت هنيئاً مريئاً وأسأل عنها أنا.

(١) حديث تميم الداري: في إكمال فريضة الصلاة بالتطوع أخرجه أبو داود وابن ماجه وتقدم في الصلاة.

فإذن يجب على العالم أن يلزم قلبه طلب الثواب من الله في اعتدائه الناس به فقط، ويجب على المتعلم أن يلزم قلبه حمد الله وطلب ثوابه ونيل المنزل عنده، لا عند المعلم وعند الخلق. وربما يظن أن له أن يراي بطاعته لينال عند المعلم رتبة، فيتعلم منه، وهو خطأ لأن إرادته بطاعته غير الله خسران في الحال، والعلم ربما يفيد وربما لا يفيد؟ فيكتف بخسر في الحال عملاً نقداً على توهم علم! وذلك غير جائز، بل ينبغي أن يتعلم الله ويعبد الله ويتخدم المعلم لله، لا ليكون له في قلبه منزلة، إن كان يريد أن يكون تعلمه طاعة، فإن العباد أمروا أن لا يعبدوا إلا الله ولا يريدوا بطاعتهم غيره. وكذلك من يخدم أبويه لا ينبغي أن يخدمهما لطلب المنزلة عندهما إلا من حيث إن رضا الله عنه في رضا الوالدين، ولا يجوز له أن يراي بطاعته لينال بها منزلة عند نوالدين، فإن ذلك معصية في الحال وسيكشف الله عن ريائه وتسقط منزلته من قلوب الوالدين أيضاً. وأما الزاهد المعتزل عن الناس فينبغي له أن يلزم قلبه ذكر الله والقناعة بعلمه، ولا يخطر بقلبه معرفة الناس زهده واستعظامهم محله، فإن ذلك يفرس الرياء في صدره حتى تتيسر عليه العبادات في خلوته به، وإنما سكوتهم لمعرفة الناس باعتزاله واستعظامهم لمحله وهو لا يدري أنه المخفف للعمل عليه.

قال إبراهيم بن آدم رحمه الله تعلمت المعرفة من راهب يقال له سمعان دخلت عليه في صومعته فقلت: يا سمعان منذ كم أنت في صومعتك؟ قال: منذ سبعين سنة، قلت: فما طعامك؟ قال: يا حنفي وما دناك إلى هذا؟ قلت: أحب أن أعلم، قال: في كل ليلة حصّة قلت: فما الذي يبيع من قلبك حتى تكفيك هذه الحصّة؟ قال: ترى الدير الذي بهذاك؟ قلت: نعم، قال: إنهم يأتوني في كل سنة يوماً واحداً فيزيون صومعتي ويطوفون حولها يعظموني، فكلمنا تناقلت نفسي عن العبادة ذكرتها عزّ تلك الساعة، فانا أحتمل جهد سنة لعمز ساعة! فأحتمل يا حنفي جهد ساعة لعمز الأبد، فوفر في قلبي المعرفة، فقال: حسبك أو أزيدك؟ قلت: بل، قال: أنزل عن الصومعة، فنزلت فأدلى لي روكوة فيها عشرون حصّة فقال لي: أدخل الدير فقد رأوا ما أدليت إليك، فلما دخلت الدير اجتمع على النصارى فقالوا: يا حنفي ما الذي أدلى إليك الشيخ؟ قلت: من قوته قالوا: فما تصنع به ونحن أحقّ به؟ ثم قالوا: ساوم! قلت: عشرون ديناراً فأعطوني عشرين ديناراً مرجعت إلى الشيخ فقال: يا حنفي ما الذي صنعت؟ قلت: بعته منهم، قال: بكم؟ قلت: بعشرين ديناراً، قال: أخطأت! لو ساومتهم بعشرين ألف دينار لأعطوك، هذا عزّ من لا تعبد فأنظر كيف يكون عزّ من تعبد؟ يا حنفي أقبل على ربك ودع الذهب والجلية.

والمقصود أن استئثار النفس عزّ العظمة في القلوب يكون باعثاً في الخلوة وقد لا يشعر العبد به، فينبغي أن يلزم نفسه الحذر منه وعلامة سلامته أن يكون الخلق عنده والهائم بمثابة واحدة، فلو تغيروا عن اعتقادهم له لم يجزع ولم يضق به ذرعاً إلا كراهة ضعيفة، إن وجدها في قلبه فیردها في الحال بعقله وإيمانه، فإنه لو كان في عبادة واطلع الناس كلهم عليه لم يزد ذلك خشوعاً ولم يداخله سرور بسبب إطلاعهم عليه، فإن دخل سرور يسير فهو دليل ضعفه ولكن إذا قدر على رده بكراهة العقل والإيمان وبادر إلى ذلك ولم يقبل ذلك السرور بالركون إليه فيرجى له أن لا ينجب سعيه، إلا أن يزيد عند مشاهدتهم في الخشوع والإنقباض كي لا ينسبوا إليه، فذلك لا بأس به ولكن فيه غرور، إذ النفس قد تكون شهوتها الخفية إظهار الخشوع وتعتل بطلب الإنقباض فيطالبها في دعوها قصد الإنقباض بموتق من الله غليظ، وهو أنه لو علم أن انقباضهم عنه إنما حصل بأن يعدو كثيراً أو يضحك كثيراً أو يأكل كثيراً فتسمح نفسه بذلك؟ فإذا لم تسمح وسمحت بالعبادة فينبه أن يكون مرادها المنزلة عندهم، ولا ينجو من ذلك إلا من تقرر في قلبه أنه ليس في الوجود أحد سوى الله فيعمل عمل من لو كان على وجه الأرض وحده لكان يعمل، فلا يلتفت قلبه إلى الخلق إلا لخطرات ضعيفة لا يشق عليه إزالتها فإذا كان كذلك لم يتغير بمشاهدة الخلق. ومن علامة الصديق فيه أنه لو كان له صاحبان أحدهما غني والآخر فقير فلا يجد عند إقبال الغني زيادة هزة في نفسه، لا كرامة إلا إذا كان في الغني زيادة علم

أو زيادة ورع فيكون مكرماً له بذلك الوصف لا بالغني، فمن كان استرواحه إلى مشاهدة الأغنياء أكثر فهو مراة أو طماع، وإلا فالنظر إلى الفقراء يزيد في الرغبة إلى الآخرة ويجب إلى القلب المسكنة، والنظر إلى الأغنياء بخلافه، فكيف استروح بالنظر إلى الغني أكثر مما يستروح إلى الفقير؟ وقد حكى أنه لم ير الأغنياء في مجلس أذل منهم فيه في مجلس سفيان الثوري، كان يجلسهم وراء الصف ويقدم الفقراء حتى كانوا يتمنون أنهم فقراء في مجلسه. نعم لك زيادة إكرام للغني إذا كان أقرب إليك أو كان بيتك وبينه حتى وصداقة سابقة، ولكن يكون بحيث لو وجدت تلك العلاقة في فقير لكنت لا تقدم الغني عليه في إكرام وتوقير البتة، فإن الفقير أكرم على الله من الغني، فليشارك لا يكون إلا طمعاً في غناه ورياء له، ثم إذا سويت بينهما في المجالسة فيخشى عليك أن تظهر الحكمة والخشوع للغني أكثر مما تظهره للفقير، وإنما ذلك رياء خفي أو طمع خفي، كما قال ابن السماك لجارية له مالي إذا أتيت بغداد فتحت لي الحكمة؟ فقالت: الطمع يشحن لسانك وقد صدقت! فإن اللسان ينطق عند الغني بما لا ينطق به عند الفقير، وكذلك يحضر من الخشوع عنده ما لا يحضره عند الفقير. ومكايد النفس وخفاياها في هذا الفن لا تنحصر ولا ينجلي منها إلا أن تخرج ما سوى الله من قلبك، وتتجرد بالشفقة على نفسك بقية عمرك ولا ترضى لما بالنار بسبب شهوات متفصصة في أيام متقاربة، وتكون في الدنيا كملك من ملوك الدنيا قد أمكتته الشهوات وساعدته اللذات، ولكن في بدنه سقم وهو يخاف الهلاك على نفسه في كل ساعة لو اتسع في الشهوات، وعلم أنه لو احتسى وبجاهد شهوته عاش ودام ملكه، فلما عرف ذلك جالس الأطباء وحارث الصيادلة وعود نفسه شرب الأدوية المرة وصبر على بشاعتها وهجر جميع اللذات وصبر على مفارقتها، فبدنه كل يوم يزداد تحولاً لقلّة أكله ولكن سقمه يزداد كل يوم نقصاناً لشدة احتماؤه، فمهما نازعته نفسه إلى شهوة تفكر في توالي الأوجاع والآلام عليه وأداه ذلك إلى الموت المفرق بينه وبين مملكته الموجب لشماتة الأعداء به ومهما اشتدّ عليه شرب دواء تفكر فيما يستفيدة منه من الشفاء الذي هو سبب التمتع بملكه ونعيمه في عيش هنيء وبدن صحيح وقلب رخي وأمر نافذ، فيخف عليه مهاجرة اللذات ومصائب المكروهات. فكذلك المؤمن المريد الملك الآخرة إحتسى عن كل مهلك له في آخرته وهي لذات الدنيا وزهرتها فاجتزى منها بالقليل، واختار النحول والذبول والوحشة والحزن والخوف، وترك المؤانسة بالخلق خوفاً من أن يحل عليه غضب من الله فيهلك، وزجاء أن ينجو من عذابه، فحف ذلك كله عليه عند شدة بغيته وإيمانه بعاقبة أمره وبما أعدّ له من النعيم المقيم في رضوان الله أبد الأباد ثم علم أن الله كريم رحيم لم يزل لعباده المريدين لمرضاته عوناً وبهم رؤفاً وعليهم عطوفاً ولو شاء لأغناهم عن التعب، ولكن أراد أن يبليهم ويعرف صدق إرادتهم حكمة منه وعدلاً، ثم إذا تحمل التعب في بدايته أقبل الله عليه بالمعونة والتيسير وحط عنه الأعباء وسهل عليه الصبر، وحجب إليه الطاعة ورزقه فيها من لذة المناجاة ما يلهيه عن سائر اللذات ويقويه على إماتة الشهوات ويتولى سياسته وتقويته وأمدّه بمعونته، فإن الكريم لا يضيع سعي الراجي ولا يخيب أمل المحب وهو الذي يقول: ومن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً ويقول تعالى: (لقد طال شوق الأبرار إلى لقائي وإني إلى لقائهم أشدّ شوقاً) فليظهر العبد في البداية جدّه وصدقه وأخلاصه فلا يعوزه من الله تعالى على القرب ما هو اللائق بجوده وكرمه ورأفته ورحمته.

ثم كتاب ذم الجاه والرياء والحمد لله وحده

كتاب ذم الكبر والعجب

وهو الكتاب التاسع من ربيع المهلكات من كتاب إحياء علوم الدين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الخالق البارئ المصور العزيز الجبار المتكبر العلي الذي لا يضمه عن مجده واضع، الجبار الذي كل جبار له ذليل خاضع، وكل متكبر في جناب عزه مسكين متواضع، فهو القهار الذي لا يدفعه عن مراده دافع، الغني الذي ليس له شريك ولا منازع، القادر الذي بهر أبصار الخلائق جلاله وبهاؤه، وارتفع عن حد قدرتهم إحصاؤه واستقصاؤه، فاعترف بالعجز عن وصف كنه جلاله ملائكته وأنبيأؤه، وكسر ظهور الأكاسرة عزه وعلاؤه، وقصر أيدي القياصرة عظمت وكبريأؤه، فالعظمة إزاره والكبرياء رداؤه، ومن نازعه فيها قصمه بدء الموت فأعجزه دواؤه، جل جلاله وتقدست أسمائه، والصلاة على محمد الذي أنزل عليه النور المنتشر ضيأؤه، حتى أشرقت بنوره أكناف العالم وأرجأؤه، وعلى آله وأصحابه الذين هم أحباء الله وأوليأؤه، وخيرته وأصفياؤه وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد: فقد قال رسول الله ﷺ: «قال الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيها قصمته»^(١) وقال ﷺ: «ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه»^(٢) فالكبر والعجب داءان مهلكان، والمتكبر والمعجب سقيمان مريضان، وهما عند الله عقوبتان بغيضان. وإذا كان القصد في هذا الربع من كتاب إحياء علوم الدين شرح المهلكات وجب إيضاح الكبر والعجب فلأنهما من قبائح المرديات. ونحن ستقصي بيانها من الكتاب في شطرين: شطر في الكبر، وشرط في العجب.

الشرط الأول من الكتاب: في الكبر؛ وفيه: بيان ذم الكبر، وبيان ذم الإختيال، وبيان فضيلة التواضع، وبيان حقيقة التكبر، وبيان من يتكبر عليه ودرجات التكبر، وبيان ما به التكبر، وبيان البواحت على التكبر، وبيان أخلاق المتواضعين وما فيه يظهر الكبر، وبيان امتحان النفس في خلق الكبر، وبيان المحمود من خلق التواضع والمذموم منه.

بيان ذم الكبر

قد ذم الله الكبر في مواضع من كتابه وذم كل جبار متكبر فقال تعالى: ﴿سأصرف عن آياتي الذي يتكبرون في الأرض بغير الحق﴾ وقال عز وجل: ﴿كذلك يطعم الله على كل قلب متكبر جبار﴾ وقال تعالى: ﴿واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد﴾ وقال تعالى: ﴿إنه لا يحب المستكبرين﴾ وقال تعالى: ﴿لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً﴾ وقال تعالى: ﴿إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم نـاخرين﴾ وذم الكبر في القرآن كثير وقد قال رسول الله ﷺ: «ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر»، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل وإيمان»^(٣) وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله ﷺ «يقول الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة

(١) حديث وقال الله تعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني فيها قصمته أخرجه الحاكم في المستدرک دون ذكر «العظمة» وقال صحيح على شرط مسلم وتقدم في العلم، وسأني بعد حديثين بلفظ آخر.

(٢) حديث «ثلاث مهلكات... الحديث» أخرجه البرزالي والطبراني والبيهقي في الشعب من حديث أس بن سند ضعيف وتقدم فيه أيضاً.

(٣) حديث «ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل» إن أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود.

إزارى فمن نازعني واحداً منها ألقيته في جهنم ولا أبالي»^(١) وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: لالتقى عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر على الصفا فتوافقا، فمضى ابن عمرو وأقام ابن عمر يبكي، فقالوا ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: هذا - يعني عبد الله بن عمرو - زعم أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أبه الله في النار على وجهه»^(٢) وقال رسول الله ﷺ: «لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيه ما أصابهم من العذاب»^(٣) وقال سليمان بن داود عليها السلام يوماً - للظير والإنس والجن والبهائم: أخرجوا، فخرجوا من مائتي ألف من الإنس ومائتي ألف من الجن، فرفع حتى سمع زجل الملائكة بالتسبيح في السموات، ثم خفض حتى مست أقدامه البحر، فسمع صوتاً: لو كان في قلب صاحبكم مثقال ذرة من كبر لحسفت به أبعد مما رفعته. وقال ﷺ: «يخرج من النار عتق له أذان تسمعان وعينان تبصران ولسان ينطق يقول: وكانت بشلثة، بكل جبار عنيد بكل من دعا مع الله لها آخر بالمصورين»^(٤) وقال ﷺ: «لا يدخل الجنة بخيل ولا جبار ولا سيء الملكة»^(٥) وقال ﷺ: «تحتاج الجنة والنار فقالت النار: أوترت بالتكبرين والمتجبرين، وقالت الجنة: مالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقائمهم وعجزتهم؟ فقال الله للجنة: إنما أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء ولكل واحدة منكما مئوها»^(٦) وقال ﷺ: «بش العبد عبد نجبر واعتدى ونسى الجبار الأعلى، بش العبد عبد نجبر واعتال ونسى الكبير المتعال، بش العبد عبد غفل وسها ونسى المقابر والبل بش العبد عبد عتا وبغى ونسى المبدأ والمتهى»^(٧) وعن ثابت أنه قال: بلغنا أنه قيل يا رسول الله ما أعظم كبر فلان! فقال: «واليس بعده الموت»^(٨) وقال عبد الله بن عمرو: إن رسول الله ﷺ قال: «إن نوحاً عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنه وقال: إني أمركما بالتين وأنهاكيا عن اثنتين، أنها كما عن الشرك والكبر، وأمركما بلا إله إلا الله. فإن السموات والأرضين وما فيهن لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح منها، ولو أن السموات والأرضين وما فيهن كانتا حلقة فوضعت لا إله إلا الله عليها لقصمتها، وأمركما بسبحان الله ويحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء»^(٩) قال المسيح عليه السلام: طوبى لمن علمه الله كتابه ثم لم يمت جباراً. وقال ﷺ: «أهل النار كل نجعظري جواظ مستكبر جماع مناع، وأهل الجنة الضعفاء المقلون»^(١٠) وقال ﷺ: «إن أحبكم إلينا وأقربكم منا في الآخرة أحسانكم أخلاقاً، وإن أبغضكم إلينا وأبعدكم منا الشرنارون المتشدقون المتفيهقون» قالوا: يا رسول الله قد علمنا الشرنارون

(١) حديث أبي هريرة يقول الله تعالى الكبرياء رداي والمظنة إزارى فمن نازعني واحداً منها ألقيته في جهنم أخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه واللفظ له، وقال أبو داود «قلت في النار» وقال مسلم «حذيت» وقال «دلاء» و«إزاره» بالقيّة وزاد مع أبي هريرة أبا سعيد أيضاً.

(٢) حديث عبد الله بن عمرو ومن كان في قلبه مثقال حبة من كبر كبه الله في النار على وجهه أخرجه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان من طريقه بإسناد صحيح.

(٣) حديث ولا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين... الحديث أخرجه الترمذي وحسنه من حديث سلمة بن الأكوع د^٩ قوله ومن العذاب».

(٤) حديث «يخرج من النار عتق له أذان... الحديث» أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة وقال حسن صحيح غريب.

(٥) حديث «لا يدخل الجنة جبار ولا بخيل ولا سيء الملكة» تقدم في أسباب الكسب والملاش للعروف وخالف: مكان وجبار.

(٦) حديث «تحتاج الجنة والنار فقالت النار: أوترت بالتكبرين والمتجبرين... الحديث» متفق عليه من حديث أبي هريرة.

(٧) حديث «بش العبد عبد نجبر واعتدى... الحديث» أخرجه الترمذي من حديث أساء بنت حميس زيادة فيه مع تقديمي وتأخير وقال غريب وليس إسناده بالقوي. ورواه الحاكم في المستدرک وصححه ورواه البيهقي في الشعب من حديث تميم بن عمار وضعفه.

(٨) حديث ثابت: بلغنا أنه قيل يا رسول الله ما أعظم كبر فلان؟ فقال «واليس بعده الموت» أخرجه البيهقي في الشعب هكذا مراسلاً بلفظ «نجبر».

(٩) حديث عبد الله بن عمرو «إن نوحاً لما حضرته الوفاة دعا ابنه وقال: إني أمركما بالتين وأنها كما عن اثنتين، أنها كما عن الشرك والكبر... الحديث» أخرجه أحمد والبخاري في كتاب الأدب والحاكم زيادة في نقله قال صحيح الإسناد.

(١٠) حديث «أهل النار كل نجعظري جواظ مستكبر جماع مناع» أخرجه الزهري عندهما من حديث حلوته بن وهب الخزازي «ألا أعبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر».

والمتشدقون فما المتفهبون؟ المتكبرون»^(١) وقال ﷺ «يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مِثْلِ صُورِ الذَّرِّ تَطْوُمُهُ النَّاسُ، ذَرًّا مِثْلَ صُورِ الرِّجَالِ يَعْلَمُهُمْ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الصَّغَارِ، ثُمَّ يُسَاقُونَ إِلَى سَجَنٍ فِي جَهَنَّمَ يُقَالُ لَهُ بُولَسْ يَعْلَمُهُمْ نَارُ الْآثَارِ يُسْقُونَ مِنْ طِينِ الْخَبَالِ عَصَاةُ أَهْلِ النَّارِ»^(٢) وقال أبو هريرة: قال النبي ﷺ «يُحْشَرُ الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صُورِ الذَّرِّ تَطْوُمُهُ النَّاسُ لَهْوَانِهِمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى»^(٣) وعن محمد بن واسع قال: دخلت على بلال بن أبي بردة فقلت له يا بلال إن أباك حذني عن أبيه عن النبي ﷺ أنه قال: «إن في جهنم وادياً يُقَالُ لَهُ مِهْبَبٌ حَقَّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْكُنَهُ كُلُّ جَبَّارٍ، فَيُأْكَلُ يَا بَلَالُ أَنْ تَكُونَ مِنْ يَسْكُنِهِ»^(٤) وقال ﷺ: «إن في النار قصراً يجعل فيه المتكبرون ويطلق عليهم»^(٥) وقال ﷺ «اللهم إني أعوذ بك من نفخة الكبرياء»^(٦) وقال: «من فارق روحه جسده وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والدين والغلول»^(٧).

الآثار: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا يحقرن أحداً من المسلمين، فإن صغير المسلمين عند الله كبير. وقال وهب: لما خلق الله جنة عدن نظر إليها فقال أنت حرام على كل متكبر. وكان الأحنف بن قيس يجلس مع مصعب بن الزبير على سريره، فجاء يوماً ومصعب ماد رجله فلم يقبضها، وقعد الأحنف فزحه بعض الزحاة فرأى أثر ذلك في وجهه فقال: عجباً لأين آدم يتكبر وقد خرج من مجرى البول مرتين. وقال الحسن: العجب من ابن آدم يفسل الخبز بيده كل يوم مرة أو مرتين ثم يعارض جبار السموات. وقد قيل في: ﴿وَلِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾ هو سبيل الغائط والبول. وقد قال محمد بن الحسين بن علي: ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر قط إلا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك قل أو كثر. وسئل سليمان عن السيئة التي لا تنفع معها حسنة فقال: الكبر وقال النعمان بن بشير: على المنبر - إن للشيطان مصالي وفخرحاً، وإن من مصالي الشيطان وفخره البطر بأنتم الله والفخر بإعطاء الله والكبر على عباد الله وأتباع الهوى في غير ذات الله. نسأل الله تعالى المغفر والعاف في الدنيا والآخرة بمهنة وكرمه.

بيان ذم الإختيال وإظهار آثار الكبر في المشي وجر الثياب

قال رسول الله ﷺ: «لا ينظر الله إلى رجل يمر إزاره بطر»^(٨) وقال ﷺ: «بينما رجل يتبختر في برده إذ أعجبهت نفسه فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة»^(٩) وقال ﷺ: «من جر ثوبه خيلاء لا

(١) حديث «إن أحبكم إلينا وأقربكم منا في الآخرة أحاسنكم أخلاقاً... الحديث» أخرجه أحمد من حديث أبي ثعلبة الخشني بلفظ «إلى» و«من» وفيه انقطاع ومكحول لم يمسح من أبي ثعلبة وقد تقدم في رياضة النفس أول الحديث.

(٢) حديث «يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَرًّا فِي صُورِ الرِّجَالِ... الحديث» أخرجه الترمذي من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقال «مريب».

(٣) حديث أبي هريرة «يُحْشَرُ الْجَبَّارُونَ وَالْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صُورِ الذَّرِّ... الحديث» أخرجه البزار هكذا مختصراً دون قوله «والجبارون» وإسناده حسن.

(٤) حديث أبي موسى «إن في جهنم وادياً يُقَالُ لَهُ مِهْبَبٌ حَقَّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْكُنَهُ كُلُّ جَبَّارٍ» أخرجه أبو يعلى والطبراني والحاكم وقال صحيح الإسناد، قلت فيه أزهر بن ستان ضعفه ابن معين وابن حيان وأورد له في الضعفاء هذا الحديث.

(٥) حديث «إن في النار قصراً يجعل فيه المتكبرون ويطلق عليهم» أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أنس وقال «وتوايت» مكان «قصراً» وقال «يفضل» مكان «يطلق» وفيه أباان بن أبي عياش وهو ضعيف.

(٦) حديث «اللهم إني أعوذ بك من نفخة الكبرياء» لم أره بهذا اللفظ، وروى أبو داود وابن ماجه من حديث جبير بن مطعم عن النبي ﷺ في أثناء حديث «أعوذ بالله من الشيطان من نفخة ونفثه وهززه» قال: نفث الشعر ونفثه الكبر وهززه الموت، ولأصحاب السنن من حديث أبي سعيد الخدري نحوه، تكلم فيه أبو داود وقال الترمذي هو أشهر حديث في هذا الباب.

(٧) حديث «من فارق روحه جسده وهو بريء من ثلاثة دخل الجنة: «الكبر والدين والغلول» أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ثوبان وذكر المصنف هذا الحديث هنا موافقاً للمشهور في الرواية أنه الكبر (بالوحدة والراء) لكن ذكر ابن الجوزي في جامع المسانيد عن الدارقطني قال إنما هو الكثر (بالتنوين والراء) وكذلك أيضاً ذكر ابن مردويه الحديث في تفسير «والذين يكتزون الذهب والفضة».

(٨) حديث «لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطراً» متفق عليه من حديث أبي هريرة.

(٩) حديث «بينما رجل يتبختر في برده قد أعجبهت نفسه... الحديث» متفق عليه من حديث أبي هريرة.

ينظر الله إليه يوم القيامة، وقال زيد بن أسلم: دخلت على ابن عمر فمرّ به عبد الله ابن واقد وعليه ثوب جديد فسمعت يقول: لأبي بني أرفع إزارك فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ولا ينظر الله إلى من جرّ إزاره خيلاء»^(١) وروى: «أن رسول الله ﷺ بصق يوماً على كفه ووضع أصبعه عليه وقال: «يقول الله تعالى: ابن آدم أتصجزني وقد خلقتك من مثل هذه! حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وئيد جمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق! وأني أوان الصدقة»^(٢) وقال ﷺ: «إذا مشيت أمق المطيطاء وخدمتهم فارس والروم سلب الله بعضهم على بعض»^(٣) قال ابن الأعرابي: هي مشية فيها احتيال. وقال ﷺ: «من تعظيم واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان»^(٤).

الأثار: عن أبي بكر الهذلي قال: بينا نحن مع الحسن إذ مر علينا ابن الأهم يريد المقصورة وعليه جباب خبز، قد نضد بعضها فوق بعض على ساقه وانفرج عنها قبأؤه وهو يمشي يتبختر، إذ نظر إليه الحسن نظرة فقال: أف... أف... شامخ بأنفه ثاني عطفه مصغر. خده ينظر في عطفه، أي حيق أنت تنظر في عطفك في نعم غير مشكورة ولا مذكورة غير المأخوذ بأمر الله فيها ولا المؤذي حتى الله منها، والله أن يمشي أحد طبيعته يتخلج تخلق المجنون في كل عضو من أعضائه الله نعمة، وللشيطان به لفته، فسمع ابن الأهم فرجع يحتذر إليه فقال: لا تعتذر إلا وتب إلى ربك، أما سمعت قول الله تعالى: ﴿ولا تمش في الأرض مرحاً إنك لن تحرقن الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً﴾ ومر بالحسن شاب عليه بزة له حسنة فدعاه فقال له: ابن آدم معجب بشبابه عجب لشمائله، كأن القبر قد وارى بدنك وكأنك قد لاقيت عملك، ويحك! دار قلبك فإن حاجة الله إلى العباد صلاح قلوبهم. وروى أن عمر ابن عبد العزيز حج قبل أن يستخلف، فنظر إليه طاووس هو يمشي في مشيته فغضب جنبه بأصبعه ثم قال: ليست هذه مشية من في بطنه خراء؟ فقال عمر كالمعتذر: يا عم لقد ضرب كل عضو مني على هذه المشية حتى تعلمتها ورأى محمد بن واسع ولده يمشي فغضب فقال: أتدري من أنت؟ أما أمك فأشترتها بمائتي درهم وأما أبوك فلا أكثر الله في المسلمين مثله! ورأى ابن عمر رجلاً يمرّ إزاره فقال: إن للشيطان إخواناً - كرهما مرتين أو ثلاثاً - ويروى أن مطرف بن عبد الله بن الشخير رأى المهلب وهو يتبختر في جبة خبز، فقال: يا عبد الله هذه مشية يغيضها الله ورسوله فقال له المهلب: أما تعرفني؟ فقال بلى أعرفك أولئك نطفة ملرة وأخرتك جيفة قلرة وأنت بين ذلك تحمل العذرة! فغضى المهلب وترك مشيته تلك. وقال مجاهد في قوله تعالى: ﴿ثم ذهب إلى أهله يتمطر﴾ أي يتبختر وإذ قد ذكرنا ذم الكبر والإختيال فلنذكر فضيلة التواضع والله تعالى أعلم.

بيان فضيلة التواضع

قال رسول الله ﷺ: «ما زاد الله عبداً يقفو إلا عزاً، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله»^(٥) وقال ﷺ: «وما من أحد إلا ومعه ملكان وعليه حكمة يسكنانه بها فإن هو رفع نفسه جبرها ثم قال اللهم صمعه وإن

(١) حديث ابن عمر ولا ينظر الله إلى من جرّ إزاره خيلاء، رواه مسلم مقتضباً جلي للرفع دون ذكر مرود عبد الله ابن واقد على ابن عمر وهو رواية لمسلم أن للمار رجل من بني ليث غير مسمى.

(٢) حديث: إن رسول الله ﷺ بصق يوماً على كفه ووضع أصبعه عليها وقال: «يقول الله: ابن آدم أتصجزني وقد خلقتك من مثل هذه... الحديث» أخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه إسناده من حديث بشر بن جعاش.

(٣) حديث: إذا مشيت أمق المطيطاء... الحديث» أخرجه الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمر: المطيطاء (بضم الميم وفتح الطاء) بين المهملتين بينهما مثانة من تحت مصفراً ولم يستعمل كثيراً.

(٤) حديث «من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان» أخرجه أحمد والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر.

(٥) حديث «ما زاد الله عبداً يقفو إلا عزاً... الحديث» أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وقد تقدم.

وضع نفسه قال اللهم ارفعه^(١) وقال ﷺ: «طوى لمن تواضع في غير مسكنة وأنفق مالا جمعه في غير معصية ورحم أهل الذل والمسكنة وخالف أهل الفقه والحكمة»^(٢) وعن أبي سلمة المدني عن أبيه عن جده قال: «كان رسول الله ﷺ عندنا بقاء وكان صائيا فأثابته عند إفطاره بقدح من لبن. وجعلنا فيه شيئا من عسل فلما رفعه وذاقه وجد حلاوة العسل فقال: «ما هذا؟» قلنا يا رسول الله جعلنا فيه شيئا من عسل فوضعه وقال: «أما إنني لا أحرمه ومن تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وضعه الله ومن أقتصد أغناه الله ومن بذر أفقره الله ومن أكثر ذكر الله أحبه الله»^(٣) وروى أن النبي ﷺ كان في نفر من أصحابه في بيته يأكلون فقام سائل على الباب وبه زمانة يتكبر منها فأذن له فلما دخل أجلسه رسول الله ﷺ على فخذه ثم قال له: «أطعم فكان رجلا من قريش اشمار منه وتكبره فما مات ذلك الرجل حتى كانت به زمانة مثلها»^(٤) وقال ﷺ: «خيرني ربي بين أمرين أن أكون عبداً رسولاً أو ملكاً نبياً فلم أدر أيهما اختار وكان صفي من الملائكة جبريل فرفعت رأسي إليه فقال: تواضع لربك فقلت عبداً رسولاً»^(٥) وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: «إنما أقبل صلاة من تواضع لعظمتي ولم يتعظم على خلقي وألزم قلبه خوفاً وقطع نهاره بذكرتي وكف نفسه عن الشهوات من أجلني وقال ﷺ: «الكرم التقوى والشرف التواضع واليقين الغنى»^(٦) وقال المسيح عليه السلام: طوى للمتواضعين في الدنيا هم أصحاب المنايا يوم القيامة طوى للمصلحين بين الناس في الدنيا هم الدنيا الذين يرثون الفردوس يوم القيامة طوى للطهارة قلوبهم في الدنيا هم الذين ينظرون إلى الله تعالى يوم القيامة. وقال بعضهم: بلغني أن النبي ﷺ قال: «إذا هدى الله عبداً للإسلام وحسن صورته وجعله في موضع غير شائن له وزرقه مع ذلك تواضعاً فذلك من صفوة الله»^(٧) وقال ﷺ: «أربع لا يعطيهن الله إلا من أحب: الصمت وهو أول العبادة والتوكل على الله والتواضع والزهدة في الدنيا»^(٨) وقال ابن عباس: قال رسول الله ﷺ: «إذا تواضع العبد رفعه الله إلى السماء السابعة»^(٩) وقال ﷺ: «التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا يرحمكم الله»^(١٠) وروى أن رسول الله ﷺ كان يطعم فجاء رجلاً أسود به جذري قد تقشر فجعل لا يجلس إلى أحد إلا قام من جنبه

(١) حديث وما من أحد إلا ومعه ملكان وعليه حكمة يمكنه بها... الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير في الشعب من حديث أبي هريرة والبيهقي أيضاً من حديث ابن عباس وكلاهما ضعيف.

(٢) حديث «طوى لمن تواضع في غير مسكنة... الحديث أخرجه البغوي وابن قانع والطبراني من حديث ركب المصري والتبريز من حديث أنس وقد تقدم بعضه في العلم ويضعه في أفات اللسان.

(٣) حديث أبي سلمة المدني عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله ﷺ عندنا بقاء وكان صائماً... الحديث وفيه ومن تواضع رفعه الله حديثه رواه البراء من رواية طلحة بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه عن جده طلحة فذكر نحوه دون قوله ومن أكثر من ذكر الله أحبه الله، ولم يقل «وبقاء» وقال الذهبي في الميزان إنه خير منك وقد تقدم ورواه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة قالت أتى رسول الله ﷺ بقدح فيه لبن وعسل... الحديث وفيه «أما إنني لا أرحم أنه حرام... الحديث وفيه ومن أكثر ذكر الموت أحبه الله» وروى المرفوع منه أحد وأبو يعلى من حديث أبي سعيد دون قوله «ومن بذر أفقره الله» وذكرنا فيه قوله «ومن أكثر ذكر الله أحبه الله» وتقدم في ذم الدنيا.

(٤) حديث السائل الذي كان به زمانة متكررة وأنه أجلسه على فخذه ثم قال «أطعم» الحديث. لم نجد له أصلاً والموجود حديث أكله مع عذوم رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث جابر وقال الترمذي غريب.

(٥) حديث «خيرني ربي بين أمرين عبداً رسولاً وملكاً نبياً... الحديث أخرجه أبو يعلى من حديث عائشة والطبراني من حديث ابن عباس وكلاهما حديثين صحيح.

(٦) حديث «الكرم التقوى والشرف التواضع واليقين الغنى» أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين مرسلأ وأسنده الحاكم أوله من رواية الحسن عن سمره وقال صحيح الإسناد.

(٧) حديث «إذا هدى الله عبداً للإسلام وحسن صورته... الحديث أخرجه الطبراني موقوفاً على ابن مسعود نحوه وفيه المسعودي مختلف فيه.

(٨) حديث «أربع لا يعطيهن الله إلا من يحب: الصمت وهو أول العبادة، والتوكل على الله والتواضع، والزهدة في الدنيا» أخرجه الطبراني والحاكم من حديث أنس «وأربع لا يعين إلا يصيب الصمت وهو أول العبادة والتواضع وذكر الله وقلة الشيء» قال الحاكم صحيح الإسناد قلت فيه العوام من جبرية قال ابن حبان يروي الموضوعات ثم روى له هذا الحديث.

(٩) حديث ابن عباس «إذا تواضع العبد رفع الله رأسه إلى السماء السابعة» أخرجه البيهقي في الشعب نحوه وفيه زمة بين صالح ضعفه الجمهور.

(١٠) حديث «إن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة... الحديث أخرجه في الترغيب والترهيب من حديث أنس وفيه بشرين الحسين وهو ضعيف جداً ورواه ابن عدي حديث ابن عمر وفيه الحسن بن عبد الرحمن الأحثيافي وخارجة بن مصعب وكلاهما ضعيف.

فاجلسه النبي ﷺ إلى جنبه^(١) وقال ﷺ: إنه ليعجبني أن يحمل الرجل الشيء في يده يكون مهنة لأهله يدفع به الكبر عن نفسه^(٢) وقال النبي ﷺ لأصحابه يوماً: «ما لي لا أرى عليكم حلالة العباد؟ قالوا: وما حلالة العباد؟ قال: «التواضع»^(٣) وقال ﷺ: «إذا رأيتم المتواضعين من أمي هم وإذا رأيتم المتكبرين فتكبروا عليهم فإن ذلك مذلة لهم وصغار»^(٤).

الأنار: قال عمر رضي الله عنه: «إن العبد إذا تواضع لله رفع الله حكمته وقال انتمش رفعك الله وإذا تكبر وعدا طوره رخصه الله في الأرض وقال أخسأ خسأك الله، فهو في نفسه كبير وفي عين الناس حقير حتى إنه لأحقق عندهم من الخنزير. وقال جرير بن عبد الله: انتهيت مرة إلى شجرة تحتها رجل نائم قد استظل بنطع له وقد جاوزت الشمس النطع فسويته عليه. ثم أن الرجل استيقظ فإذا هو سلمان الفارسي، فذكرت له ما صنعت فقال لي: يا جرير تواضع لله في الدنيا فإنه من تواضع الله في الدنيا رفعه الله يوم القيامة يا جرير أتدري ما ظلمة النار يوم القيامة؟ قلت لا، قال: إنه ظلم الناس بعضهم في الدنيا. وقالت عائشة رضي الله عنها: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادات، التواضع. وقال يوسف بن أسباط: يميز قليل الورع من كثير العمل ويميز قليل التواضع من كثير الاجتهاد. وقال الفضيل وقد سئل عن التواضع ما هو؟ فقال: أن تخضع للحق وتتفاد له ولو سمعته من صبي قبلته ولو سمعته من أجهل الناس قبلته. وقال ابن المبارك: أن المبارك رأس التواضع أن تضع نفسك عند من دونك في نعمة الدنيا حتى تعلم أنه ليس لك بدنياك عليه فضل، وأن ترفع نفسك عن من هو فوقك في الدنيا حتى تعلم أنه ليس له بدنياء عليك فضل. وقال قتادة: من أعطى مالا أو جلالاً أو ثياباً أو علماً ثم لم يتواضع فيه كما عليه وبالا يوم القيامة. وقيل أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: إذا أنعمت عليك بنعمة فاستقبلها بالإستكانة أتمها عليك. وقال كعب: ما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنيا فشكرها الله وتواضع بها لله إلا أعطاه نفعها في الدنيا ورفع بها درجة في الآخرة. وما أنعم الله على عبد من نعمة في الدنيا فلم يشكرها ولم يتواضع بها لله إلا منعه الله نفعها في الدنيا وفتح له طبقاً من النار يعذبه إن شاء الله أو يتجاوز عنه. وقيل لعبد الملك بن مروان: أي الرجال أفضل؟ قال: من تواضع عن قدرة وزهد عن رغبة وترك النصره عن قوة. ودخل ابن السماك على هارون فقال: يا أمير المؤمنين إن تواضعتك في شرفك أشرف لك من شرفك فقال: ما أحسن ما قلت! فقال: يا أمير المؤمنين إن أمرى أئاه الله جلالاً في خلقته وموضعا في حبه وبسط له في ذات يده عفف في جماله وواسى من ماله وتواضع في حبه كتب في ديوان الله من خالص اوليائه الله، فدعا هرون بدواة وقرطاس وكتبه بيده. وكان سليمان بن داود عليها السلام إذ أصبح تصفح وجوه الأغنياء والإشراف حتى يميء إلى المساكين فيقعده معهم ويقول: مسكين مع مساكين. وقال بعضهم: كما تكره أن يراك الأغنياء في الثياب الدون فكذلك فاكره أن يراك الفقراء في الثياب المرتفعة. روى أنه خرج يونس وأيوب والحسن يتذكرون التواضع فقال لهم الحسن: أتبون ما التواضع؟ التواضع أن تخرج من منزلك ولا تلقي مسلماً إلا رأيت له عليك فضلاً. وقال مجاهد إن الله تعالى لما أغرق قوم نوح عليه السلام شمخت الجبال وتطلوت وتواضع الجودي فرفعه الله فوق الجبال وجعل قرار السفينة عليه. وقال أبو سليمان: إن الله عز وجل أطلع على قلوب الأدميين فلم يجد قلباً أشد تواضعاً من قلب موسى عليه السلام فخصه من بينهم بالكلام. وقال يونس بن عبيد وقد انصرف من عرفات: لم أشك في الرحمة لولا أني كنت معهم إني أخشى أنهم يسبوني. ويقال: أرفع ما يكون المؤمن عند الله أوضع ما يكون جنبه نفسه، وأوضع ما يكون عند

(١) حديث: كان يطعم لبيته رجل أسود به جذري فجعل لا يجلس إلى أحد إلا قام من جنبه فاجلسه النبي ﷺ إلى جنبه. لم أجده هكذا والمعروف أكله مع جليهم رواء أبو دقود والترمذي وقال غريب وابن ماجه من حديث جابر. كما تقدم.

(٢) حديث: «إنه ليعجبني أن يحمل الرجل الشيء في يده يكون مهنة لأهله يدفع به الكبر عن نفسه» غريب.

(٣) حديث وما لي لا أرى عليكم حلالة العباد؟ قالوا: وما حلالة العباد؟ قال «التواضع» غريب أيضاً.

(٤) حديث «إذا رأيتم المتواضعين من أمي هم وإذا رأيتم المتكبرين فتكبروا عليهم فإن ذلك مذلة لهم وصغار» غريب أيضاً.

الله أرفع ما يكون عند نفسه. وقال زياد النمري: الزاهد بغير تواضع كالشجرة التي لا تثمر. وقال مالك بن دينار: لو أن متادياً ينادي بباب المسجد ليخرج شركم رجلاً والله ما كان أحد يسبقني إلى الباب إلا رجلاً بفضل قوة أو سعي قال: فلما بلغ ابن المبارك قوله قال: بهذا صار مالك مالكا. وقال الفضيل: من أحب الرئاسة لم يفلح أبداً. وقال موسى بن القاسم: كانت عندنا زلزلة وريح حمره فذهبت إلى محمد بن مقاتل فقلت: يا أبا عبد الله أنت إمامنا فادع الله عز وجل لنا. فيكى ثم قال: ليتني لم أكن سبب هلاككم، قال: فرأيت النبي ﷺ في النوم فقال: إن الله عز وجل رفع عنكم بدعاء محمد بن مقاتل، وجاء رجل إلى الشيلي رحمه الله شاهداً أو تجعل لنفسك موضعاً. وقال الشيلي في بعض كلامه: فلى عطل ذل اليهود ويقال: من يرى نفسه قيمة فليس له من التواضع نصيب. وعن أبي الفتح بن شحرف قال: رأيت على أبي طالب رضي الله عنه في المنام فقلت له يا أبا الحسن عظمي، فقال لي: ما أحسن التواضع بالأغنياء في مجالس الفقراء رغبة منهم في ثواب الله! وأحسن من تبه الفقراء على الأغنياء ثقة منهم بالله عز وجل، وقال أبو سليمان: لا يتواضع العبد حتى يعرف نفسه. وقال أبو يزيد: ما دام العبد يظن أن في الخلق من هو شر منه فهو متكبر، فقيل له: فمتى يكون متواضعاً؟؟ قال: إذا لم ير لنفسه مقاماً ولا حالاً، وتواضع كل إنسان على قدر معرفته بربه عز وجل ومعرفته بنفسه. وقال أبو سليمان: لو اجتمع الخلق على أن يضموني كاتضاعني عند نفسي ما قدروا عليه. وقال عروة بن الورد: التواضع أحد مصائد الشرف وكل نعمة محسود عليها صاحبها إلا التواضع. وقال يحيى بن خالد البرمكي: الشريف إذا تسك تواضع، والسفيه إذا تسك تعاضم. وقال يحيى بن معاذ: التكبر على ذي التكبر عليك بماله تواضع، ويقال: لا عز إلا لمن تذلل لله عز وجل، ولا رفعة إلا لمن تواضع لله عز وجل، ولا أمن إلا لمن خاف الله عز وجل، ولا ربح إلا لمن ابتاع نفسه من الله عز وجل. وقال أبو علي الجوزجاني النفس معجونة بالكبر والحرص والحد، فمن أراد الله تعالى هلاكه منع منه التواضع والنصيحة والقناعة، وإذا أراد الله تعالى به خيراً لطف به في ذلك، فإذا هاجت في نفسه نار الكبر أدرکها، التواضع من نصرة الله تعالى، وإذا هاجت نار الحسد في نفسه أدرکها النصيحة مع توفيق الله عز وجل، وإذا هاجت في نفسه نار الحرص أدرکها القناعة مع عون الله عز وجل. وعن الجنيد رحمه الله أنه كان يقول يوم الجمعة في مجلسه لولا أنه روى عن النبي ﷺ أنه قال: «يكون في آخر الزمان زعيم القوم أزدقم»^(١) ما تكلمت عليكم. وقال الجنيد أيضاً: التواضع عند أهل التوحيد تكبر، ولعل مراده أن التواضع يثبت نفسه ثم يضمها والموحد لا يثبت نفسه ولا يراها شيئاً حتى يضمها أو يرفعها. وعن عمرو بن شيبة قال: كنت بمكة بين الصفا والمروة فرأيت رجلاً راكباً بغلة وبين يديه غلمان وإذا هم يعنفون الناس، قال: ثم عدت بعد حين فدخلت بغداد فكنت على الجسر، فإذا أنا برجل حاف حاسر طويل الشعر قال: فجعلت أنظر إليه وأتأمله فقال لي: مالك تنظر إلي؟ فقلت له: شبهتك برجل رأيته بمكة، ووصفت له الصفة، فقال له: أنا ذلك الرجل، فقال: ما فعل الله بك؟ فقال لي وقعت في موضع يتواضع فيه الناس فوضعني الله حيث يترفع الناس. وقال المغيرة كنا نهاب إبراهيم النخعي هبة الأمير وكان يقول إن زماناً صرت فيه فقيه الكوفة لزمان سوء. وكان عطاء السلمي إذا سمع صوت الرعد قام وقعد وأخذنه بطنه كأنه امرأة ما خفى، وقال هذا من أجلي يهيبكم، لومات عطاء لاستراح الناس. وكان بشر الحافي يقول سلموا على أبناء الدنيا بترك السلام عليهم. ودعا رجل لعبد الله بن المبارك فقال أعطاك الله وما ترجوه، فقال إن الرجاء يكون بعد المعرفة فأين المعرفة؟ وتفاخرت قریش عند سلمان الفارسي رضي الله عنه يوماً فقال سلمان لكنني خلقت من نطفة قدرة ثم أعود جيئة متنتة ثم آتي

(١) حديث «يكون في آخر الزمان زعيم القوم أزدقم» أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة «إذا أخذ النفيء دولا... الحديث» وفيه «كان زعيم القوم أزدقم... الحديث» وقال غريب وله من حديث علي بن أبي طالب «إذا فعلت أمتي خمس عشرة غصلة حل بها البلاء» فلذلك منها «وكان زعيم القوم أزدقم» ولأبي نعيم في الحلية من حديث حذيفة «من اقتراب الساعة إثنان وسبعون غصلة» وذكرها منها وفيها فرج بن فضالة ضعيف.

الميزان فإن ثقل فأننا كريم وإن خف فأننا لثيم وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجدنا الكرم في التقوى، والغنى في اليقين، والشرف في التواضع. نسأل الله الكريم حسن التوفيق.

بيان حقيقة الكبر وأفته

أعلم الكبر ينقسم إلى باطن وظاهر فالباطن هو خلق في النفس، والظاهر هو أعمال تصدر عن الجوارح، واسم الكبر بالخلق الباطن أحق، وأما الأعمال فإنها ثمرات لذلك الخلق. وخلق الكبر موجب للأعمال ولذلك إذا ظهر على الجوارح يقال تكبر، وإذا لم يظهر يقال في نفسه كبر. فالأصل هو الخلق الذي في النفس وهو الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوق المتكبر عليه فإن الكبر يستدعي متكبراً عليه ومتكبراً به، وبه يتفصل الكبر على العجب - كما سيأتي - فإن العجب لا يستدعي غير المعجب بل لو لم يخلق الانسان إلا وحده تصور أن يكون الانسان متكبراً، ولا يكفي أن يستعظم نفسه ليكون متكبراً إلا أن يكون مع غيره وهو يرى نفسه فوق ذلك الغير في صفات الكمال، فعند ذلك يكون متكبراً، ولا يكفي أن يستعظم نفسه ليكون متكبراً فإنه قد يستعظم نفسه ولكنه يرى غيره أعظم من نفسه أو مثل نفسه فلا يتكبر عليه، ولا يكفي أن يستحقر غيره فإنه مع ذلك لو رأى نفسه أحقر لم يتكبر ولو رأى غيره مثل نفسه لم يتكبر، بل ينبغي أن يرى لنفسه مرتبة ولغيره مرتبة، ثم يرى مرتبة نفسه فوق مرتبة غيره فعند هذه الاعتقادات الثلاثة يحصل فيه خلق الكبر، لأن هذه الرؤية تنفي الكبر، بل هذه الرؤية وهذه العقيدة تنفع فيه، فيحصل في قلبه اعتداداً وهزة وفرح وركون إلى ما اعتقده وعز في نفسه بسبب ذلك فتلك العزة والهزة والركون إلى العقيدة هو خلق الكبر. ولذلك قال النبي ﷺ: «أعوذ بك من نفخة الكبرياء»^(١) وكذلك قال عمر أحمش أن تنتفخ حتى تبلغ الثريا، للذي استأذنه أن يعظ بعد صلاة الصبح. فكان الانسان مهما رأى نفسه بهذه العين وهو الاستعظام - كبر وانتفخ وتمزز. فالكبر عبارة عن الحالة الحاصلة في النفس من هذه الاعتقادات، وتسمى أيضا عزة وتعظما، ولذلك قال ابن عباس في قوله تعالى «إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه» قال عظمة لم يبلغوها، ففسر الكبر بتلك العظمة. ثم هذه العزة تقتضي أعمالا في الظاهر والباطن هي ثمرات ويسمى ذلك تكبرا، فإنه مهما عظم عنده قدره بالإضافة إلى غيره حقر من دونه وازدراه وأقصاه عن نفسه وأبعده وترفع عن مجالسته ومؤاكلته، ورأى أن حقه أن يقوم مائلا بين يديه إن اشتد كبره فإن كان أشد من ذلك استنكف عن استخدامه ولم يجعله أهلا للقيام بين يديه ولا بخدمة عتبته، فإن كان دون ذلك فأنف من مساوئته وتقدم عليه في مضايقات الطرق وارتفع عليه في المحافل وانتظر أن يبدأ بالسلام واستبعد تقصيره في قضاء حوائجه وتعجب منه، وإن حاج أو ناظر أنف أن يرد عليه وإن وعظ استنكف من القبول، وإن وعظ عنف في النصيح، وإن رد عليه شيء من قوله غضب وإن علم لم يرفق بالمتعلمين واستدلهم وانتهزهم وأمتن عليهم واستخدمهم، وينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الحميم استجهالاً لهم واستحقاراً. والأعمال الصادرة عن خلق الكبر كثيرة وهي أكثر من أن تحصى فلا حاجة إلى تعدادها فإنها مشهورة. فهذا هو الكبر وأفته عظيمة وغائلة هائلة، وفيه يهلك الخواص من الخلق وقلما ينفك عنه العباد والزهاد والعلماء فضلاً عن عوام الخلق، وكيف لا تعظم أفته وقد قال ﷺ: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر»^(٢) وإنما صار حجاً دون الجنة لأنه يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين كلها، وتلك الأخلاق هي أبواب الجنة، والكبر عزة النفس يخلق تلك الأبواب كلها، لأنه لا يقدر على أن يحب المؤمنين ما يجب لنفسه وفيه شيء من العز، ولا يقدر على التواضع وهو رأس أخلاق المتقين وفيه العز، ولا يقدر على ترك الحقد وفيه العز، ولا يقدر أن يدوم على الصلح وفيه العز، ولا يقدر على ترك الغضب وفيه العز، ولا يقدر على كظم الغيظ وفيه العز، ولا يقدر على ترك الحسد وفيه العز، ولا يقدر على النصيح اللطيف وفيه العز، ولا يقدر

(١) حديث وأعوذ بك من نفخة الكبرياء تقدم فيه.

(٢) حديث «لا يدخل الجنة من في قلبه ذرة من كبر» تقدم فيه.

على قبول النصيح وفيه العز، ولا يسلم من الازدراء بالناس ومن اغتياهم وفيه العز: ولا معنى لتطويل فيما من خلق ذمهم لا وصاحب العز والكبر مضطر اليه ليحفظ عزه، وما من خلق محمود الا وهو عاجز عنه خوفاً من أن يفوته عزه، فمن هذا لم يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة منه. والأخلاق الذميمة متلازمة والبعض منها دأب الى البعض لا محالة. وشر أنواع الكبر ما يمنع من استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له وفيه وردت الآيات التي فيها ذم الكبر والتكبرين قال الله تعالى: ﴿وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ ثم قال: ﴿أَدْخَلُوا أَبْوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فِيسْ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ ثم أخبر أن أشد أهل النار عذاباً أشدهم عتياً على الله تعالى فقال: ﴿ثُمَّ لَنُنَازِعَنَّ مِنْ كُلِّ شُعْبَةٍ أُمَمٌ أَشَدَّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا﴾ وقال تعالى: ﴿فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ﴾ وقال عز وجل: ﴿يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَغْفَعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ﴾ وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ وقال تعالى: ﴿سَاسِرُونَ عَنِ آيَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ قيل في التفسير: سأورفهم فهم القرآن عن قلوبهم، وفي بعض التفاسير سأسحب قلوبهم عن الملكوت. وقال ابن جرير: سأسرفهم من أن يتفكروا فيها ويعتبروا بها. ولذلك قال المسيح عليه السلام: إِنَّ الزَّوْعَ يَنْبَغِي فِي السَّهْلِ وَلَا يَنْبَغِي عَلَى الصَّغَا، كذلك الحكمة تعمل في قلب المتواضع ولا تعمل في قلب المتكبر، ألا ترون أن من شمع برأسه إلى السقف شجعة، ومن طأ طأ أظله واكنه. فهذا مثل ضربه للمتكبرين وأنهم كيف يحرمون الحكمة، ولذلك ذكر رسول الله ﷺ جحود الحق في حد الكبر والكشف عن حقيقته وقال: ومن سفه الحق وغصص الناس^(١).

بيان التكبر عليه ودرجاته وأقسامه وثمرات الكبر فيه

أعلم أن التكبر عليه هو الله تعالى أو رسله أو سائر خلقه، وقد خلق الإنسان ظلوماً جهولاً، فتارة يتكبر على الخلق وتارة يتكبر على الخالق، فإذا تكبر باعتبار التكبر عليه ثلاثة أقسام:

الأول: التكبر على الله؛ وذلك هو أفحش أنواع الكبر، ولا مثار له الا الجهل المحض والطغيان مثل ما كان من ثمروذ فإنه كان يحدث نفسه بأن يقاتل رب السماء وكما يحكى عن جماعة من الجهلة. بل ما يحكى عن كل من ادعى الربوبية مثل فرعون وغيره، فإنه لتكبره قال: أنا ربكم الأعلى، إذا استنكف أن يكون عبداً لله، ولذلك قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ وقال تعالى: ﴿لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ﴾ الآية وقال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنْسَاجِدَ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا﴾.

القسم الثاني: التكبر على الرسل من حيث تعزز النفس وترفعها على الانقياد لبشر مثل سائر الناس، وذلك تارة يصرف عن الفكر والاستبصار فيبقى في ظلمة الجهل يكبره فيمتنع عن الانقياد وهو ظان أنه حق فيه، وتارة يمتنع مع المعرفة ولكن لا تطاوعه نفسه للانقياد للحق والتواضع للرسل، كما حكى الله قولهم: ﴿أَنْزَوْنَاهُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا﴾ وقولهم: ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾ ولئن أطلعتم بشراً مثلكم إنكم إذا لخاسرون وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ﴿وقال فرعون فيما أخبر الله عنه: ﴿أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقَرَّنِينَ﴾ وقال تعالى: ﴿وَأَسْتَكْبَرُوا وَجَنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ فتكبر هو على الله وعلى رسله جميعاً. قال وهب: قال له موسى عليه السلام آمن ولك ملكك، قال حتى آثاروا هامان، فشاور هامان فقتل هامان: بينا أنت رب يعبد إذ صرت

(١) حديث الكبر من سفه الحق وغصص الناس أخرجه من حديث ابن مسعود في أثناء حديث وقال «بطل الحق وغصص الناس» ورواه الترمذي فقال ومن بطر الحق وغصص الناس وقال حسن صحيح ورواه أحمد من حديث حبة عامر بلفظ المصنف ورواه البيهقي في الشعب من حديث أبي رجانة هكذا.

عبد تعبد فاستنكف عن عبودية الله وعن اتباع موسى عليه السلام. وقالت قريش فيما أخبر الله تعالى عنهم: ﴿لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم﴾ قال قتادة: عظيم القريتين هو الوليد بن المغيرة وأبو مسعود الثقفي، طلبوا من هو أعظم رياسة من النبي ﷺ إذ قالوا غلام يتيم كيف بعته الله إلينا؟ فقال تعالى: ﴿أهم يفسمون رحمة ربك﴾ وقال الله تعالى: ﴿ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا﴾ أي استحقاقاً لهم واستبعاداً لتقدمهم. وقالت قريش لرسول الله ﷺ: كيف نجلس إليك وعندك هؤلاء؟ وأشاروا إلى فقراء المسلمين فازدروهم بأعينهم لفقرهم، وتكبروا عن مجالستهم فأنزل الله تعالى: ﴿ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي﴾ إلى قوله: ﴿ما عليك من حسابهم﴾ وقال تعالى: ﴿وأصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا﴾^(١) ثم أخبر الله تعالى عن تعجبهم حين دخلوا جهنم إذا لم يروا الذين ازدروهم فقالوا: ﴿ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من الأشرار﴾ قيل يعنون عمالاً وبلاّاً وصهيياً والمقداد رضي الله عنهم، ثم كان منهم من منعه الكبر عن الفكر والمعرفة فجعل كونه ﷺ حقاً، ومنهم من عرف ومنعه الكبر عن الاعتراف قال الله تعالى غيباً عنهم: ﴿فلبا جاءهم ما عرفوا كفروا به﴾ وقال: ﴿وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً﴾ وهذا الكبر قريب من التكبر على الله عز وجل وإن كان دونه، ولكنه تكبر على قبول أمر الله والتواضع لرسوله.

القسم الثالث: التكبر على العباد، وذلك بأن يستعظم نفسه ويستحققر غيره، فتأى نفسه عن الانقياد لهم وتدعوه إلى الترفع عليهم فيزدريهم ويستصغروهم ويأنف عن مساواتهم، وهذا وإن كان دون الأول والثاني فهو أيضاً عظيم من وجهين، أحدهما: أن الكبر والعز والعظمة والعلاء لا يليق إلا بالملك القادر، فأما العبد المملوك الضعيف العاجز الذي لا يقدر على شيء فمن أين يليق بحاله الكبر؟ فلهذا تكبر العبد فقد نازع الله تعالى في صفة لا تليق إلا بجلاله، ومثاله: أن يأخذ الغلام قلنسوة الملك فيضعها على رأسه ويجلس على سريره، فما أعظم استحقاقه للقتل ما أعظم تهدفه للخزي والنكال! وما أشد استجراؤه على مولاه وما أقبح ما تعاطاه! وإلى هذا المعنى الإشارة بقوله تعالى: «العظمة إزارى والكبرياء ردائي فمن نازعني فيها قسمته» أي أنه خاص صفتي ولا يليق إلا بي، والمنازع فيه منازع في صفة من صفاتي، وإذا كان الكبر على عباده لا يليق إلا به فمن تكبر على عباده فقد جنى عليه، إذ يستردل خواص غلمان الملك ويستخدمهم ويرفع عليهم ويستأثر بما حق الملك أن يستأثر به منهم فهو منازع له في بعض أمره، وإن لم يبلغ درجته درجة من أراد الجلوس على سريره والاستبداد بملكه، فالخلق كلهم عباد الله وله العظمة والكبرياء عليهم، فمن تكبر على عبد من عباد الله فقد نازع الله في حقه. نعم الفرق بين هذه المنازعة وبين منازعة عمروذ وفرعون، هو الفرق بين منازعة الملك في استغفار بعض عيبه واستخدامهم وبين منازعته في أصل الملك.

الوجه الثاني: الذي تعظم به ذليلة الكبر أنه يدعو إلى مخالفة الله تعالى في أوامره، لأن التكبر إذا سمع الحق من عبد من عباد الله استنكف عن قبوله وتشترج لجدده، ولذلك ترى المناظرين في مسائل الدين يزعمون أنهم يتباحثون عن أسرار الدين ثم إنهم يتجادلون لتحديد المتكبرين، ومهما اتضح الحق على لسان واحد منهم أنف الآخر من قبوله، وتشترج لجدده واحتال لدفعه بما يقدر عليه من التلبيس وذلك من أخلاق الكافرين والمنافقين، إذ وصفهم الله تعالى فقال: (وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون) فكذلك من يناظر للغلبة والافحام لا ليقتنم الحق إذا ظفر به فقد شاركهم في هذا الخلق. وكذلك يعمل ذلك

(١) حديث وقالت قريش لرسول الله ﷺ: كيف نجلس إليك وعندك هؤلاء... الحديث في نزول قوله تعالى ﴿ولا تطرد الذين يدعون ربهم﴾ أخرجه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص إلا أنه قال وقال المشركون وقال ابن ماجة وقالت قريش.

على الأنفة من قبول الوضوء كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ﴾ وروى عن عمر رضي الله عنه أنه قرأها فقال: ﴿إِنَّا لله وإنا إليه راجعون﴾ قام رجل يأمر بالمعروف يقتل، فقام آخر فقال: يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فقتل المتكبر الذي خالفه والذي أمره كبيراً. وقال ابن مسعود: كفى بالرجل إثماً إذا قيل له اتق الله قال: عليك نفسك! وقال لرجل: «كل يمينك» قال لا أستطيع، فقال النبي ﷺ: «لا استطعت» فيما منعه إلا كبره قال فما رفعها بعد ذلك^(١) أي اعتلت يده. فإذا تكبره على الخلق عظيم لأنه سيدعوه إلى التكبر على أمر الله، وإنما ضرب إبليس مثلاً لهذا، وما حكاها من أحواله إلا ليعتبر به، فإنه قال: أنا خير منه، وهذا الكبر النسب لأنه قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فحملة ذلك على أن يتمتع من السجود الذي أمره الله تعالى به، وكان مبدؤه الكبر على آدم والحسد له فجره، ذلك إلى التكبر على أمر الله تعالى، فكان ذلك سبب هلاكه أبداً الأبداء، فهذه آفة من آفات الكبر على العباد عظيمة، ولذلك شرح رسول الله ﷺ بهاتين الآفتين إذ سأله ثابت بن قيس بن شماس فقال: يا رسول الله إني امرؤ قد حجب إلى من الجمال ما ترى أفمن الكبر هو؟ فقال ﷺ: «لا ولكن الكبر من بطر الحق وغمص الناس»^(٢) وفي حديث آخر «من سفه الحق»^(٣) وقوله: «وغمص الناس» أي ازدراهم واستحقروهم وهم عباد الله أمثاله أو خير منه. وهذه الآفة الأولى «وسفه الحق» هوردة وهي الآفة الثانية، فكل من رأى أنه خير من أخيه واحتقر أخاه وازدراه ونظر إليه بعين الاستصغار، أو رد الحق وهو يعرفه فقد تكبر فيما بينه وبين الخلق، ومن أنف من أن يخضع لله تعالى ويتواضع لله بطاعته واتباع رسله فقد تكبر فيما بينه وبين الله تعالى ورسله.

بيان ما به التكبر

أعلم أنه لا يتكبر إلا متى استعظم نفسه، ولا يستعظمه إلا وهو يعتقد لها صفة من صفات الكمال. وجماع ذلك يرجع إلى كمال ديني أو دنيوي، فالديني هو العلم والعمل، والدنيوي هو النسب والجمال والقوة والمال وكثرة الأنصار. فهذه سبعة أسباب.

الأول: العلم؛ وما أسرع الكبر إلى العلماء! ولذلك قال ﷺ: «وآفة العلم الخيلاء»^(٤) فلا يلبث العالم أن يتمزق بعزة العلم يستشعر في نفسه جمال العلم وكماله ويستعظم نفسه ويستحق الناس وينظر إليهم نظره إلى البهائم ويستجهلهم ويتوقع أن يبدوه بالسلام، فإن بدأه واحد منهم بالسلام أو رد عليه ببشر أو قام له أو أجاب له دعوة رأى ذلك صنعة عنده ويدأ عليه يلزمه شكرها، واعتقد أنه أكرمهم وفعل بهم مالا يستحقون من مثله، وأنه ينبغي أن يرقوا له ويخدموه شكراً له على صنيعه، بل الغالب أنهم يبرونه فلا يبرهم ويزورونه فلا يزورهم ويمودونه فلا يمودهم ويستخدمن من خالطه منهم ويستخرونه في حوائجه، فإن قصر فيه استنكره كأنهم عبيده أو أجراءه، وكان تعليمه العلم صنعة منه إليهم ومعروف لديهم واستحقاق حق عليهم، هذا فيما يتعلق بالدنيا. أما في أمر الآخرة فتكبره عليهم بأن يرى نفسه عند الله تعالى أعلى وأفضل منهم، فيخاف عليهم أكثر مما يخاف على نفسه ويرجو لنفسه أكثر مما يرجو لهم، وهذا بأن يسمى جاهلاً أولاً من أن يسمى عالماً، بل العلم الحقيقي هو الذي يعرف الإنسان به نفسه وربه وخطر الخاتمة وحجة الله على العلماء

(١) حديث. قال لرجل «كل يمينك» قال: لا أستطيع. قال: «لا استطعت» الحديث أخرجه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع.

(٢) حديث: قول ثابت بن قيس بن شماس إني امرؤ قد حجب إلى من الجمال ما ترى... الحديث وفيه «والكبر من بطر الحق وغمص الناس» أخرجه مسلم والترمذي وقد تقدم قبله حديثين.

(٣) حديث «والكبر من سفه الحق وغمص الناس» تقدم معه.

(٤) حديث «آفة العلم الخيلاء» قلت: هكذا ذكره المصنف والمعروف وآفة العلم النسيان وآفة الجمال الخيلاء هكذا رواه القاضي في مسند الشهاب من حديث علي بن سند ضعيف. وروى عنه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس وآفة الجمال الخيلاء وفيه الحسن بن الحميد الكوفي لا يدري من هو حدث عن أبيه بحديث موضوع قاله صاحب الميزان.

وعظم خطر العلم فيه - كما سيأتي في طريق معالجة الكبير بالعلم - وهذا العلم يزيد خوفاً وتواضعاً وتخشعاً، ويتفرضي أن يرى كل الناس خيراً منه لعظم حجة الله عليه بالعمل، وتقصيره في القيام بشكر نعمة العلم. ولهذا قال أبو الدرداء: من ازداد علماً ازداد رجماً وهو كما قال.

فإن قلت: فما بال بعض الناس يزداد بالعلم كبراً وأماً؟

فأعلم أن لذلك سببين: (أحدهما) أن يكون اشتغاله بما يسمى علماً وليس علماً حقيقياً، وإنما العلم الحقيقي ما يعرف به العبد ربه ونفسه، وخطر أمره في لقاء الله والحجاب منه، وهذا يورث الخشية والتواضع دون الكبر والأمن. قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ فاما ما وراء ذلك كعلم الطب والحساب واللغة والشعر والنحو ونصل الخصومات وطرق المجادلات، فإذا تحرد الإنسان لها حتى امتلأ منها امتلاً بها كبراً ونفاقاً، وهذه بأن تسمى صناعات أولى من أن تسمى علوماً، بل العلم هو معرفة العبودية والربوبية وطريق العبادة، وهذه ثورث التواضع غالباً.

(السبب الثاني) أن يخوض العبد في العلم وهو خبيث الدخلة ردىء النفس سيء الأخلاق، فإنه لم يشغل أولاً بتهديب نفسه وتركية قلبه بأنواع المجاهدات ولم يرض نفسه في عبادة ربه فيقيم خبيث الجواهر، فإذا خاص في العلم - أي علم كان - صادف العلم من قلبه منزلاً خبيثاً فلم يطب ثمره ولم يظهر في الخير أثره. وقد ضرب وهب لهذا مثلاً فقال: العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافياً فتشربه الأشجار بعروقها فتحوله على قدر طعموها فيزداد المر مرارة والخلو حلاوة، كذلك العلم تحفظه الرجال فتحوله على قدر هممها وأهوائها، فيزيد المتكبر تكبراً والتواضع تواضعاً، وهذا لأن من كانت همته الكبر وهو جاهل فإذا حفظ العلم وجد ما يتكبر به فازداد كبراً، وإذا كان الرجل خائفاً مع جهله فازداد علماً على أن الحجة قد تأكدت عليه فيزداد خوفاً وإشفاقاً وذلاً وتواضعاً، فالعلم من أعظم ما يتكبر به؛ ولذلك قال تعالى لنبيه عليه السلام: ﴿وَاخْفَضْ جَنْحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ وقال عز وجل: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾ ووصف أوليائه فقال: ﴿أَذَلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ وكذلك قال ﷺ فيها رواه العباس رضي الله عنه: «يكون قوم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقولون: قد قرأنا القرآن فمن أقرأ منا ومن أعلم منا؟ ثم التفت إلى أصحابه وقال: «أولئك منكم أيها الأمة أولئك هم وقود النار»^(١) ولذلك قال عمر رضي الله عنه لا تكونوا جبابرة العلماء فلا يفي علمكم بجهلكم. ولذلك استأذن تميم الداري عمر رضي الله عنه في القصص. فأبى أن يأذن له وقال: إنه الذبح، وستأذنه رجل كان إمام قوم أنه إذا سلم من صلاته ذكرهم فقال: إني أخاف أن تنتفخ حتى تبلغ الثريا. وصل حديثه يقوم فلما سلم من صلاة قال: لتلتصمن إماماً غيبي أو لتصلن وحداناً فإني رأيت في نفسي أنه ليس في القوم أفضل مني. فإذا كان مثل حديثه لا يسلم فكيف يسلم الضعفاء من متاخري هذه الأمة؟ فما أعز على بسيط الأرض علماً يستحق أن يقال له عالم ثم إنه لا يحرك عز العلم وخيلاؤه، فإن وجد ذلك فهو صديق زمانه، فلا ينبغي أن يفارق بل يكون النظر إليه عبادة فضلاً عن الاستفادة من أنفاسه وأحواله؛ لو عرفنا ذلك ولو في أقصى الصين لسعينا إليه رجاء أن تشملنا بركته وترسي إلينا سيرته وسجيته، وهيئات! فإني يسمح آخر الزمان بمثلهم؟ فهم أرباب الإقبال وأصحاب الدول قد انقضوا في القرن الأول ومن يليهم، بل يعز في زماننا عالم يتخلل في نفسه الأسف والحزن على فوات هذه الحصلة، فذلك أيضاً إما

(١) حديث العباس ويكون قوم يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقولون قد قرأنا القرآن فمن أقرأ منا... الحديث أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق.

معلوم وإما عزيز. ولولا بشارة رسول الله ﷺ بقوله: «سيأتي على الناس زمان من تمسك فيه بعشر ما أنتم عليه نجا»^(١) لكان جديراً بنا أن نفتحم والعباد بالله تعالى ورطة اليأس والقنوط مع ما نحن عليه من سوء أعمالنا، ومن لنا أيضاً بالتمسك بعشر ما كانوا عليه، ولينتنا تمسكنا بعشر عشرة. فنسأل الله تعالى أن يعاملنا بما هو أهله ويستر علينا قبائح أعمالنا كما يقتضيه كرمه وفضله.

الثاني: العمل والعبادة، وليس يخلو عن رذيلة العز والكبر واستمالة قلوب الناس الزهاد والعباد وبترشع الكبير منهم في الدين والدنيا.

(أما في الدنيا) فهو أنهم يرون غيرهم بزيارتهم أولى منهم بزيارة غيرهم، ويتوقعون قيام الناس بقضاء حوائجهم وتوفيرهم والتوسع لهم في المجالس وذكرهم بالورع والتقوى وتقديمهم على سائر الناس في الحظوظ - إلى جميع ما ذكرناه في حق العلماء - وكأنهم يرون عبادتهم منه على الخلق.

(وأما في الدين) فهو أن يرى الناس هالكين ويرى نفسه ناجياً وهو الهالك تحقيقاً - مهما رأى ذلك - قال ﷺ «إذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم»^(٢)، وإنما قال ذلك لأن هذا القول منه يدل على أنه مزدور يخلق الله مغتر بالله آمن من مكروه غير خائف من سطوته، وكيف لا يخاف؟ وكيف شر احتقاره لغيره. قال ﷺ: «كفى بالمرء شراً أن يحقر أخاه المسلم»^(٣)، وكمن من الفرق بينه وبين من يحبه الله تعالى بالدنو منه وهو ينمقت إلى الله بالتزعة والتباعد منهم، كأنه مترفع عن مجالستهم، فما أجدرهم إذا أحبه لصلاحه أن ينقلهم الله إلى درجته في العمل! وما أجدره إذ ازدهاهم بعينه أن ينقله الله إلى حد الإهمال! كما روى أن رجلاً في بني إسرائيل كان قال له: خلیع بني إسرائيل - لكثرة فساد - مر برجل آخر يقال له عابد بني إسرائيل، وكان على رأس العابد غمامة تظله فلما مر الخلیع به فقال الخلیع في نفسه: أنا خلیع بني إسرائيل وهذا عابد بني إسرائيل، فلو جلست إليه لعل الله يرحمني! فجلس إليه فقال العابد: أنا عابد بني إسرائيل وهذا خلیع بني إسرائيل فكيف يجلس إلي؟ فأف من منه وقال له: قم عني! فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان: مرهما فليستأنفا المعلم فقد غفرت للخليع وأجعلت عمل العابد. وفي رواية أخرى: فتحوّل الغمامة إلى رأس الخلیع.

وهذا يعرفك أن الله تعالى إنما يريد من العبيد قلوبهم، فالجاهل العاصي إذا تواضع هيئة لله وذل خوفاً منه فقد أطاع الله بقلبه، فهو أطوع لله من العالم المتكبر والعابد المعجب. وكذلك روى أن رجلاً في بني إسرائيل أتى عابداً من بني إسرائيل فوطيء على رقبته وهو ساجد فقال: ارفع فوائه لا يغفر الله لك^(٤) فأوحى الله إليه أنها المثل بل أنت لا يغفر الله لك وكذلك قال الحسن: وحتى أن صاحب الصوف أشد كبراً من صاحب المطرز الخز، أي أن صاحب الخز يدل لصاحب الصوف ويرى الفضل وصاحب الصوف يرى الفضل لنفسه وهذه الآفة أيضاً قلما ينفك عنها كثير من العباد، وعو أنه لو استخف به مستخف أو آذاه مؤذ استبعد أن يغفر الله له، ولا يشك في أنه صار محمقاً عند الله، ولو أدى مسلماً آخر لم يستنكر ذلك الإستنكار وذلك لعظم قدر نفسه عنده، وهو جعل وجمع بين الكبر والعجب واغترار بالله وقد ينتهي الحمق والغباوة ببعضهم إلى أن يتحدثوا ويقول: سترون ما يجري عليه؟ وإذا أصيب بنكية زعم أن ذلك من كراماته وأن الله ما أراد به إلا شفاه غليله والإنقاذ له منه، مع أنه يرى طبقات من الكفار يسبون الله ورسوله، وعرف جماعة آذوا الأنبياء

(١) حديث وسيأتي على الناس زمان من تمسك بعشر ما أنتم عليه نجا أخرجه أحد من رواية رجل عن أبي ذر.

(٢) حديث وإذا سمعتم الرجل يقول هلك الناس فهو أهلكهم أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة.

(٣) حديث وكفى بالمرء شراً أن يحقر أخاه المسلم أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ وأمر من الشر.

(٤) حديث والرجل من بني إسرائيل الذي وطيء على رقبته عابد من بني إسرائيل وهو ساجد فقال: ارفع فوائه لا يغفر الله لك الحديث أخرجه أبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة في قصة العابد الذي قال للمعاصي «والله لا يغفر الله لك أبداء وهو بغير هذا السياق وإسناده حسن.

صلوات الله عليهم فمنهم من قتلهم ومنهم من ضربهم، ثم إن الله أمهل أكثرهم ولم يعاقبهم في الدنيا، بل ربما أسلم بعضهم فلم يصبه مكروه في الدنيا ولا في الآخرة، ثم الجاهل المغرور يظن أنه أكرم على الله من أنبيائه وأنه قد انتقم له بما لا ينتقم لأنبيائه به. ولعله في مقت الله بإعجابه وكبره وهو غافل عن هلاك نفسه فهذه عقيدة المغترين.

(وأما الأكياس من العباد) فيقولون ما كان يقوله عطاء السلمي حين كان تهب ريح أو تقع صاعقة: ما يصبب الناس ما يصيبهم إلا بسبيي ولو مات عطاء لتخلصوا. وما قاله الآخر بعد انصرافه من عرقات: كنت أرجو الرحمة لجميعهم لولا كوني فيهم فانظر إلى الفرق بين الرجلين هذا يتقي الله ظاهراً وباطناً؛ وهو وجل على نفسه مزدر لعمله وسعيه، وذلك ربما يضر من الرياء والكبر والحسد والغل ما هو ضحكة للشيطان به، ثم إنه يمتن على الله بعمله. ومن اعتقد جزءاً أنه فوق أحد من عباد الله فقد أحبط بجهله جميع عمله، فإن الجاهل أفحش المعاصي وأعظم شيء يعبد العبد عن الله، وحكمه لنفسه بأنه خير من غيره جهل محض وأمن من مكر الله ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ولذلك روى أن رجلاً ذكر بخير للنبي ﷺ فأقبل ذات يوم فقالوا: يا رسول الله هذا الذي ذكرناه لك، فقال: «إني أرى في وجهه سفة من الشيطان، فسلم ووقف على النبي ﷺ فقال له النبي ﷺ: «أسألك بالله حدثت نفسك أن ليس في القوم أفضل منك، قال: اللهم نعم»^(١) فرأى رسول الله ﷺ بنور النبوة ما استكن في قلبه سفة في وجهه. وهذه آفة لا ينفك عنها أحد من العباد إلا من عصمه الله.

لكن العلماء والعباد في آفة الكبر على ثلاث درجات:

(الدرجة الأولى) أن يكون الكبر مستقراً في قلبه يرى نفسه خيراً من غيره، إلا أنه يجتهد ويتواضع ويفعل فعل ما يرى غيره خيراً من نفسه، وهذا قد رسخ في قلبه شجرة الكبر ولكنه قطع أغصانها بالكلية.

(الثانية) أن يظهر ذلك على أفعاله بالترفع في المجالس والتقدم على الأقربان وإظهار الإنكار على من يقر في حقه، وأذن ذلك في العالم أن يصغر حده للناس كأنه معرض عنهم، وفي العابد أن يعبس وجهه ويقطب جبينه كأنه مزه عن الناس مستقذر لهم أو غضبان عليهم وليس يعلم المسكين أن الورع ليس في الجبهة حتى تقطب ولا في الوجه حتى يعبس ولا في الخد حتى يصعر ولا في الرقة حتى تغطأ ولا في الذيل حتى يضم؛ إنما الورع في القلوب، قال رسول الله ﷺ: «التقوى ههنا» وأشار إلى صدره^(٢) فقد كان رسول الله ﷺ: أكرم الخلق وأتقاهم وكان أوسعهم خلقاً وأكثرهم بشراً وتبساً وانبساطاً^(٣) ولذلك قال الحارث بن جزء الزبيدي صاحب رسول الله ﷺ: يعجبني من القراء كل طليق مضحك، فأما الذي تلقاه يشر ويلفك بعبوس بمن عليك بعلمه، فلا أكثر الله في المسلمين مثله. ولو كان الله سبحانه وتعالى يرضى ذلك لما قال لنبيه ﷺ: «واخضض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين» وهؤلاء الذين يظهر أثر الكبر على شمالكهم فأحاولهم أخف حالاً ممن هو في (الرتبة الثالثة) وهو الذي يظهر الكبر على لسانه حتى يدعو إلى الدعوى والمفاخرة والمباهاة وتزكية النفس وحكايات الأحوال والمقامات والتشمر لغلبة الغير في العلم والعمل.

أما العابد فإنه يقول في معرض التفاخر لغيره من العباد. من هو وما عمله ومن أين زهده؟ فيطول اللسان فيهم بالتقصص، ثم يشي على نفسه ويقول: إني لم أفطر منذ كذا وكذا ولا أمام الليل وأختم القرآن في

(١) حديث: إن رجلاً ذكر بخير للنبي ﷺ فأقبل ذات يوم فقالوا: يا رسول الله هذا الذي ذكرناه لك فقال: «إني أرى في وجهه سفة من الشيطان» الحديث أخرجه أحمد والبخاري والدارقطني من حديث أنس.

(٢) حديث «التقوى ههنا» وأشار إلى صدره. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وقد تقدم.

(٣) حديث «كان أكرم الخلق وأتقاهم... الحديث» تقدم في كتاب «أخلاق النبوة».

كل يوم، وفلان ينام سحرأ ولا يكثر القراءة، وما يجري مجراه، وقد يزكى نفسه ضمناً فيقول: قصصني فلان بسوء فهلك ولده وأخذ ماله أو مرض، أو ما يجري مجراه، يدعى الكرامة لنفسه. وأما مباهاته: فهو أنه لو وقع مع قوم يصلون بالليل قام وصلّى أكثر مما كان يصلي، وإن كانوا يصيرون على الجوع فيكلف نفسه الصبر ليغلبهم ويظهر لهم قوته وعجزهم، وكذلك يشتد في العبادة خوفاً من أن يقال غيره أعبد منه أو أقوى منه في دين الله.

وأما العالم فإنه يتفاخر ويقول: أنا متفنن في العلوم ومطلع على الحقائق ورأيت من الشيوخ فلاناً وفلاناً، ومن أنت وما فضلك ومن لقيت؟ وما الذي سمعت من الحديث؟ كل ذلك ليصفه ويعظم نفسه. وأما مباهاته: فهو أنه يجتهد في المناظرة أن يغلب ولا يغلب ويسهر طول الليل والنهار في تحصيل علوم يتجمل بها في المحافل، كالنظرة والجدل وتحسين العبارة وتسجيع الألفاظ، وحفظ العلوم الغريبة ليغرب بها على الأقران ويتعظم عليهم، ويحفظ الأحاديث ألفاظها وأسانيدها حتى يرد على من أخطأ فيها فيظهر فضله ونقصان أقرانه، ويفرح معها أخطأ واحد منهم ليرد عليه ويسوه إذا أصاب وأحسن خيفة من أن يرى أنه أعظم منه.

فهذا كله أخلاق الكبر وآثاره التي يثمرها التعزز بالعلم والعمل، وأين من يخلو عن جميع ذلك أو عن بعضه؟ فليت شعري من الذي عرف هذه الأخلاق من نفسه وسمع قول رسول الله ﷺ: «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر»^(١) كيف يستعظم نفسه ويتكبر على غيره ورسول الله ﷺ يقول إنه من أهل النار؟ وإنما العظيم من خلّاعين هذا، ومن خلا عنه لم يكن فيه تعظم وتكبر، والعالم هو الذي فهم أن الله تعالى قال له: إن لك عندنا قدراً ما لم تر لنفسك قدراً فإن راست لها قدراً فلا يدرك عندنا. ومن لم يعلم هذا من الدين قاسم العالم عليه كذب، ومن علمه لزمه أن لا يتكبر ولا يرى لنفسه قدراً. فهذا هو التكبر بالعلم والعمل.

الثالث: التكبر بالحسب والنسب، فالذي له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب وإن كان أرفع منه عملاً وعلماً، وقد يتكبر بعضهم فيرى أن الناس له أموال وعبيد ويأنف من مخالطتهم ومجالستهم، وثمرته على اللسان التفاخر به فيقول لغيره: يا نبطي ويا هندي ويا أرمني من أنت ومن أبوك؟ فانا فلان ابن فلان، وأين لثلك أن يكلمني أو ينظر إلي؟ ومع مثلي تتكلم؟ وما يجري مجراه. وذلك عرق دفين في النفس لا ينفك عنه نسب وإن كان صالحاً وعاقلاً، إلا أنه قد لا يترشح منه ذلك عند اعتدال الأحوال، فإن غلبه غضب أطفأ ذلك نور بصيرته وترشح منه كما روى عن أبي ذر أنه قال: قاوت رجلاً عند النبي ﷺ فقلت له: يا ابن السوداء فقال النبي ﷺ: «يا أبا ذر طف الصاع طف الصاع ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل»^(٢) فقال أبو ذر رحمه الله: فاضطجعت وقلت للرجل قم فطأ على خدي. فانظر كيف نبه رسول الله ﷺ أنه رأى لنفسه فضلاً بكونه ابن بيضاء وأن ذلك خطأ وأهل؟ وانظر كيف تاب وقلع من نفسه شجرة الكبر باخص قدم من تكبر عليه إذ عرف أن العز لا يقيمعه إلا الذل؟ ومن ذلك ما روى أن رجلين تفاخرا عند النبي ﷺ فقال أحدهما للآخر: أنا فلان بن فلان حتى عد تسعة فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام قل للذي فتخربل التسعة من أهل النار وأنت عاشرهم^(٣) وقال رسول الله ﷺ «ليدعن قوم الفخر بأبائهم وقد

(١) حديث ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر» تقدم.

(٢) حديث أبي ذر: قايلت رجلاً عند النبي ﷺ فقلت له يا ابن السوداء... الحديث أخرجه ابن المبارك في البر والصلة مع اختلاف واحد من حديثه أن النبي ﷺ قال له: «انظر فثلك لتست بغير من أحر ولا أسود إلا أن تفعله بقوى».

(٣) حديث «إن رجلين تفاخرا عند النبي ﷺ فقال أحدهما للآخر: أنا فلان بن فلان فمن أنت لا أم لك؟... الحديث أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المستند من حديث أبي بن كعب بإسناد صحيح ورواه أحمد موفقاً على معاذ بقصة موسى فقط.

صاروا فحياً في جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تذرّف بأنانها القذر^(١).

الزابع : التفاخر بالجمال وذلك أكثر ما يجري بين النساء ويدعو ذلك إلى التنقص والطلب والغية وذكر عيوب الناس ومن ذلك ما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت امرأة على النبي ﷺ فقلت بيدي هكذا أي أنها قصيرة فقال النبي ﷺ : «قد اغتبتها^(٢)» وهذا منشؤه خفاء الكبر لأنها لو كانت أيضاً قصيرة لما ذكرتها بالقصر، فكانها أعجبت بقامتها واستقصرت المرأة في جنب نفسها فقالت ما قالت.

الخامس الكبير بالمال؛ وذلك يجري بين الملوك في خزائهم وبين التجار في بضائهم وبين الدهاقين في أراضهم وبين المتجملين في لباسهم وخيولهم ومراكبهم، فيستحقر الغني الفقير ويتكبر عليه ويقول له: أنت مكّد ومسكين وأنا لو أردت لا اشتريت مثلك واستخدمت من هو فوقك، ومن أنت؟ وما معك وأثاث بيتي يساوي أكثر من جميع مالك؟ وأنا أنفق في اليوم مالا تأكله في سنة؟ وكل ذلك لاستعظامه للغني واستحقاره للفقير، وكل ذلك جهل منه بفضيلة الفقر وأفة الغني، وإليه الإشارة بقوله تعالى (فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعزّ نفراً) حتى أجابه فقال (إن ترني أنا أقل منك مالا وولداً فمسي ربّي أن يؤتيني خيراً من جنتك ويرسل عليهما حسبانا من السماء فتصبح صعيداً زلقاً أو يصبح ماؤهما غوراً فلا تستطيع له طلباً) وكان ذلك منه تكبراً بالمال والولد، ثم بين الله عاقبة أمره بقوله (يا ليتني لم أشرك بربي أحداً) ومن ذلك تكبر قارون إذ قال تعالى إخباراً عن تكبره (فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما ألقى قارون إنه لئو حظّ عظيم).

السادس: الكبر بالقوة وشدة البطش والتكبر به على أهل الضعف.

السابع: التكبر بالإتباع والأصنام والتلامذة والعلماء وبالعشيرة والأقارب والبنين، ويجري ذلك بين الملوك في المكاثرة بالجنود، وبين العلماء في المكاثرة بالمستفيدين.

وبالجملة فكل ما هو نعمة وأمكن أن يعتقد كمالاً وإن لم يكن في نفسه كمالاً أمكن أن يتكبر به، حتى إن المخشّ لتتكبر على أقرانه بزيادة معرفته وقدرته في صنعة المختصين، لأنه يرى ذلك كمالاً فيفتخر به وإن لم يكن فعله إلا نكالا، وكذلك الفاسق قد يفتخر بكثرة الشرب وكثرة الفجور بالنسوان والعلماء ويتكبر به لظنه أن ذلك كمال وإن كان غلطاً فيه. فهذه مجامع ما يتكبر به العباد بعضهم على بعض، فيتكبر من يدي بشيء منه على من لا يدي به، أو على من يدي بما هو دونه في اعتقاده. وربما كان مثله أو فوقه عند الله تعالى، كالعالم الذي يتكبر بعلمه على من هو أعلم منه لظنه أنه هو أعلم ولحسن اعتقاده في نفسه. نسأل الله العون بلطفه ورحمته إنه على كل شيء قدير.

بيان البواعث على التكبر وأسبابه المهيجة له

إعلم أن الكبر خلق باطن، وأما ما يظهر من الأخلاق والأفعال فهي ثمرة ونتيجة، وينبغي أن تسمى تكبراً ويخص اسم الكبر بالباطن الذي هو استعظام النفس ورؤية قدرها فوق قدر الغير، وهذا الباطن له موجب واحد وهو العجب الذي يتعلق بالتكبر - كما سيأتي معناه - فإنه إذا أعجب بنفسه ويعلمه ويعمله أو بشيء من أسبابه استعظم وتكبر.

(١) حديث زائدة عن قوم الفخر بأبائهم وقد صاروا فحياً في جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان... الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن حبان من حديث أبي هريرة.

(٢) حديث عائشة: دخلت امرأة على النبي ﷺ فقلت بيدي هكذا، أي أنها قصيرة... الحديث. تقدم في آفات اللسان.

وأما الكبر الظاهر فأسبابه ثلاثة: سبب في التكبر وسبب في التكبر عليه وسبب فيها يتعلق بغيرهما.

أما السبب الذي في التكبر فهو: العجب، والذي يتعلق بالتكبر عليه هو الحقد، والحسد. والذي يتعلق بغيرهما هو الرياء، فتصير الأسباب بهذا الاعتبار أربعة: العجب، والحقد، والحسد، والرياء. (أما العجب) فقد ذكرنا أنه يورث الكبر الباطن والكبر يثمر التكبر الظاهر في الأعمال والأقوال والأحوال. (وأما الحقد) فإنه يحمل على التكبر من غير عجب كالذي يتكبر على من يرى أنه مثله أو فوقه، ولكن قد غضب عليه بسبب سبق منه فأورثه الغضب حقداً ورسخ في قلبه بغضه، فهو لذلك لا تطاوعه نفسه أن يتواضع له وإن كان عنده مستحقاً للتواضع، فكم من ردل لا تطاوعه نفسه على التواضع لواحد من الأكابر لحقده عليه أو بغضه له؟ ويجعله ذلك على رد الحق إذا جاء من جهته وعلى الألفة من قبول نصحه وعلى أن يجتهد في التقدم عليه، وإن علم أنه لا يستحق ذلك، وعلى أن لا يستحله وإن ظلمه، فلا يعتذر إليه وإن جنى عليه، ولا يسأله عما هو جاهل به.

(وأما الحسد) فإنه أيضاً يوجب البغض للمحسود وإن لم يكن من جهته إيذاء وسبب يقتضي الغضب والحقد، ويدعو الحسد أيضاً إلى جحد الحق حتى يمنع من قبول النصيحة وتعلم العلم، فكم من جاهل يشقاق إلى العلم وقد بقي في رذيلة الجهل لاستنكاذه أن يستفيد من واحد من أهل بلده أو أقاربه حسداً وبغياً عليه؟ فهو يمرض عنه ويتكبر عليه مع معرفته بأنه يستحق التواضع بفضل علمه، ولكنه الحسد يبعثه على أن يعامله بأخلاق المتكبرين، وإن كان في باطنه ليس يرى نفسه فوقه.

(وأما الرياء) فهو أيضاً يدعو إلى أخلاق المتكبرين، حتى إن الرجل لينظر من يعلم أنه أفضل منه وليس بينه وبينه معرفة ولا حاسدة ولا حقد، ولكن يمنع من قبول الحق منه ولا يتواضع له في الاستفادة خيفة من أن يقول الناس إنه أفضل منه، فيكون باعته على التكبر عليه الرياء المجرد، ولو خلا معه بنفسه لكان لا يتكبر عليه. وأما الذي يتكبر بالعجب أو الحسد أو الحقد فإنه يتكبر أيضاً عند الخلوة به مهما لم يكن معها ثالث، وكذلك قد ينتمي إلى نسب شريف كاذباً وهو يعلم أنه كاذب ثم يتكبر به على من ليس ينتسب إلى ذلك النسب ويرتفع عليه في المجالس ويتقدم عليه في الطريق ولا يرضى بمساواته في الكرامة والتوقير وهو عالم باطناً بأنه لا يستحق ذلك، ولا كبر في باطنه لمعرفته بأنه كاذب في دعوى النسب، ولكن يجعل الرياء على أفعال المتكبرين، وكان اسم التكبر إنما يطلق في الأكثر على من يفعل هذه الأفعال من كبر في الباطن صادر عن العجب والنظر إلى الغير بعين الإحتقار، وهو إن سمي متكبراً فلاجل التشبه بأفعال الكبر. نسأل الله حسن التوفيق والله تعالى أعلم.

بيان أخلاق المتواضعين ومجامع ما يظهر فيه أثر التواضع والتكبر

إعلم أن التكبر يظهر في شمائل الرجل، كصغر في وجهه ونظرة شراً وإطرافه راسه وجلوسه متربعا أو متكئا وفي أقواله حتى في صوته ونغمته وصيغته في الإيراد، ويظهر في مشيته وتبحره وقيامه وجلوسه وحركاته وسكناته وفي تعامله لأفعاله وفي سائر تقلباته في أحواله وأقواله وأعماله. فمن المتكبرين من يجمع ذلك كله ومنهم من يتكبر في بعض ويتواضع في بعض.

فمنها التكبر بأن يجب قيام الناس له أو بين يديه. وقد قال علي كرم الله وجهه: من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى رجل قاعد وبين يديه قوم قيام. وقال أنس لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله ﷺ وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهته لذلك^(١).

(١) حديث أنس: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله ﷺ وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له. الحديث تقدم في آداب الصلوة وفي أخلاق النبوة.

ومنها أن لا يمشي إلا ومعه غيره يمشي خلفه. قال أبو الدرداء: لا يزال العبد يزداد من الله بدءاً ما مشى خلفه وكان عبد الرحمن بن عوف لا يعرف من عبيده، إذ كان لا يتميز عنهم في صورة ظاهرة. ومشي قوم خلف الحسن البصري فمتهم وقال: ما يبقى هذا من قلب العبد، وكان رسول الله ﷺ في بعض الأوقات يمشي مع بعض الأصحاب فيأمرهم بالتقدم ويمشي في غمارهم^(١)، إما لتعليم غيره أو لينفي عن نفسه وساوس الشيطان بالكبر والمعجب كما أخرج الثوب الجديد في الصلاة وأبدله بالخليع لأحد هذين المنعنين^(٢).

ومنها أن لا يزور غيره وإن كان يحصل من زيارته خير لغيره في الدين وهو ضد التواضع. روى أن سفیان الثوري قدم الرملة فبعث إليه إبراهيم بن أدهم: أن تعال فحدثنا، فجاء سفیان فقيل له: يا أبا إسحق تبعث إليه بمثل هذا؟ فقال أرهت أن أنظر كيف تواضعه؟.

ومنها أن يستنكف من جلوس غيره بالقرب منه إلا أن يجلس بين يديه والتواضع خلافه. قال ابن وهب: جلست إلى عبد العزيز بن أبي رواد فمس فخذي فخله فنجيت نفسي عنه فأخذ ثيابي فجري إلى نفسه وقال لي: لم تفعلوني ما تفعلون بالجباينة وإنني لا أعرف رجلاً منكم شراً مني؟ وقال أنس: كانت الوليدة من ولادة المدينة تأخذ بيد رسول الله ﷺ فلا يتزع يده منها حتى تذهب به حيث تشاء^(٣).

ومنها أن يتوفى من مجالسة المرضى والمعلولين ويتحاشى عنهم وهو الكبر: دخل رجل - وعليه جدرى قد تفسر - على رسول الله ﷺ وعنده ناس من أصحابه يأكلون، فما جلس إلى أحد إلا قام من جنبه، فأجلسه النبي ﷺ إلى جنبه^(٤)، وكان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما لا يجلس عن طعامه مجذوماً ولا أبرص ولا مبتلي إلا ألقدهم على مائدته.

ومنها أن لا يتعاطى بيده شغلاً في بيته، والتواضع خلافه: روى أن عمر بن عبد العزيز أتاه ليلة ضيف وكان يكتب فكاد السراج يطفأ، فقال الضيف: أقوم إلى المصباح فأصلحه؟ فقال: ليس من كرم الرجل أن يستخدم ضيفه، قال: أفأبني الغلام؟ فقال: هي أول نومة نامها، فقام وأخذ البطة وملأ المصباح زيتاً فقال الضيف: قمت أنت بنفسك يا أمير المؤمنين؟ فقال: ذهبت وأنا عمر ورجعت وأنا عمر ما نقص مني شيء! وخير الناس من كان عند الله متواضعاً.

ومنها أن لا يأخذ متاعه ويحمله إلى بيته، وهو خلاف عادة المتواضعين، كان رسول الله ﷺ يفعل ذلك^(٥) وقال علي كرم الله وجهه: لا ينقص الرجل الكامل من كماله ما حمل من شيء إلى عياله وكان أبو عبيدة ابن الجراح وهو أمير يحمل حزمة حطب وهو يومئذ خليفة لمروان، فقال: أوسع الطريق للأمير يا ابن أبي مالك! وعن الأصمغ بن نباتة قال: كاني أنظر إلى عمر رضى الله عنه نعلقاً لحياً في يده اليسرى وفي يده اليمنى الدرة، يدور في الأسواق حتى يدخل رحله. وقال بعضهم: رأيت علياً رضى الله عنه قد اشتري لحياً بدرهم فحملة في ملحفته، فقلت له: أحمل عنك يا أمير المؤمنين فقال: لا، أبو العيال أحق أن يحمل.

(١) حديث: كان في بعض الأوقات يمشي مع الأصحاب فيأمرهم بالتقدم أخرجه متخوذاً للدليلى في مسند الفردوس من حديث أبي أمامة بسند ضعيف جداً: أنه خرج يمشي إلى البقيع فنبهه أصحابه فوقف فأمرهم أن يتقدموا ومشي خلفهم فسل عن ذلك فقال: إني سمعت علق نمالك فأشفت أن يقع في نفسي شيء من الكبر؛ وهو منكرف فيه جماعة ضعفاء.

(٢) حديث: إخراج الثوب الجديد في الصلاة وأبداله بالخليع قلت: المعروف نوع الشرك الجديد ورد الشرك الملقح أنوع الحمصة وليس الأنيابانية، وكلاهما تقدم في الصلاة.

حديث أنس: كانت الوليدة من ولادة المدينة تأخذ بيد رسول الله ﷺ الحديث تقدم في آداب المعيشة.

(٤) حديث: الرجل الذي به جدرى وإجلاسه إلى جنبه تقدم قريباً.

(٥) حديث حله متاعه إلى بيته. أخرجه أبو يعلى من حديث أبي هريرة في شركه للسراويل وحله وتقدم.

ومنها اللباس إذ يظهر به التكبر والتواضع وقد قال النبي ﷺ: «البذاءة من الإيمان»^(١) فقال هارون: سألت معنًا عن البذاءة فقال: هو اللون من اللباس. وقال زيد بن وهب: رأيت عمر بن الخطاب رضى الله عنه خرج إلى السوق ويده الدرة وعليه إزار فيه أربع عشرة رقعة بعضها من آدم وعوتب علي كرم الله وجهه في إزار مرقوع فقال: يقتندي به المؤمن ويخشع له القلب. وقال عيسى عليه السلام: جودة الثياب خيلاء في القلب وقال طاووس: إني لأغسل ثوبي هذين فأنكر قلبي ما داما نقيين. ويروي أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان قبل أن يستخف تشتري له الحلة بألف دينار فيقول: ما أجودها لولا خشونة فيها: فلما استخلف كان يشتري له الثوب بخمسة دراهم فيقول ما أجودها لولا لينه! فقيل له: أين لباسك ومركبك وعطرك يا أمير المؤمنين؟ فقال إن لي نفساً ذواقاً وإنها لم تدق من الدنيا طبقة إلا تاقت إلى الطبقة التي فوقها، حتى إذا ذاقنا الخلافة وهي أرفع الطبايق تاقت إلى ما عند الله عز وجل. وقال سعيد بن سويد: صلى بنا عمر بن عبد العزيز الجمعة ثم جلس وعليه قميص مرقوع الجيب من بين يديه ومن خلفه، فقال له رجل: يا أمير المؤمنين إن الله قد أعطاك فلر لست؟ فنكس رأسه ملياً ثم رفع رأسه فقال: إن أفضل القصد عند الجدة وإن أفضل العفو عند القدرة وقال ﷺ: «من ترك زينة الله ووضع ثياباً حسنة تواضعاً لله وابتغاء لمرضاته كان حقاً على الله أن يدخر له عيقرى الجنة»^(٢)

فإن قلت: فقد قال عيسى عليه السلام: جودة الثياب خيلاء الجمل. وقد سئل نبينا ﷺ عن الجمال في الثياب هل هو من الكبر فقال: «لا ولكن من سفه الحق وغمص الناس»^(٣) فكيف طريق الجمع بينهما؟ فاعلم أن الثوب الجديد ليس من ضرورته أن يكون من التكبر في حق كل أحد في كل حال، وهو الذي أشار إليه رسول الله ﷺ وهو الذي عرفه رسول الله ﷺ من حال ثابت بن قيس إذ قال: إني امرؤ حبيب إلى من الجمال ما ترى^(٤) فعرف أن ميله إلى النظافة وجودة الثياب لا ليتكبر على غيره، فإنه ليس من ضرورته أن يكون من الكبر، وقد يكون ذلك من الكبر كما أن الرضا بالثوب اللون قد يكون من التواضع. وعلامة المتكبر أن يطلب التجمل إذا رآه الناس ولا يبالي إذا انفرد بنفسه كيف كان. وعلامة طالب الجمال أن يحب الجمال في كل شيء ولو في خلوته وحتى في سنور داره، فذلك ليس من التكبر. فإذا انقسمت الأحوال نزل قول عيسى عليه السلام على بعض الأحوال على أن قوله: خيلاء القلب؛ يعني قد تورث خيلاء في القلب، وقول نبينا ﷺ: إنه ليس من الكبر؛ يعني أن الكبر لا يوجب، ويجوز أن لا يوجب الكبر ثم يكون هو مورثاً للكبر. وبالجمل فالأحوال تختلف في مثل هذا والمحجوب الوسط من اللباس الذي لا يوجب شهرة بالجودة ولا بالراء. وقد قال ﷺ: «كلوا واشربوا ولبسوا وتصنّفوا في غير سرف ولا غيلة»^(٥). «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده»^(٦) وقال بكر بن عبد الله المزني: ألبسوا ثياب الملوك وأميتوا قلوبكم بالخشية، وإلما خاطب بهذا قوماً يطلبون التكبر بثياب أهل الصلاح. وقد قال عيسى عليه السلام: مآلكم تأتوني وعليكم ثياب الرهبان وقلوبكم قلوب الذناب الضواري؟ ألبسوا ثياب الملوك وأميتوا قلوبكم بالخشية.

ومنها أن يتواضع بالإحتمال إذا سب وأوذى وأخذ حقه، فذلك هو الأصل. وقد أوردنا ما نقل عن

(١) حديث «البذاءة من الإيمان» أخرجه أبو داود وابن ماجه حديث أبي أمامة بن ثعلبة وقد تقدم.

(٢) حديث «من ترك زينة الدنيا ووضع ثياباً حسنة تواضعاً لله... الحديث» أخرجه أبو سعيد المالبي في مسند الصوفية وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن عباس ومن ترك زينة الله... الحديث» وفي إسناده نظر.

(٣) حديث: سئل عن الجمال في الثياب هل هو من الكبر؟ فقال «لا» الحديث تقدم غير مرة.

(٤) حديث: إن ثابت بن قيس قال للنبي ﷺ: إني امرؤ حبيب إلى الجمال... الحديث. هو الذي قبله سمي في السائل وقد تقدم.

(٥) حديث «كلوا واشربوا ولبسوا وتصنّفوا في غير إسراف ولا غيلة» أخرجه الترمذي وصححه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

(٦) حديث «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» أخرجه الترمذي وصححه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أيضاً وقد جعلها المصنف حديثاً واحداً.

السلف من احتمال الأذى في كتاب الغضب والحسد. وبالجملة فمجامع حسن الأخلاق والتواضع سيرة النبي ﷺ فيه فينبغي أن يقتدي به ومنه ينبغي أن يتعلم. وقد قال أبو سلمة. قلت لأبي سعيد الجندري ما ترى فيما أحدث الناس من الملبس والمشرّب والمركب والمطعم؟ فقال: يا ابن أخي كل الله واشرب الله واليس الله، وكل شيء من ذلك دخله زهو أو مباحة أو رياء أو سمعة فهو معصية وسرف، وعالج في بيتك من الخدمة ما كان يعالج رسول الله ﷺ في بيته، كان يعلف الناضح ويعقل البعير ويقم البيت ويحلب الشاة ويخفف النعل ويرقع الثوب ويأكل مع خادمه ويطن عنه إذا أحمأ، ويشترى الشيء من السوق ولا يمنعه الحياء أن يعلقه بيده أو يجعله في طرف ثوبه، وينقلب إلى أهله بصفائح الغني والفقر والكبير والصغير، ويسلم مبتدئاً على كل من استقبله من صغير أو كبير أسود أو أحر حر أو عبد من أهل الصلاة، ليست له حلة لمدخله وحلة لمخرجه، لا يستحي من أن يجيب إذا دعى كان إن أشعث أغبر، ولا يحقر ما دعى إليه وإن لم يجد إلا جشفت الدقل، لا يرفع غداء لعشاء ولا عشاء لغداء، حين المؤنة لين الخلق كريم الطبيعة جميل المعاشرة طليق الوجه بسام من غير ضحك محزون من غير عبوس شديد في غير عنف متواضع في غير مذلة جواد من غير سرف رحيم لكل ذي قرى ومسلم، رقيق القلب دائم الإطراق لم يشم قط من شيع ولا يمد يده من طمع، قال أبو سلمة فدخلت على عائشة رضى الله عنها فحدثتها بما قال أبو سعيد في زهد رسول الله ﷺ فقالت: ما أخطأ منه حرفاً ولقد قصر إذ ما أخبرك أن رسول الله ﷺ لم يمتلأ قط شبعاً ولم يبت إلى أحد شكوى، وإن كانت الفاقة لأحب إليه من اليسار والغنى، وإن كان ليظل جائعاً يلتوي ليلته حتى يصبح فما يمنعه ذلك عن صيام يومه ولو شاء أن يسأل ربه فيؤتي بكنوز الأرض وثمارها ورغد عيشها من مشارق الأرض ومغاربها لقعل، وربما بكيت رحمة له مما أرى من الجوع فأمسح بطنه بيدي وأقول: نفسي لك الفدا لو تبلغت من الدنيا بقدر ما يفتلك وتمنع من الجوع؟ فيقول: «يا عائشة إخواني من أولى العزم من الرسل قد صبروا على ما هو أشد من هذا فمضوا على حالهم وقدموا على ربهم فأكرم مأبهم وأجزل ثوابهم فاجتدي استحي إن ترفهت في معيشتي أن يقصر به دونهم فأصبر أهاماً بسيرة أحب إلي من أن ينقص حظي غداً في الآخرة وما من شيء أحب إلي من اللحوق بإخواني وأخلائي» قالت عائشة رضى الله عنها: فوالله ما استكمل بعد ذلك جمعة حتى قبضه الله عز وجل^(١).

فما نقل من أحواله ﷺ يجمع جملة أخلاق التواضعين، فمن طلب التواضع فليقتد به ومن رأى نفسه فوق محله ﷺ ولم يرض لنفسه بما رضى هو به فما أشد جهله! فلقد كان أعظم خلق الله منصباً في الدنيا والدين فلا عز ولا رفعة إلا في الإقتداء به ولذلك قال عمر رضى الله عنه: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نطلب العز في غيره، لما عوتب في بذاعة هيته عند دخوله الشام. وقال أبو الدرداء: أعلم أن الله عبداً يقال لهم الأبدال خلف من الأنبياء هم أوتاد الأرض، فلما انقضت النبوة أبدل الله مكانهم قوماً من أمة محمد ﷺ لم يفضلوا الناس بكثرة صوم ولا صلاة ولا حسن حلية ولكن بصدق الورع وحسن النية وسلامة الصدر لجميع المسلمين والنصيحة لهم ابتغاء مرضاة الله بصبر من غير تحين وتواضع في غير مذلة وهم قوم اصطفاهم الله واستخلصهم لنفسه، وهم أربعمون صدقاً أو ثلاثون رجلاً قلوبهم على مثل يقين إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام لا يموت الرجل منهم حتى يكون الله قد أنشأ من خلفه، وأعلم يا أخي أنهم لا يلعنون شيئاً ولا يؤذونه ولا يحقرونه ولا يتطاولون عليه ولا يحسدون أحداً ولا يحرسون على الدنيا، هم أطيب الناس خيراً وأليهم عريكة وأسحاهم نفساً، علامتهم السخاء وسجيتهم البشاشة وصفتهم السلامة، ليسوا اليوم في خشية وغداً في غفلة ولكن مدايين على حالهم الظاهر وهم غنياً بينهم وبين ربه لا تدركهم الرياح العواصف ولا الحيل

(١) حديث أبي سعيد الجندري وعائشة: قال الجندري لأبي سلمة عالج في بيتك من الخدمة ما كان رسول الله ﷺ يعالج في بيته كان يعلف الناضح... الحديث. وفيه: قال أبو سلمة فدخلت على عائشة فحدثتها بذلك عن أبي سعيد فقالت: ما أخطأ ولقد قصر أو ما أخبرك أنه لم يمتلأ قط شبعاً... الحديث بطوله لم أتف له على إسناد.

المجرة، قلوبهم تصعد إرتيافاً إلى الله واشتياقاً إليه وقدماً في استباق الخيرات ﴿ أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ﴾ قال الراوي: فقلت: يا أبا الدرداء ما سمعت بصفة أشد علي من تلك الصفة وكيف لي أن أبلغها؟ فقال: ما بينك وبين أن تكون في أوسعها إلا أن تكون تبغض الدنيا، فإنك إذا أبغضت الدنيا أقبلت على حب الآخرة، وبقدر حيك للآخرة تزهّد في الدنيا وبقدر ذلك تبصر ما يفعلك، وإذا علم الله من عبد حسن الطلب أفرغ عليه السداد واكتفه بالعصمة، واعلم يا ابن أخي أنّ ذلك في كتاب الله تعالى المنزل ﴿ إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ﴾ قال يحيى بن كثير: فنظرنا في ذلك فما تلتذذ للتلذذون بمثل حب الله وطلب مرضاته. اللهم اجعلنا من محبي المحبين لك يا رب العالمين فإنه لا يصلح لحبك إلا من أرتضيته. وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

بيان الطريق في معالجة الكبر واكتساب التواضع له

إعلم أن الكبر من المهلكات ولا يخلو أحد من الخلق عن شيء منه، وإزالته فرض عين ولا يزول بمجرد التمني بل بالمعالجة واستعمال الأدوية القامعة له. وفي معالجته مقامان (أحدهما) استئصال أصله من سنخه وقلع شجرته من مغرسها في القلب. (الثاني) دفع العارض منه بالأسباب الخاصة التي بها يتجرّب الإنسان على غيره.

(المقام الأوّل) في استئصال أصله، وعلاجه علمي وعملي، ولا يتم الشفاء إلا بمجموعهما:

أما العلمي: فهو أن يعرف نفسه ويعرف ربه تعالى ويكتفيه ذلك في إزالة الكبر، فإنه مهما عرف نفسه حق المعرفة علم أنه أدل من كل ذليل وأقل من كل قليل، وأنه لا يليق به إلا التواضع والذلة والمهانة، وإذا عرف ربه علم أنه لا يليق العظمة والكبرياء إلا بالله، أما معرفته ربه وعظمته ومجده فالقول فيه يطول وهو منتهى علم المكاشفة، وأما معرفته نفسه فهو أيضاً يطول ولكننا نذكر من ذلك ما ينفع في إثارة التواضع والمذلة، ويكتفيه أن يعرف معنى آية واحدة في كتاب الله فإن في القرآن علم الأولين والآخرين لمن فتحت بصيرته وقد قال تعالى (قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره) فقد أشارت الآية إلى أول خلق الإنسان وإلى آخر أمره وإلى وسطه، فلينظر الإنسان ذلك ليفهم معنى هذه الآية أما أول الإنسان فهو أنه لم يكن شيئاً مذكوراً وقد كان في حيز العدم دهوراً بل لم يكن لعدمه أول وأي شيء أخس وأقل من المحو والعدم؟ وقد كان كذلك في القدم، ثم خلقه الله من أرذل الأشياء، ثم من أقدرها إذ قد خلقه من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقه، ثم من مضغة، ثم جعله عظاماً، ثم كسا العظم لحماً، فقد كان هذا بداية وجوده حيث كان شيئاً مذكوراً، فما صار شيئاً مذكوراً إلا وهو على أخس الأوصاف والنعوت! إذ لم يخلق في ابتدائه كاملاً بل خلقه جاداً ميتاً لا يسمع ولا يبصر ولا يحس ولا يتحرك ولا ينطق ولا يبطش ولا يدرك ولا يعلم، فبدأ بموته قبل حياته وبضعفه قبل قوّته وبجهله قبل علمه وبعماه قبل بصره وبصممه قبل سماعه وبكبره قبل نطقه وبضلالته قبل هداة ويفقره قبل غناه وبعجزه قبل قدرته. فهذا معنى قوله (من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره) ومعنى قوله (هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً) إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه) كذلك خلقه أولاً ثم أمّن عليه فقال (ثم السبيل يسره) وهذا إشارة إلى ما يسر له في مدّة حياته إلى الموت. وكذلك قال (من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً) إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً) ومعناه أنه أحياه بعد أن كان جاداً ميتاً تراباً أولاً ونطفة ثانياً، وأسمعه بعد ما كان أصم، وبصره بعد ما كان فاقداً للبصر، وقوّاه بعد الضعف، وعلمه بعد الجهل، وخلق له الأعضاء بما فيها من العجائب والآيات بعد الفقد لها، وأغناه بعد الفقر، وأشبعه بعد الجوع، وكساه بعد العري، وهداة بعد الضلال. فانظر كيف دبره وصوره وإلى السبيل كيف يسره وإلى طغيان الإنسان ما أكفره

وإلى جهل الإنسان كيف أظهره؟ فقال (أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين ومن آياته ان خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون) بعد العدم وحيأ بعد الموت وناطقاً بعد البكم وبصيراً بعد العمى وقوياً بعد الضعف وعالمأ بعد الجهل ومهدياً بعد الضلال وقادراً بعد العجز وغنياً بعد الفقر؟ فكان في ذاته لا شيء وأي شيء أخس من لا شيء؟ وأي قلة أقل من العدم المحض؟ ثم صار بالله شيئاً. وإنما خلقه من التراب الدليل الذي يوطأ بالأقدام والنطفة القذرة بعد العدم المحض أيضاً ليعرفه خسة ذاته كيعرف به نفسه، وإنما أكمل النعمة عليه ليعرف بها ربه ويعلم بها عظمتها وجلالته وأنه لا يليق الكبرياء إلا به جل وعلا ولذلك آمن عليه فقال (ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين وهديناه النجدين) وعرف خسته أولاً فقال (ألم يك نطفة من منى يمى ثم كان علقة) ثم ذكر عليه فقال: (فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى) ليدوم وجوده بالتناسل كما حصل وجوده أولاً بالإختراع. فمن كان هذا بدؤه وهذه أحواله فمن أين له البطر والكبرياء والفخر والخيلاء وهو على التحقيق أخس الأشخاص وأضعف الضعفاء؟ ولكن هذه عادة الحسيس إذا رفع من خسته شمع بأنفه وتعظم، وذلك لدلالة خسة أوله ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم لو أكمله وفوض إليه أمره وأدام له الوجود باختياريه لجاز أن يطغى وينسى البدأ والمنتهى، ولكنه سلب عليه في دوام وجوده الأمراض الهائلة والأسقام العظيمة والأفات المختلفة والطباع المتضادة، من المرة والبلمغ والريح والدم يهدم البعض من أجزائه البعض، شاء أم أبى رضى أم سخط، فيجوع كرهاً ويمطش كرهاً ويعرض كرهاً ويموت كرهاً، لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرراً ولا خيراً ولا شراً، يريد أن يعلم الشيء فيجهله، ويريد أن يذكر الشيء فينساه ويريد أن ينسى الشيء ويفعل عنه فلا يفعل عنه، ويريد أن يوصف قلبه إلى ما يهيمه فيجول في أودية الوسواس والأفكار بالإضطراب، فلا يملك قلبه قلبه ولا نفسه نفسه، ويشتهي الشيء وربما يكون هلاكه فيه، ويكره الشيء وربما تكون حياته فيه، يستلذ الأطعمة وتهلكه وترديه، ويستشبع الأدوية وهي تنفعه ونعيه، ولا يأمن في لحظة من ليلة أو نهاره أن يسلب سمعه وبصره وتفلج أعضاؤه ويختلس عقله ويختطف روحه ويسلب جميع ما يهواه في دنياه، فهو مضطرب ذليل إن ترك بقى وإن اختطف ففي، عبد مملوك لا يقدر على شيء من نفسه ولا شيء من غيره، فأى شيء أذل منه لو عرف نفسه؟ وأى يليق الكبير به لولا جهله؟ فهذا أوسط أحواله فليتامه.

وأما آخره ومورده فهو الموت المشار إليه بقوله تعالى (ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره) ومعناه أنه يسلب روحه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته وحسه وإدراكه وحركته، فيعود جهاداً كما كان أول مرة، لا يبقى إلا شكل أعضائه وصورته لا حس فيه ولا حركة، ثم يوضع في التراب فيصير جيفة متنته قدرة كما كان في الأول نطفة مذرّة، ثم تبل أعضاؤه وتتفتت أجزاؤه وتنخر عظامه ويصير رميماً رفاتاً، ويأكل الدود أجزاؤه فيبتدئ يحدقته فيقلعها ويخذيها فيقطعها، ويسائر أجزائه فيصير روثاً أجواف الديدان ويكون جيفة يهرب منه الحيوان ويستقذره كل إنسان ويهرب منه لشدة الإنتان، وأحسن أحواله أن يعود إلى ما كان فيصير تراباً يعمل منه الكيزان ويعمل منه البليان، فيصير مفقوداً بعد ما كان موجوداً. وصار كأن لم يكن بالأس حصيداً كما كان في أول أمره أمدأ مديداً، وليته بقى كذلك فما أحسنه لو ترك تراباً. لا بل يجيبه بعد طول البلى ليقاسي شديد البلاء، فيخرج من قبره بعد جمع أجزائه المتفرقة، ويخرج إلى أهوال القيامة فينظر إلى قيامة قائمة وساء مشقة ممزقة وأرض مبدلة وجبال مسيرة ونجوم منكسرة وشمس منكسفة وأحوال مظلمة وملائكة غلاظ شداد وجهنم تزفر وجنة ينظر إليها المجرم فيتحسر، ويرى صحائف منشورة فيقال له (اقرأ كتابك) فيقول: وما هو؟ فيقال: كان قد وكل بك في حياتك التي كنت تفرح بها وتكبر بنعيمها وتفتخر بأسبابها ملكان رقيان يكتبان عليك ما كنت تنطق به أو تعلمه من قليل وكثير ونقير وقطمير وأكل وشرب وقيام وقعود، قد نسيت ذلك وأحصاه الله عليك فهلهم إلى الحساب واستعد للجواب أو تساق إلى دار العذاب، فيقطع قلبه فزعاً من هول هذا الخطاب قبل أن تنتشر الصحيفة وي شاهد ما فيها من مخازيه، فإذا شاهده قال (يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يفادر صغيرة

ولا كبيرة إلا أحصاها) فهذا آخر أمره وهو معنى قوله تعالى (ثم إذا شاء أنشره) فما لمن هذا حاله والتكبر والتعظيم؟ بل ماله وللفرح في لحظة واحدة فضلاً عن البطر والأشر؟ فقد ظهر له أول حاله ووسطه ولو ظهر آخره والعياذ بالله تعالى ربما اختار أن يكون كلباً أو خنزيراً ليصير مع البهائم تراباً ولا يكون إنساناً يسمع خطاباً أو يلقي عذاباً، وإن كان عند الله مستحقاً للثأر فالخنزير أشرف منه وأطيب وأرفع إذ أوله التراب وآخره التراب وهو مجزل عن الحساب والعذاب، والكلب والخنزير لا يهرب منه الخلق. ولو رأى أهل الدنيا العبد المذنب في النار لصعقوا من وحشة خلقته وقبح صورته، ولو وجدوا ريحه لماثروا من نتته، ولو وقعت قطرة من شرابه الذي يسقى منه في بحار الدنيا لصارت أنثى من الجيفة. فمن هذا حاله في العاقبة - إلا أن يعفو الله عنه وهو على شك من العفو - كيف يفرح ويظهر وكيف يتكبر ويتجبر وكيف يرى نفسه شيئاً حتى يعتقد له فضلاً؟ وأي عبد لم يذنب ذنباً استحق به العقوبة إلا أن يعفو الله الكريم بفضلته ويحبر الكسر منه، والرجاء منه ذلك لكرمه وحسن الظن به ولا قوة إلا بالله. أرايت من جنى على بعض الملوك فاستحق بجنائه ضرب ألف سوط فحبس إلى السجن وهو ينتظر أن يخرج إلى العرض وتقام عليه العقوبة على ملا من الخلق وليس يدري أيغفر عنه أم لا؟ كيف يكون ذل في السجن أفترى أنه يتكبر على من في السجن؟ وما من عبد مذنب إلا والدنيا سجنه وقد استحق العقوبة من الله تعالى ولا يدري كيف يكون آخر أمره؟ فيكفيه ذلك حزناً وخوفاً وإشفاقاً ومهانة وذلاً. فهذا هو العلاج العلمي القامع لأصل التكبر.

- وأما العلاج العملي فهو التواضع لله بالفعل ولسائر الخلق بالمواظبة على أخلاق المتواضعين، كما وصفنا: وحكيته من أحوال الصالحين ومن أحوال رسول الله ﷺ حتى إنه : «كان يأكل على الأرض ويقول إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد»^(١) وقيل لسلمان. لم لا تلبس ثوباً جديداً؟ فقال: إنما أنا عبد فإذا اعتقت يوماً لبست جديداً أشار به إلى العتق في الآخرة. ولا يتم التواضع بعد المعرفة إلا بالعمل، ولذلك أمر العرب الذين تكبروا على الله ورسوله بالإيمان وبالصلاة جميعاً، وقيل الصلاة عماد الدين، وفي الصلاة أسرار لأجلها كانت عماداً، ومن جملتها ما فيها من التواضع بالثول قائماً وبالركوع والسجود، وقد كانت العرب قديماً يأنفون من الإنحناء، فكان يسقط من يد الواحد سوطه فلا ينحني لأخذه، ويتقطع شراك نعله فلا ينكس رأسه لاصلاحه، حتى قال حكيم بن حزام: بايعت النبي ﷺ على أن آخر الألقاب فبايعه النبي ﷺ، ثم فقه وكمل إيمانه بعد ذلك^(٢) فلما كان السجود عندهم هو منتهى الذلة والضعفة أمروا به لتتكسر بذلك خيالاتهم ويزول كبرهم ويستقر التواضع في قلوبهم، وبه أمر سائر الخلق، فإن الركوع والسجود والمثول قائماً هو العمل الذي يقتضيه التواضع، وكذلك من عرف نفسه فلينظر كل ما يتقاضاه الكبر من الأفعال فليواظب على نقيضه حتى يصير التواضع له خلقاً، فإن القلوب لا تتخلق بالأخلاق المحمودة إلا بالعمل والعمل جميعاً، وذلك لخفاء العلاقة بين القلوب والجوارح وسر الإرباط الذي بين عالم الملك وعالم الملكوت والقلب من عالم الملكوت (المقام الثاني) فيها يعرض من التكبر بالأسباب السبعة المذكورة، وقد ذكرنا في كتاب ذم الجاه أن لكمال الحقيقي هو العلم والعمل، فأما ما عداه مما يقف بالموت فكمال وهمي فمن هذا يعسر على العالم أن لا يتكبر، ولكننا نذكر طريق العلاج من العلم والعمل في جميع الأسباب السبعة.

الأول: النسب فمن يعتريه الكبر من جهة النسب فليداو قلبه بمعرفة أمرين (أحدهما) أن هذا جهل من حيث إنه تعزز بكمال غيره، ولذلك قيل:

لئن فخرت بآبائ ذوي شرف لقد صدقت ولكن بش ما ولدوا

(١) حديث: كان يأكل على الأرض ويقول «إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد» تقدم في آداب المعيشة.

(٢) حديث حكيم بن حزام. بايعت رسول الله ﷺ على أن لا آخر إلا قائماً. الحديث رواه أحمد مختصراً على هذا وفيه إرسال غفي.

فالتكبر بالنسب إذ كان خسباً في صفات ذاته فمن أين يجبر خسته بكمال غيره؟ بل لو كان الذي ينسب إليه حياً لكأن له أن يقول: الفضل لي: ومن أنت وإنما أنت دودة خلقت من بولي؟ أفترى أن الدودة التي خلقت من بول إنسان أشرف من الدودة التي من بول فرس؟ هيهات! بل هما متساويان والشرف للإنسان للدودة. (الثاني) أن يعرف نسبه الحقيقي، فيعرف أباه وجده فإن أباه القريب نطفة قدرة وجده البعيد تراب ذليل وقد عرفه الله تعالى نسبه فقال (الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين) فمن أصله التراب المهين الذي يداس بالأقدام ثم خر طينة حتى صار حاماً مستوناً كيف يتكبر؟ وأخس الأشياء ما إليه انتسابه إذ يقال يا أذل من التراب ويا أتنن من الحمأة ويا أقذر من المضغة.

فإن كان كونه من أبيه أقرب من كونه من التراب فنقول: إفتخر بال قريب دون البعيد، فالتطفة والمضغة أقرب إليه من الأب فليحقر نفسه بذلك، ثم إن كان ذلك يوجب رفعة لقربه فالأب الأعلى من التراب فمن أين رفعتة؟ وإذا لم يكن له رفعة فمن أين جاءت الرفعة لولده؟ فإذا أصله من التراب وفصله من النطفة فلا أصل له ولا فصل. وهذه غاية خسة النسب فالأصل يوطأ بالأقدام والفصل تغسل منه الأبدان. فهذا هو النسب الحقيقي للإنسان ومن عرفه لم يتكبر بالنسب ويكون مثله بعد هذه المعرفة وانكشاف الغطاء له عن حقيقة أصله كرجل لم يزل عند نفسه من بني هاشم وقد أخبره بذلك والده فلم يزل فيه نخوة الشرف فبينما هو كذلك إذ أخبره عدول لا يشك في قولهم أنه ابن هندي حجام يتعاطى القاذورات، وكشفوا له وجهه التلبس عليه فلم يبق له شك في صدقهم، أفترى أن ذلك يبقى شيئاً من كبره؟ لا بل يصير عند نفسه أخقر الناس وأذلهم فهو من استشعار الخزي لحسته في شغل عن أن يتكبر على غيره. فهذا حال البصير إذا تفكر في أصله وعلم أنه من النطفة والمضغة والتراب، إذ لو كان أبوه ممن يتعاطى نقل التراب أو يتعاطى الدم بالحجارة أو غيرهما لكان يعلم به خسة نفسه لماسة أعضاء أبيه للتراب والدم، فكيف إذا عرف أنه في نفسه من التراب والدم والأشياء القذرة التي يتنزه عنها هو في نفسه؟

السبب الثاني: التكبر بالجمال، ودواؤه أن ينظر إلى باطنه نظر العقلاء ولا ينظر إلى باطنه نظر البهائم، ومهما نظر إلى باطنه رأى من القبايح ما يكدر عليه تميزه بالجمال فإنه وكل به الأقدار في جميع أحواله: الرجيع في أمعائه والبول في مثانته والمخاط في أنفه واليزاق في فيه والوسخ في أذنيه والدم في عروقه والصديد تحت بشرته والصنان تحت إبطه، يغسل الغائط بيده كل يوم دفعة أو دفتين، ويتردد كل يوم إلى الخلاة مرة أو مرتين ليخرج من باطنه ما لو رآه بعينه لاستقذره فضلاً عن أن يمسه أو يشمه، كل ذلك ليعرف قذارته وذله هذا في حال توسطه.

وفي أول أمره خلق من الأقدار الشنيعة الصور، من النطفة ودم الحيفض، وأخرج من مجرى الأقدار. إذ خرج من الصلب ثم من الذكر مجرى البول ثم من الرحم مفيض دم الحيفض ثم خرج من مجرى القدر قال أنس رحمه الله: كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يخطبنا فيقدر إلينا أنفسنا ويقول: خرج أحدكم من مجرى البول مرتين: وكذلك قال طائوس لعمر بن عبد العزيز. ما هذه مشية من في بطنه خراء؟ إذ رآه يتبختر، وكان ذلك قبل خلافته وهذا أوله ووسطه.

ولو ترك نفسه في حياته يوماً لم يتعدها بالتنظيف والغسل لثارت منه الأتتان والأقدار، وصار أنتن وأقذر من الدواب المهمل التي لا تعده نفسها قط. فإذا نظر أنه خلق من أقدار وأسكن في أقدار، وسميوت فيصير جيفة أقذر من سائر الأقدار لم يفتخر بجماله الذي هو كخضراء الدمن وكلون الأزهار في البوادي. فبينما هو كذلك إذ صار هشيئاً تذروه الرياح، كيف ولو كان جماله باقياً وعن هذه القبايح خالياً لكان يجب أن لا يتكبر به على القبيح، إذ لم يكن فيح القبيح إليه فينفيه ولا كان جمال الجميل إليه حتى يحمد عليه؟ كيف ولا بقاء له بل

هو في كل حين يتصور أن يزول بمرض أو جذري أو قرحة أو سبب من الأسباب؟ فكم من وجوه جميلة قد سمجت بهذه الأسباب؟ فمعرفة هذه الأمور تنزع من القلب داء الكبر بالجمال لمن أكثر تأملها.

السبب الثالث: التكبر بالقوة والأيدي، ويمنعه من ذلك أن يعلم ما سلط عليه من العلل والأمراض، وأنه لو توجع عرق واحد في يده لصار أعجز من كل عاجز وأذل من كل ذليل، وأنه لو سلبه الذباب شيئاً لم يستقله منه وأن بقه لو دخلت في أنفه أو ثمة دخلت في أذنه لقتلته، وأن شوكه لو دخلت في رجله لأعجزته، وأن حمى يوم تحلل من قوته ما لا ينجبر في مدة. فمن لا يطيق شوكه ولا يقاوم بقه ولا يقدر على أن يدفع عن نفسه ذبابة فلا ينبغي أن يفتخر بقوته! ثم إن قوى الإنسان فلا يكون أقوى من حمار أو بقرة أو فيل أو جمل وأي افتخار في صفة يسبقك فيها البهائم؟

السبب الرابع والخامس: الغنى وكثرة المال، وفي معناه كثرة الاتباع والأنصار والتكبر بولاية السلاطين والتمكن من جهتهم، وكل ذلك تكبر بمعنى خارج عن ذات الإنسان كالجمل والقوة والعلم. وهذا أقيع أنواع الكبر، فإن المتكبر بماله كأنه متكبر بفرسه وداره ولو مات فرسه وانهدمت داره لعاد ذليلاً، والمتكبر بتمكين السلطان وولاية لا بصفة في نفسه بني أمره على قلب هو أشد غلياناً من القدر، فإن تغير عليه كان أذل الخلق، وكل متكبر بأمر خارج عن ذاته فهو ظاهر الجهل، كيف والمتكبر بالغنى لو تأمل لراى في اليهود من يزيد عليه في الغنى والثروة والتجمل؟ فاف لشرف يسبقك به اليهودي! وأف لشرف يأخذه السارق في لحظة واحدة فيعود صاحبه ذليلاً مفلساً؟ فهذه أسباب ليست في ذاته، وما هو في ذاته ليس إليه دوام وجوده وهو في الآخرة وبال وتكال، فالتفاجر به غاية الجهل، وكل ما ليس إليك فليس لك، وشيء من هذه الأمور ليس إليك بل إلى واهبه إن أبقاه لك وإن استرجعه زال عنك، وما أنت إلا عبد مملوك لا تقدر على شيء. ومن عرف ذلك لا بد وأن يزول كبره.

ومثاله: أن يفتخر الغافل بقوته وجماله وماله وحرته واستقلاله وسعة منازل وكثرة خيوله وغلماحه، إذ شهد عليه شاهدان عدلان عند حاكم منصف بأنه رقيق لفلان وأن أبويه كانا مملوكين له، فعلم ذلك وحكم به الحاكم، فجاء مالكة فأخذه وأخذ جميع ما في يده، وهو مع ذلك يخشى أن يعاقبه ويتكل به لتفريطه في أمواله وتقصيره في طلب مالكة ليحرف أن له مالكا، ثم نظر العبد فرأى نفسه محبوساً في منزل قد أهدت به الحيات والمقارب والهوام وهو في كل حال هل وجعل من كل واحدة منها، وقد بقى لا يملك نفسه ولا ماله ولا يعرف طريقاً إلى الخلاص البتة، أفترى من هذا حاله هل يفخر بقدرته وثروته وقوته وكما له أم يذل نفسه ويضعف؟ وهذا حال كل عاقل بصير فإنه يرى نفسه كذلك. فلا يملك رقبته ويدنه وأعضائه وماله، وهو مع ذلك بين آفات وشبهات وأمراض وأستقام هي كالمقارب والحيات يخاف منها الهلاك، فمن هذا حاله لا يتكبر بقوته وقدرته إذ يعلم أنه لا قدرة له ولا قوة. فهذا طريق علاج التكبر بالأسباب الخارجة وهو أهون من علاج التكبر بالعلم والعمل، فإنها كمالان في النفس جديران بأن يفرح بهما، ولكن التكبر بهما أيضاً نوع من الجهل خفي كما سنذكره.

السبب السادس: الكبر بالعلم، وهو أعظم الآفات وأغلب الأدوية وأبعدها عن قبول العلاج إلا بشدة شديدة وجهد جهيد، وذلك لأن قدر العلم عظيم عند الناس، وهو أعظم من قدر المال والجمال وغيرهما، بل لا قدر لها أصلاً إلا إذا كان معها علم وعمل. ولذلك قال كعب الأحبار: إن للعلم طغياناً كطغيان المال. وكذلك قال عمر رضى الله تعالى عنه: العالم إذا زل زل بزلته عالم فيحجز العالم عن أن لا يستعظم نفسه بالإضافة إلى الجاهل لكثرة ما نطق الشرع بفضائل العلم. ولن يقدر العالم على دفع الكبر إلا بمعرفة أمرين: (أحدهما) أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم أكده، وأنه يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل عشرة من العلماء،

فإن من عصى الله تعالى عن معرفة وعلم فجائته أفحش، إذ لم يقض حق نعمة الله عليه في العلم ولذلك قال ﷺ: «يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أفتابه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحا فيطيف به أهل النار فيقولون مالك؟ فيقول كنت آمر بالخير ولا أتية وأنها عن الشر وآتيه^(١)» وقد مثل الله سبحانه وتعالى من يعلم ولا يعمل بالحمار والكلب فقال عز وجل (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا) أراد به علماء اليهود. وقال في بلعم بن باعوراء (واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها) حتى بلغ (فمثلته كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث) قال ابن عباس رضى الله عنهما: أوق بلعم كتاباً فأخلد إلى شهوات الأرض أي سكن حبه إليها فمثلته بالكلب (إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث) أي سواء آتيته الحكمة أو لم أوت له لا يبدع شهوته، ويكفي العالم هذا الخطر فأي عالم لم يتبع شهوته وأي عالم لم يأمر بالخير الذي لا يأتيه؟ فمهما خطر للعالم عظم قدره بالإضافة إلى الجاهل فيليشكر في الخطر العظيم الذي هو بصلده، فإن خطره أعظم من خطره غيره كما أن قدره أعظم من قدر غيره، فهذا بذلك. وهو كالملك المخاطر بروحه في ملكه لكثرة أعدائه فإنه إذا أخذ وقهر إشتهى أن يكون قد كان فقيراً، فكمن من عالم يشتبه في الآخرة سلامة الجاهل؟ والعياذ بالله منه. فهذا الخطر يمنع من التكبر، فإنه إن كان من أهل النار فالخزير أفضل منه، فكيف يتكبر من هذا حاله؟ فلا ينبغي أن يكون العالم عند نفسه أكبر من الصحابة ورضوان الله عليهم وقد كان بعضهم يقول: يل ليتني لم تلدني أمي! ويأخذ الآخر تينة من الأرض ويقول: يا ليتني كنت هذه التينة! ويقول الآخر: ليتني كنت طيراً أوكلا ويقول الآخر: يا ليتني لم ألك شيئاً مذكوراً! كل ذلك خوفاً من خطر العاقبة، فكانوا يرون أنفسهم أسوأ حالاً من الطير ومن التراب. ومهما أطال فكره في الخطر الذي هو بصلده زال بالكيفية كبره، ورأى نفسه كأنه شر الخلق.

ومثاله مثال عبد أمره سيده بأمر فشرع فيها، فترك بعضها وأدخل نقصان في بعضها وشك في بعضها أنه هل أداه على ما يرتضيه سيده أم لا؟ فأخبره خبر أن سيده أرسل إليه رسولا فيخرجه من كل ما هو فيه عرباناً ذليلاً ويلقيه على باب في الحر والشمس زماناً طويلاً، حتى إذا ضاق عليه الأمر وبلغ به المجهود أمر برفع حسابه وفش عن جميع أعماله قليلها وكثيرها ثم أمر به إلى سجن ضيق وعذاب دائم لا يروح عنه ساعة، وقد علم أن سيده قد فعل بطوائف من عبيده مثل ذلك وعفا عن بعضهم وهو لا يدري من أي الفريقين يكون؟ فإذا تفكر في ذلك إنكسرت نفسه وذلل وبطل عزه وكبره وظهر حزنه وخوفه ولم يتكبر على أحد من الخلق، بل تواضع رجاء أن يكون هو من شفعائه عند نزول العذاب، فكذلك العالم إذا تفكر فيما ضيعه من أوامر ربه بجنايات على جوارحه وبذنوب في باطنه من الرياء والحقد والحسد والعجب والنفاق وغيره، وعلم بما هو بصلده من الخطر العظيم فأرقه كبره لا محالة.

(الأمر الثاني) أن العالم يعرف أن الكبر لا يليق إلا بالله عز وجل وحده، وأنه إذا تكبر صار ممقوتاً عند الله بغيضاً، وقد أحب الله منه أن يتواضع وقال له إن لك عندي قدراً ما لم تر لنفسك قدراً فإن رأيت لنفسك قدراً فلا قدر لك عندي، فلا بد وأن يكلف نفسه ما يحبه مولاه منه. وهذا يزيل التكبر عن قلبه وإن كان يستيقن أنه لا ذنب له مثلاً أو تصور ذلك. ويهذا زال التكبر عن الأنبياء عليهم السلام إذ علموا أن من نازع الله تعالى في رداء الكبرياء قصمه، وقد أمرهم الله بأن يصغروا أنفسهم حتى يعظم عند الله محملهم، فهذا أيضاً مما يبعثه على التواضع لا محالة.

فإن قلت: فكيف يتواضع للفاقد المتظاهر بالفسق والمبتدع، وكيف يرى نفسه دونهم وهو عالم عابد،

(١) حديث «يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أفتابه... الحديث» متفق عليه من حديث أسامة بن زيد بلفظ «يؤتى بالرجل» وتقدم في العلم.

وكيف يجهل فضل العلم والعبادة عند الله تعالى، وكيف يغتبه أن يضطر بياله خطر العلم وهو يعلم أن خطر الفاسق والمبتدع أكثر؟ فاعلم أن ذلك إنما يمكن بالتفكر في خطر الخاتمة، بل لو نظر إلى كافر لم يمكنه أن يتكبر عليه، أذ يتصور أن يسلم الكافر فيختم له بالإيمان ويضل هذا العالم فيختم له بالكبر، والكبير من هو كبير عند الله في الآخرة، والكلب والخنزير أعلى رتبة عن هو عند الله من أهل النار وهو لا يدري ذلك، فكم من مسلم نظر إلى عمر رضى الله عنه قبل إسلامه فاستحققه وأزدراه لكفره وقد رزقه الله الإسلام وفاق جميع المسلمين؟ إلا أبا بكر وحده فالعواقب مطوية عن العباد ولا ينظر العاقل إلا إلى العاقبة، وجميع الفضائل في الدنيا تتراد للعاقبة. فإذا من حق العبد أن لا يتكبر على أحد. بل إن نظر إلى جاهل قال: هذا عصي الله بجهل وأنا عصيته بعلم فهو أعذر مني. وإن نظر إلى عالم قال: هذا قد علم ما لم أعلم فكيف أكون مثله؟ وإن نظر إلى كبير هو أكبر منه سناً قال: هذا قد أطاع الله قبلي فكيف أكون مثله؟ وإن نظر إلى صغير قال: إن عصيت الله قبله فكيف أكون مثله؟ وإن نظر إلى مبتدع أو كافر قال: ما يدريني لعله يحتم له بالإسلام ويختم لي بما هو عليه الآن، فليس دوام الهداية إلى، كما لم يكن ابتدؤها إلي؟ فيملاحظة الخاتمة يقدر على أن ينفي الكبر عن نفسه، وكل ذلك بأن يعلم أن الكمال في سعادة الآخرة والقرب من الله، لا فيما يظهر في الدنيا عما لا بقاء له، ولعمري هذا الخطر مشترك بين التكبر والتكبر عليه! ولكن حتى على كل واحد أن يكون مصروف المهمة إلى نفسه مشغول القلب بخوفه لعاقبته، لا أن يشتغل بخوف غيره، فإن الشفيق بسوء الظن مولع، وشفيقه كل إنسان على نفسه. فإذا حبس جماعة في جناية ووعدها بأن تضرب رقابهم لم يتفرغوا لتكبر بعضهم على بعض وإن عمهم الخطر، إذ شغل كل واحد نفسه عن الإلصاق إلى هم غيره، حتى كان كل واحد هو وحده في مصيئته وخطره.

فإن قلت: فكيف أبغض المبتدع في الله وأبغض الفاسق وقد أمرت ببغضها، ثم مع ذلك أتواضع لها والجمع بينهما متناقض؟ فاعلم أن هذا أمر مشبه يلتبس على أكثر الخلق، إذ يمتزج غضبك لله في إنكار البدعة والفسق بكبر النفس والإدلال بالعلم والورع، فكم من عابد جاهل وعالم مغرور إذا رأى فاسقاً جلس بجنبه أزعجه من عنده وتنزه عنه بكبر باطن في نفسه وهو ظان أنه قد غضب لله؛ كما وقع لعابد بني إسرائيل مع خليفهم؟ وذلك لأن الكبر على الطمع ظاهر كونه شراً والحد من ممكن، والكبر على الفاسق والمبتدع يشبه الغضب لله وهو خير فإن الغضبان أيضاً يتكبر على من غضب عليه والتكبر يغضب، وأحدهما يثمر الآخر ويوجبه، وهما مختزجان ملتبسان لا يميز بينهما إلا الموفقون.

والذي يخلصك من هذا أن يكون الحاضر على قلبك عند مشاهدة المبتدع أو الفاسق أو عند أمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر ثلاثة أمور: (أحدهما) التفاتك إلى ما سبق من ذنوبك وخطاياك ليصغر عند ذلك قدرك في عينك. (والثاني) أن تكون ملاحظتك لما أنت متميز به من العلم واعتقاد الحق والعمل الصالح من حيث إنها نعمة من الله تعالى عليك، فله المنة فيه لا لك، فترى ذلك منه حتى لا تعجب بنفسك، وإذا لم تعجب لم تتكبر. (والثالث) ملاحظة إيهام عاقبتك، وعاقبتك أنه ربما يحتم لك بالسوء ويختم له بالحسنى، حتى يشغلك الخوف عن التكبر عليه.

فإن قلت: فكيف أغضب مع هذه الأحوال؟ فأقول: تغضب لمولايك وسيلك، إذ أمرك أن تغضب له لا لنفسك، وأنت في غضبك لا ترى نفسك ناجياً وصاحبك هالكاً، بل يكون خوفك على نفسك بما علم الله من خفايا ذنوبك أكثر من خوفك عليه مع الجهل بالخاتمة، وأعرفك ذلك بمثال لتعلم أنه ليس من ضرورة الغضب لله أن تتكبر على المضروب عليه وترى قدرك فوق قدره فأقول: إذا كان للملك غلام وولد هو قرّة عينه، وقد وكل الغلام بالغلام بالولد ليراقبه، وأمره أن يضرب به مهما أساء أدبه واشتغل بما لا يليق به، ويغضب عليه. فإن كان الغلام عبداً مطيعاً لمولاه فلا يجد بدا أن يغضب مهما رأى ولده قد أساء الأدب، وإنما يغضب عليه لمولاه ولأنه

أمره به، ولأنه يريد التقرب بامتثال أمره إليه، ولأنه جرى من ولده ما يكره مولاه، فيضرب ولده ويفضض عليه من غير تكبر عليه، بل هو متواضع له يرى قدره عند مولاه فوق قدر نفسه، لأن الولد أعز لا محلة من الغلام. فإذا ليس من ضرورة الغضب التكبر وعدم التواضع؛ فكذلك يمكنك أن تنظر إلى المبتدع والفاسق وتظن أنه ربما كان قدرهما في الآخرة عند الله أعظم، لما سبق لهما من الحسن في الأزل، ولما سبق لك من سوء القضاء في الأزل وأنت غافل عنه ومع ذلك فتغضب بحكم الأمر بحجة مولاك إذ جرى ما يكرهه مع التواضع لمن يجوز أن يكون عنده أقرب منك في الآخرة. فهكذا يكون بعض العلماء الأكياس فينضم إليه الخوف والتواضع. وأما المغرور فإنه يتكبر ويرجو نفسه أكثر مما يرجوه لغيره مع جهله بالعاقبة، وذلك غاية الغرور. فهذا سبيل التواضع بل عصي الله أو اعتقد البدعة مع الغضب عليه ومجانبة بحكم الأمر.

السبب السابع: التكبر بالدور والعبادة، وذلك أيضاً فتنة عظيمة على العباد، وسبيله أن يلزم قلبه التواضع لسائر العباد وهو أن يعلم أن من يتقدم عليه بالعلم لا ينبغي أن يتكبر عليه كيفما كان؛ ولما عرفه من فضيلة العلم، وقد قال تعالى (هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) وقال ﷺ: «فضل العالم على العابد كفضل على أدنى رجل من أصحابي^(١)» إلى غير ذلك مما ورد في فضل العلم.

فإن قال العابد: ذلك العالم عامل بعلمه وهذا عالم فاجر، فيقال له: أما عرفت أن الحسنات يذهبن السيئات، وكذا أن العلم يمكن أن يكون حجة على العلم فكذلك يمكن أن يكون وسيلة له وكفارة لذنوبه، وكل واحد منها يمكن وقد وردت الأخبار بما يشهد لذلك، وإذا كان هذا الأمر غائباً عنه لم يجز له أن يحتقر عالماً بل يجب عليه التواضع له.

فإن قلت: فإن صح هذا فينبغي أن يكون للعالم أن يرى نفسه فوق العابد لقوله عليه السلام: «فضل العالم على العابد كفضل على أدنى رجل من أصحابي» فاعلم أن ذلك كان ممكناً لو علم العالم عاقبة أمره، وخاتمة الأمر مشكوك فيها، فيحتمل أن يموت بحيث يكون حاله عند الله أشد من حال الجاهل الفاسق للذنوب واحد كان يصحبه هيناً وهو عند الله عظيم وقد مقت به، وإذا كان هذا ممكناً كان على نفسه خائفاً، فإذا كان كل واحد من العابد والعالم خائفاً على نفسه وقد كلف أمر نفسه لا أمر غيره، فينبغي أن يكون الغالب عليه في حق نفسه الحقوف وفي حق غيره الرجاء، وذلك يمنعه من التكبر بكل حال. فهذا العابد مع العالم، فأما مع غير العالم فهم منقسمون في حقهم إلى مستورين وإلى مكشوفين، فينبغي أن لا يتكبر على المستور فلعله أقل عنه ذنباً وأكثر منه عبادة وأشد منه حباً لله. وأما المكشوف حاله إن لم يظهر لك من الذنوب إلا ما تزيد عليه ذنوبك في طول عمرك. فلا ينبغي أن تتكبر عليه، ولا يمكن أن تقول هو أكثر مني ذنباً، لأن عدد ذنوبك في طول عمرك وذنوب غيرك في طول العمر لا تقدر على إحصائها حتى تعلم الكثرة نعم يمكن أن تعلم أن ذنوبه أشد كما لو رأيت منه القتل والشرب والرياء ومع ذلك فلا ينبغي أن تتكبر عليه إذ ذنوب القلوب من الكبر والحسد والرياء والغفل واعتقاد الباطل والوسوسة في صفات الله تعالى وتحيل الخطأ في ذلك كل ذلك شديد عند الله، فربما جرى عليك في باطنك من خفايا الذنوب ما صرت به عند الله محقوفاً، وقد جرى للفاسق الظاهر الفسق من طاعات القلوب من حب الله وإخلاص وخوف وتعظيم ما أنت خالٍ عنه، وقد كفر الله بذلك عنه سيئاته، فيكشف الغطاء يوم القيامة فتراه فوق نفسك بدرجات، فهذا ممكن والإمكان البعيد فيما عليك ينبغي أن يكون قريباً عندك إن كنت مشفقاً على نفسك، فلا تتفكر فيما هو ممكن لغيرك بل فيما هو مخوف في حقك، فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وعذاب لا يخفف شيئاً من عذابك، فإذا تفكرت في هذا الخطر كان عندك شغل شاغل عن التكبر وعن أن ترى نفسك فوق غيرك.

(١) حديث «فضل العالم على العابد كفضل على أدنى رجل من أصحابي» أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة ويقدم في العلم.

وقد قال وهب بن منبه: ما تم عقل عبد حتى يكون فيه عشر خصال، فعَدَّ تسعة حتى بلغ العاشرة فقال: العاشرة! وما العاشرة! بها شاد عبده وبها علا ذكره؛ أن يرى الناس كلهم خيراً منه. وإنما الناس عنده فرقتان: فرقة هي أفضل منه وأرفع، وفرقة هي شر منه وأدنى. فهو يتواضع للفرقتين جميعاً قبله، إن رأى من هو خير منه سره ذلك ونفى أن يلحق به، وإن رأى من هو شر منه قال: لعل هذا ينجو وأهلك أنا فلا تراه إلا خائفاً من العاقبة ويقوم لعل بر هذا باطن فذلك خير له، ولا أدري لعل فيه خلقاً كريماً بينه وبين الله فيرحمه الله ويتوب عليه ويحتم له بأحسن الأعمال، ويرى ظاهر فذلك شر لي. فلا يأمن فيها أظهره من الطاعة أن يكون دخلها الآفات فأحبطتها؛ ثم قال: فحينئذٍ كمل عقله وساد أهل زمانه. فهذا كلامه. وباجملة فمن جَوَّز أن يكون عند الله شقياً وقد سبق القضاء في الأزل بشقوته فما له سبيل إلى أن يتكبر بحال من الأحوال.

نعم إذا غلب الخوف: رأى كل أحد خيراً من نفسه وذلك هو الفضيلة، كما روى أن عابداً أوى إلى جبل فقيل له في النوم: أنت فلاناً الإسكاف فسله أن يدعوك. فأتاه فسأله عن عمله فأخبره أنه يصوم النهار، ويكسب فيتصدق ببعضه ويطعم عياله ببعضه، فرجع وهو يقول: إن هذا لحسن، ولكن ليس هذا كالتفرغ لطاعة الله فأتى في النوم ثانياً فقيل له: أنت فلاناً الإسكاف فقل له: ما هذا الصغار الذي بوجهك؟ فأتاه فسأله فقال له: ما رأيت أحداً من الناس إلا وقع لي: أنه سينجو وأهلك أنا، فقال العابد: بهذه.

والذي يدل على فضيلة هذه الخصلة قوله تعالى (يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون) أي أنهم يؤتون الطاعات وهم على وجل عظيم من قبولها وقال تعالى (إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون) وقال تعالى (إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين) وقد وصف الله تعالى الملائكة عليهم السلام مع تقدسهم عن الذنوب ومواظبتهم على العبادات على الذنوب بالإشفاق فقال تعالى غيراً عنهم (يسبحون الليل والنهار لا يفترون) وهم من خشيتهم مشفقون) فمضى زال الإشفاق والحلج بما سبق به القضاء في الأزل - وينكشف عند خاتمة الأجل - غلب الأمن من مكر الله وذلك يوجب التكبر وهو سبب الهلاك. فالكبر دليل الأمن والأمن مهلك. والتواضع دليل الخوف وهو مسعد؛ فإذا ما يفسده العابد بإضمار الكبر واحتقار الخلق والنظر إليهم بعين الاستصغار أكثر مما يصلحه بظاهر الأعمال. فهذه معارف بها يزال داء الكبر عن القلب لا غير، إلا أن النفس بعد هذه المعرفة قد تضمر التواضع وتدعى البراءة من الكبر وهي كاذبة، فإذا وقعت الواقعة عادت إلى طبيعتها ونسيت وعددها، فعل هذا لا ينبغي أن يكتفي في المداواة بمجرد المعرفة بل ينبغي أن تكمل بالعمل وتجرب بأفعال المتواضعين في مواقع هيجان الكبر في النفس.

وبيانه أن يمتحن النفس بخمس إمتحانات هي أدلة على استخراج ما في الباطن وإن كانت الإمتحانات كثيرة.

الإمتحان الأول: أن ينظر في مسألة مع واحد من أقرانه: «فإن ظهر شيء من الحق على لسان صاحبه فنقل عليه بقوله والإنقياد له والإعتراف به والشكر له على تنبيهه وتعريفه وإخراجه الحق، فذلك يدل على أن فيه كبراً دفيناً فليتن الله فيه ويشتغل بعلاجه...» أما من حيث العلم فيأن يذكر نفسه خسة نفسه وخطر عاقبته وأن الكبر لا يليق إلا بالله تعالى. وأما العمل فيأن يكلف نفسه ما ثقل عليه من الإعتراف بالحق وأن يطلق اللسان بالحمد والثناء، ويرفع على نفسه بالمعجز ويشكره على الإستفادة ويقول: ما أحسن ما فطنت له وقد كنت غافلاً عنه فجزاك الله خيراً كما ينهني له! فالحكمة ضالة المؤمن فإذا وجدها ينبغي أن يشكر من دله عليها. فإذا واطب على ذلك مرات متوالية صار ذلك له طبعاً، وسقط ثقل الحق عن قلبه وطاب له بقوله ومهما ثقل عليه الثناء على أقرانه بما فيهم ففيه كبر، فإن كان ذلك لا يثقل عليه في الخلوة ويثقل عليه في الملأ فليس فيه كبر وإنما فيه رياء، فليعالج الرياء بما ذكرناه من قطع الطمع عن الناس، ويذكر القلب أن بمنفعته في كماله في

ذاته وعند الله لا عند الخلق». إلى غير ذلك من أدوية الرياء. وإن ثقل عليه في الخلوة والملا جميعاً ففيه الكبر والرياء جميعاً، ولا ينفعه الخلاص من أحدهما ما لم يتخلص من الثاني. فليعالج كلا الداءين فإنيها جميعاً مهلكان.

الإمتحان الثاني: أن يجتمع مع الأقران والأمثال في المحافل وقدمهم على نفسه وعشي خلفهم ويجلس في الصدور تحته، فإن ثقل عليه ذلك فهو متكبر، فليواظب عليه تكلفاً حتى يسقط عنه ثقله فبذلك يزيله الكبر وهننا للشيطان مكيدة وهو أن يجلس في صف النعال أو يجعل بينه وبين الأقران بعض الأردال فيظن أن ذلك تواضع وهو عين الكبر، فإن ذلك يخفف على صدور المتكبرين إذ يوهمون أنهم تركوا مكانهم بالإستحقاق والتفضل، فيكون قد تكبر وتكبر بإظهار التواضع أيضاً، بل ينبغي أن يقدم أقرانه ويجلس بينهم بجنبهم ولا ينحط عنهم إلى صف النعال، فذلك هو الذي يخرج خبث الكبر من الباطن.

الإمتحان الثالث: أن يجيب دعوة الفقير ويمر إلى السوق في حاجة الرفقاء والأقارب، فإن ثقل ذلك عليه فهو كبر، فإن هذه الأعمال من مكارم الأخلاق والثواب عليها جزيل، فتغور النفس عنها ليس إلا الخبث في الباطن، فليشتغل بإزالتها بالمواظبة عليه مع تذكر جميع ما ذكرناه من المعارف التي تزيل داء الكبر.

الإمتحان الرابع: أن يجعل حاجة نفسه وحاجة أهله ورفقائه من السوق إلى البيت، فإن أبت نفسه ذلك فهو كبر أو رياء، فإن كان يتقل ذلك عليه مع خلق الطريق فهو كبر، وإن كان لا يتقل عليه إلا مع مشاهدة الناس فهو رياء، وكل ذلك من أمراض القلب وعلة المهلكة له إن لم تتدارك، وقد أهمل الناس طب القلوب واشتغلوا بطب الأجساد مع أن الأجساد قد كتب عليها الموت لا محالة، والقلوب لا تدرى السعادة إلا بسلامتها إذ قال تعالى (إلا من أتى الله بقلب سليم) ويروي عن عبد الله بن سلام أنه حل حزمة حطب فقيل له يا أبا يوسف قد كان في غلمانك وبتك ما يكفيك! قال: أجل ولكن أردت أن أجرب نفسي هل تنكر ذلك؟ فلم يقنع منها بما أعطته من العزم على ترك الأنفة حتى جربها أهي صادقة أم كاذبة؟ وفي الخبر: «من حل الفاكية أو الشيء فقد برىء من الكبر»^(١).

الإمتحان الخامس: أن يلبس ثياباً بذلة، فإن نفور النفس عن ذلك في الملا رياء وفي الخلوة كبر. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه له مسح يلبسه بالليل، وقد قال ﷺ: «من اعتقل البعير ولبس الصوف فقد برىء من الكبر»^(٢) وقال عليه الصلاة والسلام: «إنا أنا عبد أكل بالأرض وألبس الصوف وأعقل البعير والعق أصابعي وأجيب دعوة المملوك، فمن رغب عن ستي فليس مني»^(٣). وروى أن أبا موسى الأشعري قيل له إن أقواماً يتخلفون عن الجمعة بسبب ثيابهم، فليس عبادة فصل فيها بالناس. وهذه مواضع يجتمع فيها الرياء والكبر فيها يختص بالملا فهو الرياء، وما يكون في الخلوة فهو الكبر؛ فأعرف فإن من لا يعرف الشر لا يتقيه، ومن لا يدرك المرض لا يدأويه.

بيان غاية الرياضة في خلق التواضع

إعلم أن هذا الخلق كسائر الأخلاق له طرفان وواسطة: فطرفه الذي يميل إلى الزيادة يسمى تكبراً، وطرفه الذي يميل إلى النقصان يسمى تخاضعاً ومذلة، والوسط يسمى تواضعاً. والمحمود أن يتواضع في غير مذلة ومن غير تخاضع، فإن كلا طرفي الأمور ذميم وأحب الأمور إلى الله تعالى أوساطها. فمن يتقدم على أمثاله

(١) حديث ومن حل الشيء والفاكية فقد برىء من الكبر أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي أمامة وضمه بلفظ ومن حل بضاعته.

(٢) حديث ومن اعتقل البعير وألبس الصوف فقد برىء من الكبر أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة بزيادة فيه وفي إسناده القاسم البصري ضعيف جداً.

(٣) حديث «إنا أنا عبد أكل بالأرض وألبس الصوف... الحديث» تقدم بعضه ولم أجد بقيته.

فهو متكبر ومن يتأخر عنهم فهو متواضع: أي وضع شيئاً من قدره الذي يستحقه. والعالم إذا دخل عليه اسكاني فتحتى له عن مجلسه وأجلسه فيه ثم تقدم وسؤى له نعله وعدا إلى باب الدار خلفه فقد تخاسس وتذلل، وهذا أيضاً غير محمود بل المحمود عند الله العدل؛ وهو أن يعطي كل ذي حق حقه، فينبغي أن يتواضع بمثل هذا لأقرانه ومن يقرب من درجته، فأما تواضعه للسوقي فيالقيام والبشر في الكلام والرفق في السؤال وإجابة دعوته والسعي في حاجته وأمثال ذلك وأن لا يرى نفسه خيراً منه بل يكون على نفسه أخوف منه على غيره فلا يحتقره ولا يستصغره وهو لا يعرف خاتمة أمره. فإذا سبيله في اكتساب التواضع أن يتواضع للأقران ولمن دونهم حتى يخف عليه التواضع المحمود في محاسن المعادات ليزول به الكبر عنه، فإن خف عليه ذلك فقد حصل له خلق التواضع، وإن كان يثقل عليه وهو يفعل ذلك فهو متكلف لا متواضع، بل الخلق ما يصدر عنه الفعل بسهولة من غير ثقل ومن غير رؤية، فإن خف ذلك وصار بحيث يثقل عليه رعاية قدره حتى أحب التملق والتخاسس فقد خرج إلى طرف النقصان فليرفع نفسه إذ ليس المؤمن أن تذلل نفسه إلى أن يعود إلى الوسط الذي هو الصراط المستقيم، وذلك غامض في هذا الخلق وفي سائر الأخلاق. والميل عن الوسط إلى طرف النقصان وهو التملق أهون من الميل إلى طرف الزيادة بالتكبر، كما أن الميل إلى طرف التبذير في المال أهدأ عند الناس من الميل إلى طرف البخل، فنهاية التبذير ونهاية البخل مذمومان وأحدهما أفحش، وكذلك نهاية التكبر ونهاية النقص والتذلل مذمومان وأحدهما أفحش من الآخر. والمحمود المطلق هو العدل ووضع الأمور مواضعها كما يجب وعلى ما يجب كما يعرف ذلك بالشرع والمادة ولتقتصر على هذا القدر من بيان أخلاق الكبر والتواضع.

الشرط الثاني: من الكتاب في العجب، وفيه بيان ذم العجب وآفاته، وبيان حقيقة العجب والإدلال وحدهما، وبيان علاج العجب على الجملة، وبيان أقسام ما به العجب وتفصيل علاجه.

بيان ذم العجب وآفاته

إعلم أن العجب مذموم في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ. قال الله تعالى (ويوم نحين إذ أعجبكم كثرنكم فلم تغن عنكم شيئاً) ذكر ذلك في معرض الإنكار وقال عز وجل (وظنوا أنهم ما نعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا) فرد على الكفار في إعجابهم بحصونهم وشوكتهم وقال تعالى (وهم يمسبون أنهم يحسنون صنعا) وهذا أيضاً يرجع إلى العجب بالعمل. وقد يعجب الإنسان بالعمل هو مخطيء فيه كما يعجب بعمل هو مصيب فيه. وقال ﷺ: «ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه»^(١) وقال لأبي ثعلبة - ذكر آخر هذه الأمة فقال - إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك»^(٢). وقال ابن مسعود: الهلاك في الثنتين القنوط والعجب. وإنما جمع بينهما لأن السعادة لا تنال إلا بالسعي والطلب والجد والتشمير، والقنوط لا يسعى ولا يطلب، والمعجب يعتقد أنه قد سعد وقد ظفر بمجراه فلا يسعى. فالوجود لا يطلب، والمحال لا يطلب، والسعادة موجودة في اعتقاد المعجب حاصلة له ومستحيلة في اعتقاد القنوط، فمن هنا جمع بينهما. وقد قال تعالى: (فلا تزكوا أنفسكم) قال ابن جرير: معناه إذا عملت خيراً فلا تقل عملت. وقال زيد بن أسلم: لا تبروها، أي لا تعتقدوا أنها بارة وهو معنى العجب. ووقى طلحة رسول الله ﷺ يوم أحد بنفسه فأكب عليه حتى أصيبت كفه، فكانه أعجبه فعله العظيم إذ فداء بروحه

(١) حديث ثلاث مهلكات... الحديث تقدم غير مرة.

(٢) حديث أبي ثعلبة «إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك» أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وقد تقدم.

حتى جرح، ففارس ذلك عمر فيه فقال. مازال يعرف في طلحة أو منذ أصيبت أصبعه مع رسول الله ﷺ^(١) والبار: هو العجب - في اللغة - إلا أنه لم ينقل فيه أنه أظهره واحترق مسلماً ولما كان وقت الشورى قال له ابن عباس أين أنت من طلحة؟ قال: ذلك رجل فيه نخوة. فإذا كان لا يتخلص من العجب أمثاله فكيف يتخلص الضعفاء إن لم يأخذوا حذرهم؟ وقال مطرف: لأن أبيت نائماً وأصبح نادماً أحب إلي من أبيت قائماً وأصبح معجباً. وقال ﷺ: «ولو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب العجيب»^(٢) فجعل العجب أكبر الذنوب. وكان بشر بن منصور من الذين إذا رآوا ذكر الله تعالى والدار الآخرة لمواظبته على العبادة، فأطال الصلاة يوماً ورجل خلفه ينظر ففطن له بشر، فلما انصرف عن الصلاة قال له: لا يعجبك ما رأيت مني، فإن إبليس لعنه الله قد عبد الله تعالى مع الملائكة مدة طويلة ثم صار إلى ما صار إليه. وقيل لعائشة رضي الله عنها: متى يكون الرجل مسيئاً: قالت؟ إذا ظن أنه محسن، وقد قال تعالى (لا تبطلوا صدقاتكم بالبن والاذى) والمن نتيجة استعظام الصدقة، واستعظام العمل هو العجب. فظهر بهذا أن العجب مذموم جداً.

بيان آفة العجب

إعلم أن آفات العجب كثيرة، فإن العجب يدعو إلى الكبر لأنه أحد أسبابه - كما ذكرناه - فيتولد من العجب الكبر، ومن الكبر الآفات الكثيرة التي لا تحصى، هذا مع العباد وأما مع الله تعالى فالعجب يدعو إلى نسيان الذنوب وإهمالها، فيعص ذنوبه لا يذكرها ولا يتفقد لها لظنه أنه مستغن عن تفقدها فينساها، وما يذكره منها فيستصغره ولا يستعظمه فلا يجهذ في تداركه وتلافيه بل يظن أنه يغفر له. وأما العبادات والأعمال فإنه يستعظمها وينجح بها ويعين على الله بفعلها، وينسى نعمة الله عليه بالتوفيق والتمكين منها، ثم إذا عجب بها عصى عن آفاتها. ومن لم يتفقد آفات الأعمال كان أكثر سعيه ضائعاً، فإن الأعمال الظاهرة إذا لم تكن خالصة نقية عن الشوائب قلما تنفع، وإنما يتفقد من يخلب عليه الإشفاق والخوف دون العجب، والمعجب يغتر بنفسه ويرأيه ويأمن مكر الله وعذابه، ويظن أنه عند الله بمكان وأن له عند الله منة وحقاً بأعماله التي هي نعمة وعطية من عطايه، ويخرجه العجب إلى أن يثني على نفسه ويحمدها ويزكيها، وإن أعجب برأيه وعمله وعقله منع ذلك من الاستفادة ومن الإستشارة والسؤال فيستبد بنفسه ورأيه ويستكف من سؤال من هو أعلم منه، وربما يعجب بالرأي الخطأ الذي خطر له فيفرح بكونه من خواطره، ولا يفرح بخواطر غيره فيصر عليه ولا يسمع نصيح ولا وعظ واعظ، بل ينظر إلى غيره بعين الإستجهال ويصر على خطئه، فإن كان رأيه في أمر دنيوي فيحقق فيه، وإن كان في أمر ديني لا سيما فيما يتعلق بأصول العقائد فيهلك به ولو اتهم نفسه ولم يثق برأيه واستضاء بنور القرآن واستعان بعلمه الدين وواظب على مداورة العلم وتابع سؤال أهل البصيرة لكان ذلك يوصله إلى الحق. فهذا وأمثاله من آفات العجب فلذلك كان من المهلكات، ومن أعظم آفاته أن يفتر في السعي لظنه أنه قد فاز وأنه قد استغنى وهو المهلك الصريح الذي لا شبهة فيه. نسأل الله تعالى العظيم حسن التوفيق لطاعته.

(١) حديث وثق طلحة رسول الله ﷺ بنفسه وأكب عليه حتى أصيبت كفه أخرجه البخاري من رواية قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة سلاه وفيها النبي ﷺ.

(٢) حديث «ولو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب العجيب» أخرجه البزار وابن حبان في الضعفاء والبيهقي في الشعب من حديث أنس وفيه سلام بن أبي الصهباء قال البخاري منكر الحديث. وقال أحمد حسن الحديث ورواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي سعيد بسند ضعيف جداً.

بيان حقيقة العجب والإدلال وحدهما

إعلم أن العجب إنما يكون بوصف هو كمال لا حالة، وللعالم بكمال نفسه في علم وعمل ومال وغيره حالتان (إحدهما) أن يكون خائفاً على زواله ومشفقاً على تكثره أو سلبه من أصله فهذا ليس بمعجب (والأخرى) أن لا يكون خائفاً من زواله لكن يكون فرحاً به من حيث إنه نعمة من الله تعالى عليه لا من حيث إضافته إلى نفسه وهذا أيضاً ليس بمعجب (وله حالة ثالثة) هي العجب وهي أن يكون غير خائف عليه بل يكون فرحاً به مطمئناً إليه، ويكون فرحه به من حيث إنه كمال ونعمة وغير ورقة لا من حيث إنه عطية من الله تعالى ونعمة منه، فيكون فرحه من حيث إنه صفة ومنسوب إليه بأنه له لا من حيث إنه منسوب إلى الله تعالى بأنه منه، فمهما غلب على قلبه أنه نعمة من الله مهما شاء سلبها عنه زال العجب بذلك عن نفسه. فإذا العجب هو استعظام النعمة والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المنعم، فإن انضاف إلى ذلك أن غلب على نفسه أن له عند الله حقاً وأنه منه بمكان حتى يتوقع بعمله كرامة في الدنيا، واستبعد أن يجري عليه مكروه إستبعاداً يزيد على استبعاده ما يجري على الفساق سمي هذا إدلالاً بالعمل، فكانه يرى لنفسه على الله دالة، وكذلك قد يعطى غيره شيئاً فيستعظمه ويمن عليه فيكون معجباً، فإن استخدمه أو اقترح عليه الاقتراحات أو استبعد تحلفه عن قضاء حقوقه كان مدلاً عليه.

وقال قتادة في قوله تعالى (ولا تمنن تستكثر) أي لا تدل بعملك وفي الخبر: «إن صلاة المدل لا ترفع فوق رأسه، ولأن تضحك وأنت متعريف بذنبك خير من أن تبكي وأنت مدل بعملك»^(١) والإدلال وراء العجب، فلا مدل إلا وهو معجب ورب معجب لا يدل، إذ العجب يحصل بالإستعظام ونسيان النعمة دون توقع جزاء عليه، والإدلال لا يتم إلا مع توقع جزاء، فإن توقع إجابة دعوته واستنكر ردها بباطنه وتعجب منه كان مدلاً بعمله، لأنه لا يتعجب من رد دعاء الفاسق ويتعجب من رد دعاء نفسه لذلك. فهذا هو العجب والإدلال وهو من مقدمات الكبر وأسبابه، والله تعالى أعلم.

بيان علاج العجب على الجملة

إعلم أن علاج كل علة هو مقابلة سببها بضدّة، وعلة العجب الجهل المحض، فعلاجه المعرفة المضادة لذلك الجهل فقط، فلنفرض العجب بفعل داخل تحت اختيار العبد كالعبادة والصدقة والغزو وسياسة الخلق وإصلاحهم؛ فإن العجب بهذا أغلب من العجب بالجمال والقوّة والنسب وما لا يدخل تحت اختياره ولا يراه من نفسه.

فقول: الورع والتقوى والعبادة والعمل الذي به يعجب إنما يعجب به من حيث إنه فيه فهو عمله وجراه، أو من حيث إنه منه وسببه وبقدرته وقوّة؛ فإن كان يعجب به من حيث إنه فيه وهو عمله وجراه يجري فيه وعليه من جهة غيره فهذا جهل، لأن المحل مسخر ويجري لا مدخل له في الإيجاد والتحصيل، فكيف يعجب بما ليس إليه؟ وإن كان يعجب به من حيث إنه هو منه وإلى واختياره حصل وبقدرته تم، فينبغي أن يتأمل في قدرته وإرادته وأعضائه وسائر الأسباب التي بها تم عمله أنها من أين كانت له؟ فإن كان جميع ذلك نعمة من الله عليه من غير حق سبق له ومن غير وسيلة بدلى بها فينبغي أن يكون إعجابه بوجود الله وكرمه وفضله، إذ أفاض عليه ما لا يستحق وآثره به على غيره من غير سابقة ووسيلة فمهما برز الملك لخلعهم ونظر إليهم وخلع من جللتهم على واحد منهم لا لصفة فيه ولا لوسيلة ولا لجماله ولا لخدمته، لئبني أن يتعجب

(١) حديث «إن صلاة المدل لا ترفع فوق رأسه... الحديث» لم يجد له أصلاً.

المنعم عليه من فضل الملك وحكمه وإيثاره من غير استحقاق وإعجابه بنفسه من أين وما سببه؟ ولا ينبغي أن يعجب بنفسه. نعم يجوز أن يعجب العبد فيقول: الملك حكم عدل لا يظلم ولا يقدم ولا يؤخر إلا لسبب، فلولا أنه تفطن في صفة من الصفات المحمودة الباطنة لما اقتضى الإثارة بالخلة ولما أثرت بها، فيقال: وتلك الصفة أيضاً هي من خلقة الملك وعطيته التي خصصك بها من غيرك، من غير وسيلة، أو هي عطية غيره؟ فإن كانت من عطية الملك أيضاً لم يكن لك أن تعجب بها، بل كان كما لو أعطاك فرساً فلم تعجب به، فأعطاك غلاماً فصرت تعجب به وتقول: إنما أعطاني غلاماً لأنني صاحب فرس فأما غيري فلا فرس له، فيقال: وهو الذي أعطاك الفرس فلا فرق بين أن يعطيك الفرس والغلام. ممأً أو يعطيك أحدهما بعد الآخر! فإذا كان الكل منه فينبغي أن يعجبك جوده وفضله لا نفسك. وأما إن كانت تلك الصفة من غيره فلا يبعد أن تعجب بتلك الصفة، وهذا يتصور في حق الملوك ولا يتصور في حق الجبار القاهر ملك الملوك المنفرد باختراع الجميع المنفرد بإيجاد الموصوف والصفة، فإني أعجبت بعبادتك وقلت: وفقني للعبادة لحبي له، فيقال: ومن خلق الحب في قلبك؟ فتقول: هو، فيقال: فالحب والعبادة كلاهما نعمتان من عنده إبتدأك بهما من غير استحقاق من جهتك إذ لا وسيلة لك ولا علاقة، فيكون الإعجاب بوجوده إذ أنعم بوجودك ووجود صفاتك ويوجد أعمالك وأسباب أعمالك! فإذا لا معنى لعجب العابد بعبادته وعجب العالم بعلمه وعجب الجميل بجماله وعجب الغني بغناه! لأن كل ذلك من فضل الله وإنما هو محل لفيضان فضل الله تعالى وجوده، والمحل أيضاً من فضله وجوده.

فإن قلت: لا يمكنني أن أجعل أعمالي وإني أنا عملتها فإني أنتظر عليها ثواباً، ولولا أنها عملي لما انتظرت ثواباً، فإن كانت الأعمال مخلوقة لله على سبيل الإختراع فمن أين لي الثواب؟ وإن كانت الأعمال مني وبقدرته فكيف لا أعجب بها؟ فاعلم أن جوابك من وجهين (أحدهما) هو صريح الحق (والآخر) فيه مساعمة.

أما صريح الحق: فهو أنك وقدرتك وإرادتك وحركتك وجميع ذلك من خلق الله واختراعه، فما عملت إذ عملت وما صليت إذ صليت (وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى) فهذا هو الحق الذي انكشف لأرباب القلوب بمشاهدة أوضح من إِبصار العين، بل خلقك وخلق أعضائك وخلق فيها القوة والقدرة والصحة، وخلق لك العقل والعلم وخلق لك الإرادة؛ ولو أردت أن تنفى شيئاً من هذا عن نفسك لم تقدر عليه، ثم خلق الحركات في أعضائك مستبداً باختراعها من غير مشاركة من جهتك معه في الإختراع، إلا أنه خلقه على ترتيب فلم يخلق الحركة ما لم يخلق في العضو قوة وفي القلب إرادة، ولم يخلق إرادة ما لم يخلق علماً بالمراد، ولم يخلق علماً ما لم يخلق القلب الذي هو محل العلم، فتدريجاً في الخلق شيئاً بعد شيء هو الذي خيل لك أنك أوجدت عملك وقد غلطت. وإيضاح ذلك وكيفية الثواب على عمل هو من خلق الله سيأتي تقريره في كتاب الشكر فإنه البقي به فارجع إليه.

ونحن الآن نزيل إشكالك بالجواب الثاني الذي فيه مساعمة ما، وهو أن تحسب أن العمل حصل بقدرتك فمن أين قدرتك؟ ولا يتصور العمل إلا بوجودك ووجود عملك وإرادتك وسائر أسباب عملك وكل ذلك من الله تعالى لا منك! فإن كان العمل بالقدرته فبالقدرة مفتاحه وهذا المفتاح بيد الله، ومهما لم يعطك المفتاح فلا يمكنك العمل، فالعبادات خزائن بها يتوصل إلى السعادات ومفاتيحها القدرة والإرادة والعلم وهي بيد الله لا بحالة. أرايت لو رأيت خزائن الدنيا مجموعة في قلعة حصينة ومفتاحها بيد خازن، ولو جلست على بابها وحول حيطانها ألف سنة لم يمكنك أن تنظر إلى دينار مما فيها، ولو أعطاك المفتاح لأخذته كان إعجابك بإعطائه الخازن المفاتيح أو بما إليك من مد اليد وأخذها؟ فلا تشك في أنك ترى ذلك نعمة من الخازن لأن المؤنة في تحريك اليد بأخذ المال قريبة، وإنما الشأن كله في تسليم المفاتيح. فكذلك مهما خلقت القدرة وسلطت الإرادة الجازمة وحركت الدواعي والبواعث وصرفت عنك الموانع والصوارف، حتى لم يبق صارف إلا دفع ولا باعث إلا وكل

بك فالعمل حين عليك، وتحريك البواعث وصرفي العوائق وتبعية الأسباب كلها من الله ليس شيء منها إليك، فمن المجائب أن تعجب بنفسك ولا تعجب بمن إليه الأمر كله، ولا تعجب بجوده وفضله وكرمه في إثارة إياك على الفساد من عباده إذ سلط دواعي الفساد على الفساد وصرفها عنك، وسلط أخذان السوء ودعاة الشر عليهم وصرفهم عنك، وممكنك من أسباب الشهوات واللذات وزواها عنك، وصرف عنهم بواعث الخير ودواعيه وسلطها عليك، حتى تيسر لك الخير وتيسر لهم الشر! فعل ذلك كله بك من غير وسيلة سابقة منك ولا جرعة سابقة من الفاسق العاصي، بل أترك وقدمك واصطفاك بفضله وأبعد العاصي وأشقاء بعدله فما أعجب إعجابك بنفسك إذا عرفت ذلك! فإذا لا تنصرف قدرتك إلى المقدور إلا بتسليط الله عليك داعية لا تجد سبيلاً إلى مخالفتها، فكانه الذي اضطرك إلى الفعل إن كنت فاعلاً تحقيقاً فله الشكر والمنة لا لك - وسيأتي في كتاب التوحيد والتوكل من بيان تسلسل الأسباب والمسببات ما تستبين به أنه لا فاعل إلا الله ولا خالق سواه والعجب عن يتعجب - إذا رزقه الله عقلاً وأفقره - من أفاض عليه المال من غير علم فيقول: كيف منعتني قوت يومي وأنا العاقل الفاضل وأفاض على هذا نعيم الدنيا وهو الغافل الجاهل؟ حتى يكاد يرى هذا ظلماً، ولا يدري المغرور أنه لو جمع له بين العقل والمال جميعاً لكان ذلك بالظلم أشبه في ظاهر الحال، إذ يقول الجاهل الفقير: يا رب لم جمعت له بين العقل والفقير وحرمته منها فهلا جمعتها لي أو هلا رزقني أحدهما؟ وإلى هذا أشار علي رضي الله عنه حيث قيل له: ما بال العقلاء فقراء؟ فقال: إن عقل الرجل محسوب عليه من رزقه. والعجب أن العاقل الفقير ربما يرى الجاهل الغني أحسن حالاً من نفسه، ولو قيل له: هل تؤثر جهله وغناه عوضاً عن عقلك وفقره لا تمتنع عنه! فإذا ذلك يدل على أن نعمة الله عليه أكبر، فلم يتعجب من ذلك؟ والمرأة الحسنة الفقيرة ترى الحل والجواهر على الدميعة القبيحة فتعجب وتقول: كيف يحرم مثل هذا الجمال من الزينة ويخصص مثل ذلك القبح؟ ولا تدري المغرورة أن الجمال محسوب عليها من رزقها وأنها لو خيرت بين الجمال وبين القبح مع الغنى لأثرت الجمال؟ فإذا نعمة الله عليها أكبر. وقول الحكيم العاقل الفقير بقلبه: يا رب لم حرمتني الدنيا وأعطيتها الجاهل؟ كقول من أعطاه الملك فرساً فيقول: أيها الملك لم لا تعطيني الغلام وأنا صاحب فرس؟ فيقول: كنت لا تتعجب من هذا لو لم أعطك الفرس! فهب أي ما أعطيتك فرساً أصارت نعمتي عليك وسيلة لك وحجة تطلب بها نعمة أخرى؟ فهذه أوهام لا تخلو الجاهل عنها، ومنشأ جميع ذلك الجهل، ويزال ذلك بالعلم المحقق بأن العيد وعمله وأوصافه كل ذلك من عند الله تعالى نعمة ابتداء بها قبل الاستحقاق، وهذا ينفي العجب والإدلال ويورث الخضوع والشكر والخوف من زوال النعمة ومن عرف هذا لم يتصور أن يحجب بعلمه وعمله إذ يعلم أن ذلك من الله تعالى ولذلك قال داود عليه السلام: يا رب ما تأتي ليلة إلا وإنسان من آل داود صائم - وفي رواية ما تمر ساعة من ليل أو نهار إلا وعابد من آل داود يعبدك إما يصلي وإما يصوم وإما يذكرك - فأوحى الله تعالى إليه: يا داود ومن أين لهم ذلك! إن ذلك لم يكن إلا بي ولولا عوني إياك ما قويت وسأكلك إلى نفسك، قال ابن عباس: إنما أصاب داود ما أصاب من الذنب بعجهه بعمله إذ أضافه إلى آل داود مدلاً به حتى وكل إلى نفسه، فأذنب ذنباً أورهه الحزن والندم. وقال داود: يا رب إن بني إسرائيل يسألونك إبراهيم وإسحق ويعقوب، فقال: إني ابتليتهم فصبروا، فقال: يا رب وأنا إن ابتليتني صبرت، فأدل بالعمل قبل وقته فقال الله تعالى: فإني لم أخبرهم بأي شيء ابتليهم ولا في أي شهر ولا في أي يوم، وأنا أخبرك في سنتك هذه وشهرك هذا ابتليك غداً بمرأة فاحذر نفسك، فوقع فيها وقع فيه. وكذلك لما اتكل أصحاب رسول الله ﷺ يوم حنين على قوتهم وكثرتهم ونسوا فضل الله تعالى عليهم وقالوا لا تغلب اليوم من قلة^(١) واكلوا إلى أنفسهم فقال تعالى (ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاعت عليكم

(١) حديث: قولهم يوم حنين لا تغلب اليوم من قلة. أخرجه البيهقي في دلائل النبوة من رواية الربيع بن أنس مرسلاً: أن رجلاً قال يوم حنين لن تغلب اليوم من قلة فشك ذلك على رسول الله ﷺ فأنزل الله عز وجل «ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم» ولابن مردويه في تفسيره من حديث أنس: لما التقوا يوم حنين أعجبتهم كثرتهم فقالوا: اليوم نقاتل، ففروا. فيه الفرح بن فضالة شفه الجمهور.

الأرض بما رحبت ثم وليتم مديريين). روى ابن عيينة أن أيوب عليه السلام قال: إلهي إنك ابتليتني بهذا البلاء وما ورد علي أمر إلا آثرت هواك على هواي، فتودي من غمامة بعشرة آلاف صوت. يا أيوب أت لك ذلك؛ أي من أين لك ذلك؟ قال: فأخذ رماداً ووضعته على رأسه وقال: منك يا رب منك يا رب، فرجع من نسيانه إلى إضافة ذلك إلى الله تعالى. ولهذا قال الله تعالى (ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد أبداً) وقال النبي ﷺ لأصحابه وهم خير الناس: «ما منكم من أحد ينجيحه عمله» قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدي الله برحمته^(١)» ولقد كان أصحابه من بعده يتمنون أن يكونوا تراباً وتيناً وطيراً مع صفاء أعمالهم وقلوبهم، فكيف يكون الذي بصيرة أن يعجب بعمله أو يدل به ولا يخاف على نفسه؟ فإذا هذا هو العلاج القامع لمادة العجب من القلب. ومهما غلب ذلك على القلب شغله خوف سلب هذه النعمة عن الإعجاب بها، بل هو ينظر إلى الكفار والفساق وقد سلبوا نعمة الإيمان والطاعة بغير ذنب أذنبوه من قبل، فيخاف من ذلك فيقول: إن من لا يبالي أن يحرم من غير جناية ويعطي من غير وسيلة لا يبالي أن يعود ويسترجع ما وهب، فكم من مؤمن قد ارتدّ ومطيع قد فسق وختم له بسوءه وهذا لا يبقى معه عجب بحال، والله تعالى أعلم.

بيان أقسام ما به العجب وتفصيل علاجه

إعلم أن العجب بالأسباب التي بها يتكبر - كما ذكرناه - وقد يعجب بما لا يتكبر به كعجبه بالرأي الخطأ الذي يزين له بهجه. فها به العجب ثمانية أقسام:

(الأول) أن يعجب بيده في جماله وهيئته وصحته وقوته وتناسب أشكاله وحسن صورته وحسن صوته، وبالجملة تفصيل خلقته، فيلغى إلى جمال نفسه وينسى أنه نعمة من الله تعالى وهو بعرض الزوال في كل حال، وعلاجه ما ذكرناه في الكبر بالجمال وهو التفكر في أقذار باطنه وفي أول أمره وفي آخره، وفي الوجوه الجميلة والأبدان الناعمة أنها كيف تمزقت في التراب وأنتنت في القبور حتى استقرتها الطباع.

(الثاني) البطش والقوة كما حكى عن قوم عاد حين قالوا فيما أخبر الله عنهم (من أشد منا قوة) وكما انكل عوج على قوته وأعجب بها فاتلعت جبلاً ليطبقه على عسكر موسى عليه السلام، فثقب الله تعالى تلك القطعة من الجبل بنقر هدهد ضعيف المنقار حتى صارت في عنقه، وقد يتكل المؤمن أيضاً على قوته كما روى عن سليمان عليه السلام أنه قال: لأطوفن الليلة على مائة امرأة! ولم يقل إن شاء الله تعالى، فحرم ما أراد من الولد^(٢) وكذلك قول داود عليه السلام: إن ابتليتني صبرت، وكان إعجاباً منه بالقوة، فلما ابتل بالمرأة لم يصبر. ويورث العجب بالقوة الهجوم في الحروب وإلقاء النفس في التهلكة والمبادرة إلى الضرب والقتل لكل من قصده بالسوء، وعلاجه ما ذكرناه، وهو أن يعلم أن حي يوم تضعف قوته! وأنه إذا أعجب بها ربما سلبها الله تعالى بأذى آفة يسلبها عليه.

(الثالث) العجب بالعقل والكماسة والتلفظن لذقائق الأمور من مصالح الدين والدنيا وشرته الإستبداد بالرأي وترك المشورة واستجهال الناس المخالفين له وإلرايه، ويخرج إلى قلة الإصغاء إلى أهل العلم وإعراضاً عنهم بالإسغناء بالرأي والعقل واستحقاراً لهم وإهانة، وعلاجه أن يشكر الله تعالى على ما رزق من العقل، ويتفكر أنه بأذى مرض يصيب دماغه كيف يوسوس ويحين بحيث يضحك منه! فلا يأمن أن يسلب عقله إن أعجب به ولم يقيم بشكره، وليستقص عقله وعلمه، وليعلم أنه ما أرق من العلم إلا قليلاً وإن اتسع علمه،

(١) حديث وما منكم من أحد ينجيحه عمله... الحديث: متفق عليه من حديث أبي هريرة.

(٢) حديث: قال سليمان: لأطوفن الليلة بمائة امرأة... الحديث. أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة.

وأن ما جهله عما عرفه الناس أكثر مما عرفه، فكيف بما لم يعرفه الناس من علم الله تعالى؟ وأن يتهم عقله وينظر إلى الحمقى كيف يعجبون بعقولهم ويضحك الناس منهم؟ فيحذر أن يكون منهم وهو لا يدري. فإن القاصر العقل قط لا يعلم قصور عقله، فيبني أن يعرف مقدار عقله من غيره لا من نفسه، ومن أعدائه لا من أصدقائه، فإن من يداهته يثنى عليه فيزيده عجباً وهو لا يظن بنفسه إلا الخير ولا يظن للجهل نفسه فيزداد عجباً.

(الرابع) العجب بالنسب الشريف كمعجب الماشمية، حتى يظن بعضهم أنه ينجو بشرف نسبه ونجاة آباءه وأنه مغفور له، ويتخيل بعضهم أن جميع الخلق له موال وعبيد، وعلاجه أن يعلم أنه مهما خالف آباءه في أفعاله وأخلاقهم وظن أنه ملحق بهم فقد جهل، وإن اقتدى بآبائه فما كان من أخلاقهم المعجب بل الخوف والإزدراء على النفس واستعظام الخلق ومذمة النفس، ولقد شرفوا بالطاعة والعلم والحصول الحميدة لا بالنسب، فليتشرف بما شرفوا به، وقد سألواهم في النسب وشاركهم في القبائل من لم يؤمن بالله واليوم الآخر، وكانوا عند الله شراً من الكلاب وأخس من الخنازير، ولذلك قال تعالى (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى) أي لا تفاوت في أنسابكم لاجتماعكم في أصل واحد، ثم ذكر فائدة النسب فقال (وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا) ثم بين أن الشرف بالتقوى لا بالنسب فقال (إن أكرمكم عند الله أتقاكم) ولما قيل لرسول الله ﷺ من أكرم الناس؟ من أكيس الناس؟ لم يقل: من ينتمي إلى نسيبي ولكن قال: «أكرمهم أكثرهم للموت ذكراً وأشدهم له استعداداً»^(١) وإنما نزلت هذه الآية حين أذن بلال يوم الفتح على الكعبة فقال: الحرت بن هشام وسهيل بن عمرو وخالد بن أسيد: هذا العبد الأسود يؤذن على الكعبة؟ فقال تعالى ﴿إن أكرمكم عند الله أتقاكم﴾ وقال النبي ﷺ: «إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية- أي كبرها- كلكم بنو آدم وآدم من تراب»^(٢) وقال النبي ﷺ: «يا معشر قريش لا تأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالدنيا تحملونها على رقابكم تقولون يا محمد يا محمد فأقول هكذا- أي أعرض عنكم-»^(٣) فيبين أنهم إذا مالوا إلى الدنيا لم ينفعهم نسب قريش. ولما نزل قوله تعالى (وأنذر عشيرتَكِ الْأَقْرَبِينَ) ناداهم بطناً بعد بطن، حتى قال: «يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب صمة رسول الله ﷺ إعمالاً لأنفسكما فإن لا أغني عنكما من الله شيئاً»^(٤) فمن عرف هذه الأمور وعلم أن شرفه بقدر تقواه وقد كان من عادة آباءه التواضع اقتدى بهم في التقوى والتواضع، وإلا كان طاعناً في نسب نفسه- بلسان حاله- مهما انتمى إليهم ولم يشبههم في التواضع والتقوى والخوف والإشفاق.

فإن قلت: فقد قال ﷺ بعد قوله لفاطمة وصفية: «إني لا أغني عنكما من الله شيئاً إلا أن لكم رحماً سألها ببلاها»^(٥) وقد قال عليه الصلاة والسلام: «أترجو تسليم شفاعةي ولا يرجوها بنو عبد المطلب»^(٦) فذلك يدل

(١) حديث: لما قيل له: من أكرم الناس من أكيس الناس؟ قال «أكثرهم للموت ذكراً»... الحديث أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمر دون قوله «وأكرم الناس» وهو يله الزيادة عند ابن أبي الدنيا في ذكر الموت آخر الكتاب.

(٢) حديث «إن الله قد أذهب عنكم عيبة الجاهلية»... الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة ورواه الترمذي أيضاً من حديث ابن عمر وقال غريب.

(٣) حديث «يا معشر قريش لا تأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالدنيا تحملونها رقابكم»... الحديث أخرجه الطبراني من حديث عمران بن حصين إلا أنه قال: «يا معشر بني هاشم وسنده ضعيف».

(٤) حديث لما نزل قوله تعالى «وأنذر عشيرتَكِ الْأَقْرَبِينَ» ناداهم بطناً بعد بطن حتى قال «يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب»... الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة ورواه مسلم من حديث عائشة.

(٥) حديث: قوله بعد قوله المتقدم لفاطمة وصفية «إني لا أغني عنكما من الله شيئاً إلا أن لكم رحماً سألها ببلاها» أخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة بلفظ وغير أن لكم رحماً سألها ببلاها.

(٦) حديث «أترجو تسليم شفاعةي ولا ترجوها بنو عبد المطلب» أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن جعفر وفيه أصرم بن حوشب عن إسحاق بن واصل وكلامها ضعيف جداً.

على أنه سيخصص قرابته بالشفاعة؟ فاعلم أن كل مسلم فهو منتظر شفاعة رسول الله ﷺ، والنسيب أيضاً جدير بأن يرجوها لكن بشرط أن يتقي الله أن يغضب عليه، فإنه إن يغضب عليه فلا يأذن لأحد في شفاعة، لأن الذنوب منقسمة إلى ما يوجب المقت فلا يؤذن في الشفاعة له، وإلى ما يعفى عنه بسبب الشفاعة، كالذنوب عند ملوك الدنيا فإن كل ذي مكانة عند الملك لا يقدر على الشفاعة فيها اشتد عليه غضب الملك، فمن الذنوب ما لا ترتجى منه الشفاعة وعنه العباد بقوله تعالى (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) ويقولون ﴿من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه﴾ ويقولون ﴿ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له﴾ ويقولون ﴿فما تنفعهم شفاعة الشافعين﴾ وإذا انقسمت الذنوب إلا ما يشفع فيه وإلى ما لا يشفع فيه وجب الخوف والإشفاق لا محالة، ولو كان ذنب تقبل فيه الشفاعة لما أمر قريشاً بالطاعة ولما نهي رسول الله ﷺ فاطمة رضي الله عنها عن المعصية، ولكان يأذن لها في إتباع الشهوات لتكمل لذاتها في الدنيا ثم يشفع لها في الآخرة لتكمل لذاتها في الآخرة. فالإنهمك في الذنوب وترك التقوى إتكالاً على رجاء الشفاعة يضاهي إنهمك المريض في شهواته اعتماداً على طبيب حاذق قريب مشفق من أب أو أخ أو غيره، وذلك جهل لأن سعى الطبيب ومهته وحدقه تنفع في إزالة بعض الأمراض لا في كلها، فلا يجوز ترك الحمية مطلقاً اعتماداً على مجرد الطب، بل للطبيب أثر على الجملة ولكن في الأمراض الخفيفة وعند غلبة اعتدال المزاج. فهكذا ينبغي أن تفهم عناية الشفاء من الأنبياء والصلحاء للأقارب والأجانب، فإنه كذلك قطعاً، وذلك لا يزيل الخوف والحذر، وكيف يزيل وبخير الحلق بعد رسول الله ﷺ أصحابه وقد كانوا يتمنون أن يكونوا بهائم من خوف الآخرة مع كمال تقواهم وحسن أعمالهم وصفاء قلوبهم وما سمعوه من وعد رسول الله ﷺ بإيهم بالجنة خاصة وسائر المسلمين بالشفاعة عامة ولم يتكلموا عليه ولم يفارق الخوف والخشوع قلوبهم؟ فكيف يعجب بنفسه ويتكل على الشفاعة من ليس له مثل صاحبهم وسابقتهم؟

(الخامس) العجب بنسب السلاطين الظلمة وأعوانهم دون نسب الدين والعلم. وهذا غاية الجهل، وعلاجه أن يتفكر في مخازيرهم وما جرى لهم من الظلم على عباد الله والفساد في دين الله وأنهم المحقون عند الله تعالى، ولو نظر إلى صورهم في النار وانتانهم وأقذارهم لاستنكف منهم ولتبرأ من الإنتساب إليهم، ولأنكر على من نسب إليهم استقذاراً واستحقاراً لهم، ولو انكشف له ذمهم في القيامة وقد تعلق الخصماء بهم والملائكة آخذون بنواصيهم يبرؤهم على وجوههم إلى جهنم في مظالم العباد لتبرأ إلى الله منهم، ولكن انتسابه إلى الكلب والخنزير أحب إليه من الإنتساب إليهم، فتحق أولاد الظلمة إن عصمهم الله من ظلمهم أن يشكروا الله تعالى على سلامة دينهم وسيغفروا لأبائهم إن كانوا مسلمين! فاما العجب فجهل محض.

(السادس) العجب بكثرة العدد من الأولاد والخدم والفلان والمشيئة والأقارب والأنصار والاتباع كما قال الكفار (نحن أكثر أموالاً وأولاداً) وكما قال المؤمنون يوم حنين: لا نغلب اليوم من قلة، وعلاجه ما ذكرناه في الكبير وهو أن يتفكر في ضعفه وضعفهم وأن كلهم عبيد عجزة لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً. (كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله) ثم كيف يعجب بهم وأنهم سيفترقون عنه إذا مات فدفن في قبره ذليلاً مهيناً وحده لا يرافقه أهل ولا ولد ولا قريب ولا حميم ولا عشيرة، فيسلمونه إلى البلى والحيات والعقارب والديدان ولا يبنون عنه شيئاً وفي أحوالهم يرهبون منه يوم القيامة (يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه) الآية. فأي خير فيمن يفارقه في أشد أحوالك ويهرب منك؟ وكيف تعجب به ولا ينفعك في القبر والقيامة وعلى الصراط إلا عملك وفضل الله تعالى؟ فكيف تتكل على من لا ينفعك، وتنتسى نعم من يملك نفعك وضرك وموتك وحياتك.

(السابع) العجب بالمال كما قال تعالى إخباراً عن صاحب الجنتين إذ قال (أنا أكثر منك مالاً وأعز نفراً)

ورأى رسول الله ﷺ رجلاً غنياً جالس بجنبه فقير فانقبض عنه وجمع ثيابه فقال عليه السلام: وأخشيت أن يعدو إليك فقره^(١)، وذلك للعجب بالغنى، وعلاجه أن يتفكر في آفات المال وكثرة حقوقه وعظيم غوائله، وينظر إلى فضيلة الفقراء وسبقهم إلى الجنة في القيامة، وإلى أن المال غدا ورائع ولا أصل له، وإلى أن في اليهود من يزيد عليه في المال وإلى قوله عليه الصلاة والسلام: «بيننا رجل يتختر في حلة له قد أعجبته نفسه إذ أمر الله الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة»^(٢)، وأشار به إلى عقوبة إصحابه بماله ونفسه. وقال أبو ذر، كنت مع رسول الله ﷺ فدخل المسجد فقال لي: «يا أبا ذر إرفع رأسك» فرفعت رأسي فإذا رجل عليه ثياب جواد ثم قال: «إرفع رأسك» فرفعت رأسي فإذا رجل عليه ثياب خلفة فقال لي: «يا أبا ذر هذا عند الله خير من قراب الأرض مثل هذا»^(٣)، وجميع ما ذكرناه في كتاب الزهد وكتاب ذم الدنيا وكتاب ذم المال يبين حقارة الأغنياء وشرف الفقراء عند الله تعالى، فكيف يتصور من المؤمن أن يصحب بثروته؟ بل لا يخلو المؤمن عن خوف من تقصيره في القيام بحقوق المال في أخذه من حله ووضعه في حقه، ومن لا يفعل ذلك فمقصيره إلى الحزى والبور فكيف يعجب بماله؟

(الثامن) العجب بالرأي الخطأ. قال الله تعالى (أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً) وقال تعالى (وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا) وقد أخبر رسول الله ﷺ: «أن ذلك يغلب على آخر هذه الأمة»^(٤)، وبذلك هلكت الأمم السالفة إذا افرقت فرقا فكل معجب برأيه (وكل حزب بما لديهم فرحون) وجميع أهل البدع والضلال إنما أصروا عليها لعجبهم بأرائهم والعجب بالبدعة هو استحسان ما يسوق إليه الهوى والشهوة مع ظن كونه حقا، وعلاج هذا العجب أشد من علاج غيره لأن صاحب الرأي الخطأ جاهل بخطئه ولو عرفه لتركه، ولا يعالج الداء الذي لا يعرف والجهل داء لا يعرف فتعسر مداواته جداً. لأن العارف يقدر على أن يبين للجاهل جهله ويزيله عنه، إلا إذا كان معجباً برأيه وجهله فإنه لا يصغي إلى العارف ويتهمه، فقد سلب الله عليه بلية تهلكه وهو يظنها نعمة فكيف يمكن علاجه وكيف يطلب الحرب مما هو سبب سعادته في اعتقاده؟ وإنما علاجه على الجملة أن يكون متهاً لرأيه أبداً لا يتر به إلا أن يشهد له قاطع من كتاب أو سنة أو دليل عقلي صحيح جامع لشروط الأدلة ولن يعرف الإنسان أدلة الشرع والعقل وشروطها ومكان الغلط فيها إلا بقرينة تامة وعقل ثاقب وجذ وتشمر في الطلب وممارسة للكتاب والسنة ومجاسة لأهل العلم طول العمر ومداينة معلوم، ومع ذلك فلا يؤمن عليه الغلط في بعض الأمور، والصواب لمن لم يتفرع لاستغراق عمره في العلم أن لا يخوض في المذاهب ولا يصغي إليها ولا يسمعها، ولكن يعتقد أن الله تعالى واحد لا شريك له وأنه ﴿ليس كمثله شيء﴾ وهو السميع البصير، وأن رسوله صادق فيما أخبر به ويتبع سنة السلف، ويؤمن بجملة ما جاء به الكتاب والسنة من غير بحث وتنقير وسؤال عن تفصيل، بل يقول آمنا وصدقنا ويشغل بالتقوى واجتناب المعاصي وأداء الطاعات والشفقة على المسلمين وسائر الأعمال، فإن خاض في المذاهب والبدع والتعصب في العقائد هلك من حيث لا يشعر. هذا حق كل من عزم على أن يشتغل في عصره بشيء غير العلم، فأما الذي عزم على التجرد للعلم فأول مهم له معرفة الدليل وشروطه وذلك مما يطول الأمر فيه، والوصول إلى اليقين والمعرفة في أكبر المطالب شديد لا يقدر عليه إلا الأقوياء المؤيدون بنور الله تعالى وهو عزيز الوجود جداً فنسال الله تعالى العصمة من الضلال ونعوذ به من الإغترار بخيالات الجهال.

(١) حديث: رأى النبي ﷺ رجلاً غنياً جالس بجنبه فقير فالتفت منه... الحديث. رواه أحمد في الزهد.

(٢) حديث: وبيننا رجل في حلة قد أعجبته نفسه... الحديث. متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم.

(٣) حديث أبي ذر: كنت مع النبي ﷺ فدخل المسجد فقال لي: «يا أبا ذر إرفع رأسك» فرفعت رأسي... الحديث.. وفيه وهذا عند الله خير من قراب الأرض مثل هذا أخرجه ابن حبان في صحيحه.

(٤) حديث: وأنه يغلب على آخر هذه الأمة الإصجاب بالرأي، هو حديث أبي ثعلبة المتقدم «فإذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى شبعاً وإصجاب كل ذي رأي برأيه فليكن بخاصة نفسك» وهو عند أبي داود والترمذي.

تم كتاب ذم الكبر والعجب والحمد لله وحده وحسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

كتاب ذم الغرور

وهو الكتاب العاشر من ربيع المهلكات من كتاب إحياء علوم الدين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي بيده مقاليد الأمور، ويقدرته مفاتيح الخيرات والشرور، مخرج أوليائه من الظلمات إلى النور، ومورد أعدائه ورطاب الغرور، والصلاة على محمد مخرج الخلائق من الديجور، وعلى آله وأصحابه الذين لم تفرهم الحياة الدنيا ولم يفرهم بالله الغرور، صلاة تتوالى على عمر الدهور ومكر الساعات والشهور.

أما بعد: فمفتاح السعادة التيقظ والفتنة، ومنع الشقاوة والغرور والغفلة فلا نعمة لله على عباده أعظم من الإيمان والمعرفة، ولا وسيلة إليه سوى انشراح الصدر بنور البصيرة، ولا نعمة أعظم من الكفر والمصيبة، ولا داعي إليها سوى عمى القلب بظلمة الجهالة، فالأكياس وأرباب البصائر قلوبهم كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجاة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسه نار نور على نور) والمفترون قلوبهم (كظلمات في بحر بلجى يشاء موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور) فالأكياس هم الذين أراد الله أن يعيدهم فشرح صدورهم للإسلام والهدى، والمفترون هم الذين أراد الله أن يضلهم فجعل صدورهم ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء. والغرور هو الذي لم تنفتح بصيرته ليكون بداية نفسه كفيلاً وبقي في العمى فاتخذ الهوى قائداً والشيطان دليلاً (ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً) وإذا عرف أن الغرور هو أم الشقاوات ومنع المهلكات فلا بد من شرح مداخله ومجاريه وتفصيل ما يكثر من وقوع الغرور فيه، ليحذره المرید بعد معرفته فينتبه، فالوقوف من العباد من عرف مداخل الآفات والفساد فأخذ منها حذرهم وبقي على الحزم والبصيرة أمره.

ونحن نشرح أجناس مجاري الغرور وأصناف المفترين من القضاة والعلماء والصالحين الذي اغتروا بمبادئ الأمور، الجميلة طواهرها الفبيحة سرائرها، ونشر إلى وجه اغترارهم بها وغفلتهم عنها، فإن ذلك وإن كان أكثر مما يحصى ولكن يمكن التنبيه على أمثلة تفي عن الاستقصاء، وافرقت المفترين كثيرة، ولكن يجمعهم أربعة أصناف (الصف الأول) من العلماء (الصف الثاني) من العباد (الصف الثالث) من المتصوفة (الصف الرابع) من أرباب الأموال. والمفتّر من كل صنف فرق كثيرة وجهات غرورهم مختلفة، فمنهم من رأى المنكر معروفاً كالذي يتخذ المسجد ويخرقها من المال الحرام، ومنهم من لم يميز بين ما يسعى فيه لنفسه وبين ما يسعى فيه لله تعالى كالواعظ الذي غرضه القبول والجله، ومنهم من يترك الأهم ويشغل بغيره، ومنهم من يترك الغرض ويشغل بالنافلة، ومنهم من يترك اللباب ويشغل بالقشر، كالذي يكون همه في الصلاة مقصوراً على تصحيح مخارج الحروف إلى غير ذلك من مداخل لا تتضح إلا بتفصيل الفرق وضرب الأمثلة. ولنبدأ أولاً بذكر غرور العلماء ولكن بعد بيان ذم الغرور وبيان حقيقته وحده.

بيان ذم الغرور وحقيقته وأمثله

إعلم أن قوله تعالى ﴿فلا تفرنكم الحياة الدنيا ولا يفرنكم بالله الغرور﴾ وقوله تعالى ﴿ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وفرنكم الأماني﴾ الآية. كافي في ذم الغرور، وقد قال رسول الله ﷺ: «حبذا نوه الأكياس وفطرهم كيف يغبنون سهر الحمقى واجتهادهم ولتقال ذرة من صاحب تقوى ويقين أفضل من ملء الأرض من المختارين^(١)» وقال ﷺ: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وغنى على الله^(٢)» وكل ما ورد في فضل العلم وذم الجهل فهو دليل على ذم الغرور، لأن الغرور عبارة عن بعض أنواع الجهل، إذ الجهل هو أن يعتقد الشيء ويراه على خلاف ما هو به، والغرور هو جهل إلا أن كل جهل ليس بغرور، بل يستدعي الغرور: مغوراً فيه خصوصاً ومغوراً به وهو الذي يفره. فمهما كان المجهول المعتقد شيئاً يوافق الهوى وكان السبب الموجب للجهل شبهة وغيلة فاسدة يظن أنها دليل ولا تكون دليلاً سوى الجهل الحاصل به غروراً. فالغرور هو سكوت النفس إلى ما يوافق الهوى، ويميل إليه الطبع عن شبهة وخدعة من الشيطان فمن اعتقد أنه على خير إما في العاجل أو في الآجل عن شبهة فاسدة فهو مغرور، وأكثر الناس يظنون بأنفسهم الحبر وهم غطونون فيه، فأكثر الناس إذن مغرورون وإن اختلفت أصناف غرورهم واختلفت درجاتهم، حتى كان غرور بعضهم أظهر وأشد من بعض، وأظهرها وأشدّها غرور الكفار وغرور العصاة والفاسق فتورده لها أمثلة لحقيقة الغرور.

(المثال الأول) غرور الكفار، فمنهم من غرته الحياة الدنيا ومنهم من غره بالله الغرور، أما الذين غرهم الحياة الدنيا: فهم الذين قالوا: التقذ خير من النسيئة والدنيا نقد والآخرة نسيئة فهي إذن خير فلا بد من إثارها، وقالوا: اليقين خير من الشك ولذات الدنيا يقين ولذات الآخرة شك فلا تترك اليقين بالشك. وهذه أقيسة فاسدة تشبه قياس إبليس حيث قال (أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين) وإلى هؤلاء الإشارة بقوله تعالى ﴿أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينعصرون﴾ وسلاج هذا الغرور إما بتصديق الإيمان وإما بالبرهان؛ أما التصديق بمجرد الإيمان فهو أن يصدق الله تعالى في قوله ﴿ما عندكم ينفذ وما عند الله باقي﴾ وفي قوله عزّ وجلّ (وما عند الله خير) وقوله (والآخرة خير وأبقى) وقوله وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقوله (فلا تفرنكم الحياة الدنيا) وقد أخبر رسول الله ﷺ بذلك طوائف من الكفار فقلدوه وصدقوه وأمنوا به ولم يطالبوه بالبرهان^(٣)، ومنهم من قال: نشدتك الله أبعتك الله رسولاً؟ فكان يقول: «نعم» ليصدق^(٤) وهذا إيمان العامة وهو يخرج من الغرور، وينزل هذا منزلة تصديق العصبي والده في أن حضور المكتب خير من حضور الملعب مع أنه لا يلري وجه كونه خيراً. وأما المعرفة بالبيان والبرهان فهو أن يعرف وجه فساد هذا القياس الذي نظمه في قلبه الشيطان، فإن كان مغروراً فغروره سبب، وذلك السبب هو دليل وكل دليل فهو نوع قياس يقع في النفس ويورث السكون إليه وإن كان صاحبه لا يشعر به ولا يقدر

كتاب ذم الغرور

- (١) حديث حبذا نوم الأكياس وفطرهم... الحديث أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين من قول أبي الدرداء بنحوه وفيه انقطاع وفي بعض الروايات: أبي الورد، موضع أبي الدرداء ولم أجد مرفوعاً.
- (٢) حديث «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت»... الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه من حديث شداد بن أوس.
- (٣) حديث: تصديق بعض الكفار بما أخبر به رسول الله ﷺ وإيمانهم من غير مطالبة بالبرهان هو مشهور في السنن، من ذلك قصة إسلام الأنصار ويصنعهم وهي عند أحد من حديث جابر وفيه: حتى بعثنا الله إليه من يثرب فقلوبه وصدقته فيخرج الرجل منا ليؤمن به ويقره القرآن فينتقل إلى أهله فيسلمون بإسلامه... الحديث وهي عند أحمد بإسناد جيد.
- (٤) حديث: قول من قال له نشدتك الله أبعتك رسولاً؟ فيقول «نعم» فيصدق. متفق عليه من حديث انس في قصة ضمام ابن ثعلبة وقوله للنبي ﷺ: أله أرسلك للناس كلهم؟ فقال واللهم نعم، وفي آخره: فقال الرجل آمنت بما جئت به ولطفراني من حديث ابن عباس في ضمام قال: نشدتك به أله أرسلك ما أتنا كتبك وأنتا رسلك أن نشهد أن لا إله إلا الله وأنك نوح الفلات والعزيز؟ قال نعم الحديث.

على نظمه بألفاظ العلماء. فالقياس الذي نظمه الشيطان فيه أصلاً (أحدهما) أن الدنيا نقد والآخرة نسيئة وهذا صحيح (والآخرة) قوله: إن النقد خير من النسيئة، وهذا عمل التلبيس فليس الأمر كذلك، بل إن كان النقد مثل النسيئة في المقدار والمقصود فهو خير وإن كان أقل منها فالنسيئة خير، فإن الكافر المغرور يبذل في تجارته درهماً ليأخذ عشرة نسيئة ولا يقول النقد خير من النسيئة فلا أتركه، وإذا حذر الطبيب الفواكه ولذا لذي الأظعمة ترك ذلك في الحال خوفاً من ألم المرض في المستقبل؛ فقد ترك النقد ورضى بالنسيئة. والتجار كلهم يركبون البحار ويتعبون في الأسفار نقداً لأجل الراحة والربح نسيئة، فإن كان عشرة في ثاني الحال خيراً من واحد في الحال فأنسب لذة الدنيا من حيث مدتها إلى مدة الآخرة، فإن أقصى عمر الإنسان مائة سنة وليس هو عشر عشر من جزء من ألف ألف جزء من الآخرة. فكانه ترك واحداً ليأخذ ألف ألف بل ليأخذ ما لا نهاية له ولا حد وإن نظر من حيث النوع رأى لذات الدنيا مكسوة مشوية بأنواع المنقصات ولذات الآخرة صافية غير مكسرة، فإذا قد غلط في قوله: النقد خير من النسيئة، فهذا غرور منشؤه قبول لفظ عام مشهور أطلق وأريد به خاص، فغلل به المغرور عن خصوص معناه. فإن قال: النقد خير من النسيئة، أراد به خيراً من نسيئة هي مثله وإن لم يصرح به.

وعند هذا يفزع الشيطان إلى القياس الآخر وهو: أن اليقين خير من الشك إذا الآخرة شك وهذا القياس أكثر فساداً من الأول لأن كلا أصلية باطل، إذ اليقين خير من الشك إذا كان مثله، وإلا فالتاجر في تعب على يقين وفي ربحه على شك والمتفقه في جهاده على يقين وفي إدراكه رتبة العلم على شك والصيد في ترده في المقتصد على يقين وفي الظفر بالصيد على شك، وكذا الحزم داب العقلاء بالإتفاق وكل ذلك ترك اليقين بالشك، ولكن التاجر يقول: إن لم تجر بقت جائماً وعظم ضرري، وإن تجرت كان تعبي قليلاً وربحي كثيراً؛ وكذلك المريض يشرب الدواء البشع الكريه وهو من الشفاء على شك ومن مرارة الدواء على يقين، ولكن يقول: ضرر مرارة الدواء قليل بالإضافة إلى ما أخافه من المرض والموت، فكذا في شك في الآخرة فواجب عليه بحكم الحزم أن يقول: أيام الصبر قلائل وهو منتهى العمر بالإضافة إلى ما يقال من أمر الآخرة، فإن كان ما قيل فيه كذباً؛ فما يغوتني إلا التمتع أيام حياتي وقد كنت في العدم من الأزل إلى الآن لا أتعلم، فأحسب أنني بقيت في العدم. وإن كان ما قيل صدقاً، فأبقي في النار أبد الأبد وهذا لا يطلق. ولهذا قال علي كرم الله وجهه لبعض الملاحدين: إن كان ما قلته حقاً فقد تخلصت وتخلصنا، وإن كان ما قلته حقاً فقد تخلصنا وهلكنا؛ وما قال هذا عن شك منه في الآخرة ولكن كلم الملاحد على قدر عقله وبين له أنه وإن لم يكن متيقناً فهو مغرور.

وأما الأصل الثاني من كلامه: وهو أن الآخرة شك، فهو أيضاً خطأ بل ذلك يقين عند المؤمنين ليقينه مدركان.

أحدهما: الإيمان والتصديق تقليداً للأنبياء والعلماء، وذلك أيضاً يزيل الغرور وهو مدرك يقين العوام وأكثر الخواص، ومثالهم مريض لا يعرف دواء علة، وقد اتفق الأطباء وأهل الصناعة من عند آخرهم على أن دواء البت الفلاني فإنه يطعم نفس المريض إلى تصديدهم ولا يطالبهم بتصحيح ذلك بالبراهين الطبية، بل يثق بقولهم ويعمل به، ولو بقي سواي أو معتوه يكذبهم في ذلك وهو يعلم بالتواتر وقرائن الأحوال أنهم أكثر منه عدداً وأغزر منه فضلاً وأعلم منه بالطب، بل لا علم له بالطب، فيعلم كذبه بقولهم ولا يعتقد كذبهم بقوله، ولا يفتقر في علمهم بسببه، ولو اعتمد قوله وترك قول الأطباء كان معتوهاً مغروراً، فكذلك من نظر إلى المفرّين بالآخرة والمخيرين عنها والمقاتلين بأن التقوى هو الدواء النافع في الوصول إلى سعادتها، وجدهم خير خلق الله وأعلامهم رتبة في البصيرة والمعرفة والعقل، وهم الأنبياء والأولياء والحكماء والعلماء واتباعهم عليه الخلق على أصنافهم، وشذ منهم آحاد من البطالين غلبت عليهم الشهوة ومالت نفوسهم إلى التمتع، فعظم عليهم

ترك الشهوات وعظم عليهم الإعراف بأنهم من أهل النار فجحذوا الآخرة وكذبوا الأنبياء، فكما أن قول الصبي وقول السوادي لا يزيل طمانينة القلب إلى ما اتفق عليه الأطباء فكذلك قول هذا الغي الذي استرخته الشهوات لا يشكك في صحة أقوال الأنبياء والأولياء والعلماء. وهذا القدر من الإيمان كافٍ على خلقٍ وهو يقين جازم يستحث على العمل لا محالة والغرور يزول به.

وأما المدرك الثاني لمعرفة الآخرة فهو الوحي للأنبياء والإلهام للأولياء، ولا تظن أن معرفة النبي عليه السلام لأمر الآخرة ولأمور الدين تقليد لجبريل عليه السلام بالسماح منه، كما أن معرفتك تقليد للنبي ﷺ حتى تكون معرفتك مثل معرفته، وإنما يختلف المقلد فقط وهيئات فإن التقليد ليس بمعرفة بل هو اعتقاد صحيح والأنبياء عارفون ومعنى معرفتهم أنه كشف لهم حقيقة الأشياء كما هي عليها فشاهدوها بالبصيرة الباطنة كما تشاهد أنت المحسوسات بالبصر الظاهر، فيخبرون عن مشاهدة لا عن سماع وتقليد. وذلك بأن يكشف لهم عن حقيقة الروح وأنه من أمر الله تعالى وليس المراد بكونه من أمر الله الأمر الذي يقابل النبي؟ لأن ذلك الأمر كلام والروح ليس بكلام، وليس المراد بالأمر الشأن حتى يكون المراد به أنه من خلق الله فقط لأن ذلك عام في جميع المخلوقات بل العالم عالمان: عالم الأمر وعالم الخلق، والله الخلق والأمر، فالأجسام ذات الكمية والمقادير من عالم الأمر الخلق إذا الخلق عبارة عن التقدير في وضع اللسان، وكل موجود منزوع عن الكمية والمقدار فإنه من عالم الأمر وشرح ذلك سر الروح، ولا رخصة في ذكره لاستضرار أكثر الخلق بسماحه كسر القدر الذي منع من إفشائه. فمن عرف سر الروح فقد عرف نفسه، وإذا عرف نفسه فقد عرف ربه، وإذا عرف نفسه وربه عرف أنه أمر رباني بطبعه وفطرته، وأنه في العالم الجسماني غريب وأن هبوطه إليه لم يكن بمقتضى طبعه في ذاته بل بأمر عارض غريب من ذاته وذلك العارض الغريب ورد على آدم ﷺ وعبر عنه بالمعصية وهي التي حطته عن الجنة التي هي ألقى به بمقتضى ذاته فإنها في جوار الرب تعالى، وأنه أمر رباني وحنيته إلى جوار الرب تعالى له طبعي ذاتي، ألا أن يصرفه عن مقتضى طبعه عوارض العالم الغريب من ذاته فينسى عند ذلك نفسه وربه. ومهما فعل ذلك فقد ظلم نفسه إذ قيل له ﴿ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون﴾ أي الخارجون عن مقتضى طبعهم ومظنة استحقاقهم. يقال: فسدت الربطة عن كمامها؛ إذا خرجت عن معدنها الفطري. وهذه إشارة إلى أسرار بيتٍ لاستشراق روائحها العارفون وتشمئز من سماع ألفاظها القاصرون فإنها تضربهم كما تضرب رياح الورد بالجمل، وتبهر أعينهم الضعيفة كما تبهر الشمس أبصار الحفائش. وانفتح هذا الباب من سر القلب إلى عالم الملكوت يسمى معرفة وولاية، ويسمى صاحبه ولياً وعارفاً، وهي مبادئ مقامات الأنبياء. وآخر مقامات الأولياء أول مقامات الأنبياء ولنرجع إلى الغرض المطلوب فالمقصود أن غرور الشيطان بأن الآخرة شك يدفع إما بيقين تقليدي، وأما بصيرة ومشاهدة من جهة الباطن، والمؤمنين بالسنتهم ويعتادهم إذا ضيعوا أوامر الله تعالى وهجروا الأعمال الصالحة ولا بسوا الشهوات والمعاصي فهم مشاركون للكفار في هذا الغرور لأنهم أثروا الحياة الدنيا على الآخرة، نعم أمرهم أخف لأن أصل الإيمان يعصمهم عن عقاب الأبد فيخرجون من النار ولو بعد حين، ولكنهم أيضاً من المفرورين فإنهم اعترفوا بأن الآخرة خير من الدنيا ولكنهم مالوا إلى الدنيا وآثروها، ومجرد الإيمان لا يكفي للفوز قال تعالى (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى) وقال تعالى (والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) فوجد المغفرة في جميع كتاب الله تعالى منوط بالإيمان والعمل الصالح جميعاً لا بالإيمان وحده، فهؤلاء أيضاً مفرورون أعني المطمئنين إلى الدنيا الفرحين بها المترفين بنعيمها المحيين

(١) حديث والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه متفق عليه من حديث ابن عمر وقد تقدم.

ها. الكارهين للموت خيفة فوات لذات الدنيا دون الكارهين له خيفة لما بعده فهذا مثال الغرور بالدنيا من الكفار والمؤمنين جميعاً.

ولنذكر للغرور بالله مثالين من غرور الكافرين والعاصين. فأما غرور الكفار بالله: فمثاله قول بعضهم وبألسنتهم: إنه لو كان الله من معاد فنحن أحق به من غيرنا ونحن أوفر حظاً فيه وأسعد حالاً، كما أخبر الله تعالى عنه من قول الرجلين المتحاورين إذ قال (وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها من قبلي) وجملة أمرهما كما نقل في التفسير: أن الكافر منها بنى قصرأ بألف دينار واشترى بستانأ بألف دينار وخدمأ بألف دينار وتزوج امرأة على ألف دينار، وفي ذلك كله يعظه المؤمن ويقول: إشتريت قصرأ بغيري ويخرب ألا إشتريت قصرأ في الجنة لا يفتي! واشتريت بستانأ يخرب ولا إشتريت بستانأ في الجنة لا يفتي ويخدمأ لا يفتن ولا يموتون وزوجة من الحور العين لا تموت! وفي كل ذلك يرد عليه الكافر ويقول: ما هناك شيء وما قيل من ذلك فهو أكاذيب! وإن كان فليكونن لي في الجنة خير من هذا. وكذلك وصف الله تعالى قول العاصي ابن وائل إذ يقول (لأوتين مالاً وولداً) فقال الله تعالى ردأ عليه (أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداً كلا) وروى عن خباب بن الارت أنه قال: كان لي على العاص بن وائل دين فجئت أنقضاه فلم يقض لي فقلت: إني أخذه في الآخرة؛ فقال لي: إذا صرت إلى الآخرة فإن لي هناك مالاً وولداً أقضيك منه. فأنزل الله تعالى قوله ﴿أفرايت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالاً وولداً^(١)﴾ وقال الله تعالى ﴿ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى﴾ وهذا كله من الغرور بالله.

وسببه قياس من أقيسة إبليس نعوذ بالله منه، وذلك أنهم ينظرون مرة إلى نعم الله عليهم في الدنيا فيقيسون عليها نعمة الآخرة، وينظرون مرة إلى تأخير العذاب عنهم فيقيسون عليه عذاب الآخرة كما قال تعالى (ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول) فقال تعالى جواباً لقولهم حسبهم جهنم يصلونها فبش المصير) ومرة ينظرون إلى المؤمنين؛ وهم فقراء شعث غبر فيزدرونهم ويستحقرونهم، فيقولون (أهؤلاء من الله عليهم من بيننا) ويقولون (لو كان خيراً ما سبقونا إليه) وترتيب القياس الذي نظمته في قلوبهم أنهم يقولون: قد أحسن الله إلينا بنعيم الدنيا، وكل محسن فهو محب، وكل محب فإنه يحسن أيضاً في المستقبل كما قال الشاعر:

لقد أحسن الله فيما مضى كذلك يحسن فيما بقى

وإنما يقيس المستقبل على الماضي بواسطة الكرامة والحب إذ يقول: لولا أني كريم عند الله ومحبوب لما أحسن إلي. والتلبس تحت ظنه أن كل محسن محب، لا بل تحت ظنه أن إنعامه عليه في الدنيا إحسان، فقد اغتر بالله إذ ظن أنه كريم عنده بدليل على الكرامة بل عند ذوي البصائر يدل على الهوان. ومثاله: أن يكون للرجل عبدان صغيران يبغيض أحدهما ويحب الآخر، فالذي يحبه يمنعه من اللعب ويلزمه المكتب ويحبسه فيه ليعلمه الأدب، ويمنعه من الفواكه وملاذ الأطلعة التي تضره، ويسقيه الأدوية التي تنفعه. والذي يبغيضه يهمله ليمش كيف يريد فيلعب ولا يدخل المكتب ويأكل كل ما يشتهي، فيظن هذا العبد المهمل أنه عند سيده محبوب كريم لأنه مكته من شهوته ولذاته وساعده على جميع أغراضه فلا يمنعه ولم يحجر عليه، وذلك محض الغرور، وهكذا نعيم الدنيا ولذتها فإنها مهلكات ومبعدات من الله: «فإن الله يحمي عبده من الدنيا وهو يحبه كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام والشراب وهو يحبه^(٢)» هكذا ورد في الخبر عن سيد البشر.

(١) حديث: خباب بن الارت، قال كان لي على العاص بن وائل دين فجئت أنقضاه. الحديث. في نزول قوله تعالى ﴿أفرايت الذي كفر بآياتنا﴾ الآية أخرجه البخاري ومسلم.

(٢) حديث «إن الله يحمي عبده من الدنيا وهو يحبه...» الحديث، أخرجه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه من حديث قتادة.

وكان أرباب البصائر إذا أقبلت عليهم الدنيا حزنوا وقالوا: ذنب عجلت عقوبته وراوا ذلك علامة الموت والإهمال، وإذا أقبل عليهم الفقر قالوا: مرحباً بشعار الصالحين. والمغرور إذا أقبلت عليه الدنيا ظن أنها كرامة من الله، وإذا صرفت عنه ظن أنها هو أن، كما أخبر الله تعالى عنه إذ قال (فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن) فأجاب الله عن ذلك (كلا) أي ليس كما قال إنما هو ابتلاء نمود بالله من شر البلاء ونسأل الله التثبيت، فبين أن ذلك غرور. قال الحسن كذبها جميعاً بقوله (كلا) يقول ليس هذا بإكرامي ولا هذا بهواني، ولكن الكريم من أكرمه بطاعتي غنياً كان أو فقيراً، والمهان من أهته بمعصيتي غنياً كان أو فقيراً.

وهذا الغرور علاجه معرفة دلائل الكرامة والهوان إما بالبصيرة أو بالتقليد (أما البصيرة) فبأن يعرف وجه كون الإلذات إلى شهوات الدنيا مبعد عن الله ووجه كون التباعد عنها مقرباً إلى الله ويدرك ذلك بالإلهام في منازل العارفين والأولياء، وشرحه من جملة علوم الكاشفة ولا يليق بعلم المعاملة (وأما معرفة بطريق التقليد والتصديق) فهو أن يؤمن بكتاب الله تعالى ويصدق رسوله وقد قال تعالى (المجسبون أن ما نذهم به من مال وبينن ناسرع لهم في الخيرات بل لا يشعرون) وقال تعالى (مستدرجهم من حيث لا يعلمون) وقال تعالى (فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون) وفي تفسير قوله تعالى (مستدرجهم من حيث لا يعلمون) أنهم كلما أخذوا ذنباً أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون) وفي تفسير قوله تعالى (فما ليزدادوا إثماً) وقال تعالى (ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار) إلى غير ذلك مما ورد في كتاب الله تعالى وستة رسوله، فمن آمن به تخلص من هذا الغرور فإن منشأ هذا الغرور الجهل بالله وبصفاته، فإن من عرفه لا يأمن مكره ولا يفترب بأمثال هذه الخيالات الفاسدة، وينظر إلى فرعون وهامان وقارون وإلى ملوك الأرض وما جرى لهم كيف أحسن الله إليهم ابتداء ثم دمرهم تدميراً! فقال تعالى (هل تحس منهم من أحد) الآية وقد حذر الله تعالى من مكره واستدراجه فقال ﴿ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ﴾ وقال تعالى ﴿ ومكروا مكرًا ومكرنا مكرًا وهم لا يشعرون ﴾ وقال عز وجل ﴿ ومكروا ومكر الله وخبر الماكرين ﴾ وقال تعالى ﴿ إنهم يكيدون كيدًا وأكيد كيدًا فمهل الكافرين أمهلهم رويدًا ﴾ فكما لا يجوز للعبد المهل أن يستدل بإهمال السيد إياه وتفكيته من النعم على حب السيد، بل ينبغي أن يحذر أن يكون ذلك مكرًا منه وكيدًا مع أن السيد لم يحذره مكره نفسه، فإن يجب ذلك في حق الله تعالى مع تحذيره استدراجه أولى، فإذا من آمن مكر الله فهو مغتر، ومنشأ هذا الغرور أنه استدلل بنعم الدنيا على أنه كريم عند ذلك المنعم، واحتمل أن يكون ذلك دليل الهوان ولكن ذلك الإحتمال لا يوافق الهوى، فالشيطان بواسطة الهوى يميل بالقلب إلى ما يوافقه وهو التصديق بدلالته على الكرامة وهذا هو حد الغرور.

(المثال الثاني) غرور العصاة من المؤمنين بقولهم: إن الله كريم وإننا نرجو عفوه، واتكأهم على ذلك وإهمالهم الأعمال وتحسين ذلك بتسمية تنبيههم واغترارهم رجاء، وظنهم أن الرجاء مقام محمود في الدين وأن نعمة الله واسعة ورحمته شاملة وكرمه عظيم، وأين معاصي العباد في بحار رحمته وإننا موحدون ومؤمنون؟ فرجوه بوسيلة الإيمان وربما كان مستند رجائهم التمسك بصلاح الآباء وعلو رتبته، كاغترار العلوية بنسبهم ومخالفة سيرة آبائهم في الخوف والتقوى والورع، وظنهم أنهم أكرم على الله من آبائهم إذ أبأؤهم مع غاية الورع والتقوى كانوا خائفين، وهم مع غاية الفسق والفجور آمنون. وذلك نهاية الإغترار بالله تعالى. فقياس الشيطان للعلوية. أن من أحب إنساناً أحب أولاده وأن الله قد أحب آباءكم فيحبكم فلا تحتاجون إلى الطاعة، وينسى المغرور أن نوحاً عليه السلام أراد أن يستصحب ولده معه في السفينة فلم يرد فكان من المارقين (فقال رب إن إني من أهلي) فقال تعالى (يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح) وأن إبراهيم عليه السلام استغفر لآبيه فلم ينفعه. وأن نبينا ﷺ وعلى كل عبد مصطفى استأذن ربه في أن يزور قبر أمه ويستغفر لها فأذن له في

الزيارة. ولم يؤذن له في الاستغفار، فجلس يبكي على قبر أمه لرقته لها بسبب القراية حتى أبكى من حوله^(١) فهذا أيضاً إغترار بالله تعالى وهذا لأن الله تعالى يحب المطيع ويبغض العاصي، فكما أنه لا يبغض الأب المطيع يبغضه للولد العاصي فكذلك لا يحب الولد عاصي بحبه للأب المطيع، ولو كان الحب يسري من الأب إلى الولد لأوشك أن يسري البغض أيضاً بل الحق أن لا تز وازرة وذر أخرى. ومن ظن أنه ينجو بتقوى أبيه كمن ظن أنه يشبع بأكل أبيه ويروي بشرب أبيه، ويصير علماً بتعلم أبيه ويصل إلى الكعبة ويراهم بمشي أبيه. فالتقوى فرض عين فلا يهزى فيه والد عن ولده شيئاً وكذا العكس، وعند الله جزاء التقوى (يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه) إلا على سبيل الشفاعة لمن لم يشتد غضب الله عليه فيأذن في الشفاعة له - كما سبق في كتاب الكبير والعجب.

فإن قلت: فأين الغلط في قول العصاة والفجار إن الله كريم وإنا نرجو رحمة ومغفرته، وقد قال أنا هند ظن عبدي بي فليظن بي غيراً، فما هذا إلا كلام صحيح مقبول الظاهر في القلوب؟ فاعلم أن الشيطان لا يخون الإنسان إلا بكلام مقبول الظاهر مردود الباطن، ولولا حسن ظاهره لما انخدعت به القلوب، ولكن النبي ﷺ كشف عن ذلك فقال: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والاهم من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله^(٢)» وهذا هو التمني على الله تعالى غير الشيطان إسمه فسماه رجاء، حتى خدع به الجهال. وقد شرح الله الرجاء فقال (إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله) يعني أن الرجاء بهم أليف وهذا لأنه ذكر أن ثواب الآخرة أجر وجزاء على الأعمال قال الله تعالى ﴿جزاء بما كانوا يعملون﴾ وقال تعالى (وإنما توفون أجوركم يوم القيامة) أفترى أن من استؤجر على إصلاح أو إفساد وشروط له أجره عليها وكان الشارط كريماً بقي بالوعد مهما وعد ولا يخلف بل يزيد، فجاء الأجير وكسر الأواني وأفسد جميعها ثم جلس ينتظر الأجر ويژه من أن المستأجر كريم، أفترى العقلاء في النظارة متمنياً مغروراً أوزاجها؟ وهذا للجهل بالفرق بين الرجاء والغرة. قيل للحسن: قوم يقولون نرجو الله ويضيفون العمل فقال: مبهات مبهات تلك أمانتهم يرجعون فيها، من رجا شيئاً طلبه ومن خاف شيئاً هرب منه. وقال مسلم بن يسار: لقد سجدت البارحة حتى سقطت لثيتاي! فقال له رجل: إنا نرجو الله! فقال مسلم: مبهات مبهات؟ من رجا شيئاً طلبه ومن خاف شيئاً هرب منه. وكما أن الذي يرجو في الدنيا ولداً وهو بعد لم يتكح أو تكح ولم يجامع أو جامع ولم ينزل! فهو معتوه فكذلك من رجا رحمة الله وهو لم يؤمن أو آمن ولم يعمل صالحاً أو عمل ولم يترك المعاصي فهو مغرور. فكما أنه إذا تكح ووطئ وأنزل بقي متردداً في الولد يخاف ويرجو فضل الله في خلق الولد ودفع الآفات عن الرحم وعن الأم إلى أن يتم فهو كيس، فكذلك إذا آمن وعمل الصالحات وترك السيئات وبقي متردداً بين الخوف والرجاء يخاف أن لا يقبل منه وأن لا يدم عليه وأن ينجم له بالسوء، ويرجو من الله تعالى أن يشته بالقول الثابت ويحفظ دينه من صواحق سكرات الموت حتى يموت على التوحيد، ويجرس قلبه عن الميل إلى الشهوات بقية عمره حتى لا يميل إلى المعاصي فهو كيس، ومن عدا هؤلاء فهم المغرورون بالله (وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيل - ولتعلمن نبأه بعد حين) وعند ذلك يقولون كما أخبر الله عنهم ﴿ربنا أبصرنا وسمعنا فأرجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون﴾ أي علمنا أنه كذا لا يولد إلا بوقاع ونكاح ولا ينبت زرع إلا بحرثة وبث يذر، فكذلك لا يحصل في الآخرة ثواب وأجر إلا بعمل صالح فأرجعنا نعمل صالحاً فقد علمنا الآن صدقك في قولك (وإن ليس للإنسان إلا ما سعى وإن سعيه سيوف يرى - كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير أي ألم نسمعكم سنة الله في عبادته وأنه (تولى كل

(١) حديث: أنه ﷺ استأذن أن يزور قبر أمه ويستغفر لها فلذن له في الزيارة ولم يؤذن له الاستغفار. الحديث أخرجه مسلم من حديث ابن هرة.

(٢) حديث: الكيس من دان نفسه تقدم قريباً.

نفس ما كسبت) وأن (كل نفس بما كسبت رهينة) فما الذي غرکم بالله بعد أن سمعتم وعقلتم؟ (قالوا لو كنا نسوع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لأصحاب السعير).

فإن قلت: فأين مظنة الرجاء وموضعه المحمود؟ فاعلم أنه عمود في موضعين:

أحدهما: في حق المعاصي الممكك إذا خطرت له التوبة فقال له الشيطان: وأن تقبل توبتك فيقنطه من رحمة الله تعالى (فيجب عند هذا أن يقيم القنوط بالرجاء ويتذكر (إن الله يغفر الذنوب جميعاً) وأن الله كريم يقبل التوبة عن عبادة وأن التوبة طاعة تكفر الذنوب قال الله تعالى (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً) إنه هو الغفور الرحيم وانبهوا إلى ربكم) أمرهم بالإنباء وقال تعالى (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى) فإذا توقع المغفرة مع التوبة فهو راجٍ، وإن توقع المغفرة مع الإصرار فهو مغرور، كما أن من ضاق عليه وقت الجمعة وهو في السوق فخطر له أن يسعى إلى الجمعة فقال له الشيطان: إنك لا تدرك الجمعة فأقم على موضعك فكذب الشيطان ورمعدو وهو يرجو أن يدرك الجمعة فهو راجٍ، وإن استمر على التجارة وأخذ يرجو تأخير الإمام للصلاة لأجله إلى وسط الوقت أو لأجل غيره أو لسبب من الأسباب التي لا يعرفها فهو مغرور.

الثاني: أن تقرر نفسه عن فضائل الأعمال ويقتصر على القرائن فيرجي نفسه نعيم الله تعالى وما وعد به الصالحين حتى ينبعث من الرجاء نشاط العبادة فيقبل على الفضائل ويتذكر قوله تعالى ﴿قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون﴾ إلى قوله ﴿أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون﴾ فالرجاء الأول: يقيم القنوط المانع من التوبة، والرجاء الثاني: يقيم الفتور المانع من النشاط والتشمر، فكل توقع حث على توبة أو على تشمر في العبادة فهو رجاء، وكل رجاء أوجب فتوراً في العبادة وركوناً إلى البطالة فهو غرّة، كما إذا خطر له أن يترك الذنب ويشغل بالعمل فيقول له الشيطان: مالك وإلياء نفسك وتذهبها ولك رب كريم غفور رحيم؟ فيفتر بذلك عن التوبة والعبادة فهو غرّة، وعند هذا واجب على العبد أن يستعمل الخوف فيخوف نفسه بغضب الله وعظيم عقابه ويقول: إنه مع أنه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، وإنه مع أنه كريم غفر الذنوب في النار أبد الأبد، مع أنه لم يضره كفرهم، بل سلط المذاب والمحن والأمراض والعلة والفقر والجوع على جملة من عباده في الدنيا وهو قادر على إزالتها، فمن هذه سته في عباده وقد خوّفني عقابه فكيف لا أخافه وكيف اغتر به؟.

فالخوف والرجاء قائلان وسائقان يبعثان الناس على العمل، فما لا يبعث على العمل فهو غرور وغرور.

ورجاء كافة الخلق هو سبب فتورهم وسبب إقبالهم على الدنيا وسبب إغراضهم عن الله تعالى وإهمالهم السعي للأخرة، فذلك غرور فقد أخبر ﷺ وذكر أن الغرور سيغلب على قلوب آخر هذه الأمة^(١) وقد كان ما وعد به ﷺ فقد كان الناس في الأعصار الأول يواظبون على العبادات ويؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يخافون على أنفسهم وهم طول الليل والنهار في طاعة الله يبالغون في التقوى والحذر من الشهوات والشبهات ويكفون على أنفسهم في الخلوّات. وأما الآن فترى الخلق آمنين مشرورين مطمئنين غير خائفين مع إكبابهم على المعاصي وإهمالهم في الدنيا وإغراضهم عن الله تعالى، زاعمين أنهم واثقون بكرم الله تعالى وفضله، راجعون لعفوه ومغفرته، كأنهم يزعمون أنهم عرفوا من فضله وكرمه ما لم يعرفه الأنبياء والصحابة والسلف الصالحون. فإن كان هذا الأمر يدرك بالتي وينال بالهوئي فعلاً إذن كان بكاء أولئك وخوفهم وحزنهم؟ وقد ذكرنا تحقيق هذه الأمور في كتاب الخوف والرجاء وقد قال رسول الله ﷺ فيها رواه معقل بن

(١) حديث وإن الغرور يغلب على آخر هذه الأمة تقدم في آخر ذم الكبير والمعجب وهو حديث أبي ثعلبة. في إعجاب كل ذي رأي برأيه.

يسار: «يأتي على الناس زمان يخلق فيه القرآن في قلوب الرجال كما تخلق الثياب على الأبدان أمرهم كله يكون طمعاً لا خوف معه، إن أحسن أحدهم قال: يتقبل مني، وإن أساء قال: يغفر لي»^(١)، فأخبر أنهم يضمنون الطمع موضع الخوف لجهلهم بتخوينات القرآن وما فيه. ويمثله أخير عن النصارى إذ قال تعالى (فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا) ومعناه أنهم (ورثوا الكتاب) أي هم علماء (ويأخذون عرض هذا الأدنى) أي شهراتهم من الدنيا حراماً كان أو حلالاً. وقد قال تعالى ﴿ولن يخلف مقام ربه جنتان﴾ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ﴿والقرآن من أوله إلى آخره تحذير وتخويف، لا يتفكر فيه متفكر إلا ويطول حزنه ويعظم خوفه إن كان مؤمناً بما فيه. وترى الناس يهذونه هذا، يخرجون الحروف من غارجها ويتناظرون على خفصها ورفعها ونصبها وكأنهم يقرعون شعراً من أشعار العرب لا يحسم الإلتفات إلى معانيه والعمل بما فيه وهل في العالم غرور يزيد على هذا؟ فهذه أمثلة الغرور بالله وبيان الفرق بين الرجاء والغرور، ويقرب منه غرور طوائف لهم طاعات ومعاصي إلا أن معاصيهم أكثر، وهم يتوقعون المغفرة ويظنون أنهم ترجح كفة حسناتهم مع أن ما في كفة السيئات أكثر، وهذا غاية الجهل فترى الواحد يتصدق بدراهم معدودة من الحلال والحرام ويكون ما يتناول من أموال المسلمين والشبهات أضعافه، ولعل ما تصدق به من أموال المسلمين! وهو يتكل عليه ويظن أن أكل ألف درهم حرام يقاومه التصدق بعشرة من الحرام أو الحلال، وما هو إلا كمن وضع عشرة دراهم في كفة ميزان وفي الكفة الأخرى ألفاً وأراد أن يرفع الكفة الثقيلة بالكفة الخفيفة وذلك غاية جهله. نعم ومنهم من يظن أن طاعاته أكثر من معاصيه لأنه لا يحاسب نفسه ولا يتفقد معاصيه، وإذا عمل طاعة حفظها واعتد بها كالذي يستغفر الله بلسانه أو يسبح الله في اليوم مائة مرة ثم يغتاب المسلمين ويمزق أعراضهم ويتكلم بما لا يرضاه الله طول النهار من غير حصر وعدد، ويكون نظره إلى عدد سبخته إنه استغفر الله مائة مرة وغفل عن هديانه طول نهاره الذي لو كتبه لكان مثل تسبيحه مائة مرة أو ألف مرة، وقد كتبه الكرام الكاتبون وقد أوعده الله بالعقاب على كل كلمة فقال ﴿ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد﴾ فهذا أبدأ يتأمل في فضائل التسيحات والتهليلات ولا يلتفت إلى ما ورد من عقوبة المفتاتين والكذابين والناميين والمنافقين، يظهرون من الكلام ما لا يضمرونه إلى غير ذلك من آفات اللسان. وذلك محض الغرور. ولعمري لو كان الكرام الكاتبون يطلبون منه أجره النسخ لما يكتبونه من هديانه الذي زاد على تسبيحه لكان عند ذلك يكف لسانه حتى عن جملة من مهماته، وما نطق به في فتراته كان يعده ويحسبه ويوازنه بتسيحاته، حتى لا يفضل عليه أجره نسخة! فيا عجباً لمن يحاسب نفسه ويحتاط خوفاً على قيراط بقوته في الأجره على النسخ ولا يحتاط خوفاً من فوت الفردوس الأعلى ونعيمه! ما هذه إلا مصيبة عظيمة لمن تفكر فيها، لقد دفعنا إلى أمر إن شككنا فيه كنا من الكفرة الجاحدين وإن صدقنا به كنا من الحمقى المفرورين! فما هذه أعمال من يصدق بما جاء به القرآن، وإنا نبرأ إلى الله أن نكون من أهل الكفران فسبحان من صدقنا عن التنبيه واليقين مع هذا البيان، وما أجدر من يقدر على تسليط مثل هذه الغفلة والغرور على القلوب أن ينحس ويتقي ولا يقتر به إنكلاً على أباطيل المنى وتعاليل الشيطان والهوى، والله أعلم.

بيان أصناف المغترين وأقسام فرق كل صنف وهم أربعة أصناف

الصنف الأول: أهل العلم والمغترن منهم فرق:

(فرقة) أحكموا العلوم الشرعية والعقلية وتمعمقوا فيها واشتغلوا بها وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها من المعاصي والزماها الطاعات، واغترتوا بعلمهم وظنوا أنهم عند الله بمكان وأنهم قد بلغوا من العلم مبلغاً لا

(١) حديث: مقل بن يسار يأتي على الناس زمان يخلق فيه القرآن في قلوب الرجال الحديث أخرجه أبو منصور الدبلي في مستند القديوس من حديث ابن عباس نحوه بنحوه في جهالة ولم أراه من حديث مقل.

يعذب الله مثلهم، بل يقبل في الخلق شفاعتهم، وأنه لا يطالبهم بذنوبهم وخطاياهم لكرامتهم على الله وهم مغرورون، فأنهم لو نظروا بعين البصيرة علموا أن العلم علما: علم معاملة، وعلم مكاشفة؛ وهو العلم بالله ويصفاته، المسمى بالعادة: علم المعرفة.

فأما العلم بالمعاملة: كمعرفة الحلال والحرام، ومعرفة أخلاق النفس المذمومة والمحمودة وكيفية علاجها والفرار منها، فهي علوم لا تراد إلا للعمل ولولا الحاجة إلى العمل لم يكن لهذه العلوم قيمة، وكل علم يراد للعمل فلا قيمة له دون العمل. فمثال هذا: كمرضى به علة لا يزيلها إلا دواء مركب من أخلاط كثيرة لا يعرفها إلا حذاق الأطباء، فيسعى في طلب الطبيب بعد أن هاجر عن وطنه حتى عثر على طبيب حاذق فعلمه الدواء وفصل له الأخلاط وأنواعها ومقاديرها ومعادنها التي منها تحتلب، وعلمه كيفية دق كل واحد منها وكيفية خلطه وصبغه، فتعلم ذلك وكتب منه نسخة حسنة بخط حسن ورجع إلى بيته وهو يكررها ويدلّمها المرضى ولم يشغل بشربها واستعمالها، أفترى أن ذلك يغني عنه من مرضه شيئا؟ هيئات هيئات! لو كتب منه ألف نسخة وعلمه ألف مريض حتى شفي جميعهم وكرّره كل ليلة ألف مرة لم يفته ذلك من مرضه شيئا، إلا أن يزن الذهب ويشترى الدواء ويخلطه كما تعلم ويشربه ويصبر على مرارته، ويكون شربه في وقته وبعد تقديم الإحتواء وجميع شروطه، وإذا فعل جميع ذلك فهو على خطر من شغاله كيف إذا لم يشربه أصلا؟ فمهما ظن أن ذلك يكفيه ويشفيه فقد ظهر غروره. وهكذا الفقيه الذي أحكم علم الطاعات ولم يعملها وأحكم علم المعاصي ولم يجتنبها وأحكم علم الأخلاق المذمومة وما زكى نفسه منها وأحكم علم الأخلاق المحمودة ولم يتصف بها فهو مغرور، إذ قال تعالى (قد أفلح من زكاه) ولم يقل قد أفلح من تعلم كيفية تزكيتها وكتب علم ذلك وعلمه الناس! وعند هذا يقول له الشيطان: لا يفرك هذا المثال فإن العلم بالدواء لا يزيل المرض، وإنما مطلبك القرب من الله وثوابه والعلم يجلب الثواب، ويتلو عليه الأخبار الواردة في فضل العلم. فإن كان المسكين محتوها مغرورا وافق ذلك مراده وهواه فاطمان إليه وأهمل العمل، وإن كان كيسا فيقول للشيطان: أتذكرني فضائل العلم وتنسيبي ما ورد في العالم الفاجر الذي لا يعمل بعلمه كقوله تعالى (فمثلته كمثل الكلب) وكقوله تعالى (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا) فأي خزي أعظم من التمثيل بالكلب والحمار؟ وقد قال ﷺ: «من ازداد علما ولم يزد هدى لم يزد من الله إلا بعدا»^(١) وقال أيضا: «يلقى العالم في النار فتندلق أفتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار في الرعي»^(٢) وكقوله عليه الصلاة والسلام: «شر الناس علماء السوء»^(٣) وقول أبي الدرداء: ويل للذي لا يعلم مرة ولو شاء الله لعلمه وويل للذي يعلم ولا يعمل سبع مرات، أي أن العلم حجة عليه إذ يقال له: ماذا عملت فيها علمت وكيف قضيت شكر الله؟ وقال ﷺ: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه»^(٤) فهذا وأمثاله مما أوردناه في كتاب العلم في باب علامة علماء الآخرة أكثر من أن يحصى، إلا أن هذا فيما لا يوافق هوى العالم الفاجر، وما ورد في فضل العلم يوافقه ليميل الشيطان قلبه إلى ما يهواه وذلك عين الغرور، فإنه إن نظر بالبصيرة فمثاله ما ذكرناه، وإن نظر بعين الإيمان فالذي أخبره بفضيلة العلم هو الذي أخبره بدم العلماء السوء وأن حالهم عند الله أشد من حال الجهال. فبعد ذلك اعتقاده أنه على خير مع تأكد حجة الله عليه غاية الغرور.

وأما الذي يدعى علوم المكاشفة: كالعلم بالله ويصفاته وأسمائه وهو مع ذلك يحمل العمل ويضع أمر الله وحدوده فغروره أشد، ومثاله مثال من أراد خدمة ملك فعرف الملك وعرف أخلاقه وأوصافه ولونه وشكله

(١) حديث ومن ازداد علما ولم يزد هدى... الحديث تقدم في العلم.

(٢) حديث ويلقى العالم في النار فتندلق أفتابه... الحديث تقدم غير مرة.

(٣) حديث «شر الناس علماء السوء» تقدم في العلم.

(٤) حديث «أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه» تقدم فيه.

وطوله وعرضه وعادته وجلسه ولم يتعرف ما يحبه ويكرهه وما يفضض عليه وما يرضى به، أو عرف ذلك إلا أنه قصد خدمته وهو ملابس لجميع ما يفضض به عليه، وعاطل عن جميع ما يحبه من زي وهبة وكلام وحركة وسكون، فورد على الملك وهو يريد التقرب منه والاختصاص به متلطخاً بجميع ما يكرهه الملك، عاطلاً عن جميع ما يحبه، متوسلاً إليه بمعرفته له ونسبه واسمه وبلده وصورته وشكله وعادته في سياسة غلمانته ومعاملة رعيته. فهذا مغرور جداً إذ لو ترك جميع ما عرفه واشتغل بمعرفته فقط ومعرفة ما يكرهه وعجبه لكان ذلك أقرب إلى نيله المراد من قربهِ والإختصاص به، بل تقصيره في التقوى وإتباعه للشهوات يدل على أنه لم يتكشف له من معرفة الله إلا الاسامي دون المعاني، إذ لو عرف الله حق معرفته لحشيه واتفاه. فلا يتصور أن يعرف الأسد عاقل ثم لا يتقيه ولا يخافه، وقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: خفني كما تخاف السبع الضاري. نعم من يعرف من الأسد لونه وشكله واسمه قد لا يخافه وكأنه ما عرف الأسد، فمن عرف الله تعالى عرف من صفاته أنه يهلك العالمين ولا يبالي، ويعلم أنه مسخر في قدرة من لو أهلك مثله ألقاً مؤلفة وأبد عليهم العذاب أبد الأبد لم يؤثر ذلك فيه أثراً ولم تأخذه عليه رقة ولا اعتراه عليه جزع. ولذلك قال تعالى (إنما يخشى الله من عباده العلماء) وفتاحة الزبور ورأس الحكمة خشية الله وقال ابن مسعود: كفى بخشية الله علماً وكفى الإغترار بالله جهلاً. واستغنى الحسن عن مسألة فأجاب فقيل له: إن فقهاءنا لا يقولون ذلك، فقال: وهل رأيت فقهاءً فط؟ الفقيه القائم ليله الصائم نهاره الزاهد في الدنيا. وقال مرة: الفقيه لا يداري ولا يماري ينشر حكمة الله فإن قبلت منه حمد الله وإن ردت عليه حمد الله. فلذن الفقيه من فقه عن الله أمره ونبيه وعلم من صفاته ما أحبه وما كرهه وهو العالم ﴿ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين﴾ وإذا لم يكن بهذه الصفة فهو من المغرورين.

(وفرقه أخرى) أحكموا العلم والعمل فواظبوا على الطاعات الظاهرة وتركوا المعاصي، إلا أنهم لم يتفقدوا قلوبهم ليحموا الصفات المذمومة عند الله من الكبر والحسد والرياء وطلب الرياسة والعلاء وإرادة السوء للأقران والنظراء وطلب الشهرة في البلاد والعباد، وربما لم يعرف بعضهم أن ذلك مذموم فهو مكب عليها غير متحيز عنها ولا يلتفت إلى قوله ﷺ: «أذن الرياء شرك»^(١) وإلى قوله عليه السلام: «لا يتحل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر»^(٢) وإلى قوله عليه الصلاة والسلام: «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»^(٣) وإلى قوله عليه الصلاة والسلام: «حب الشرف والمال يبتنان التفاف كما يبتن الماء البقل»^(٤) إلى غير ذلك من الأخبار التي أوردناها في جميع ربيع المهلكات في الأخلاق المذمومة. فهؤلاء زينوا ظواهرهم وأهملوا بواطنهم ونسوا قوله ﷺ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»^(٥) فتمهدوا للأعمال وما تمهدوا القلوب - والقلب هو الأصل - إذ لا يتجو إلا من أتى الله بقلب سليم. ومثال هؤلاء كثير الحش ظاهراً جص وباطناً نزن، أو كقصور الموتى ظاهراً مزين وباطناً جيفة، أو كبيت مظلم باطنه وضع سراج على سطحه فاستثار ظاهره وباطنه مظلم، أو كرجل قصد الملك ضيافته إلى داره فحجص باب داره وترك المزابيل في صدر داره، ولا يخفي أن ذلك غرور، بل أقرب مثالي إليه: رجل زرع زرعاً فنبت ونبت معه حشيش يفسده، فأمر بتقنية الزرع عن الحشيش بقلعه من أصله، فأخذ يميز رؤسه وأطرافه فلا تزال تقوى أصوله فتنبت، لأن مغارس المعاصي هي الأخلاق الذميمة في القلب، فمن لا يظهر القلب منها لا تتم له الطاعات الظاهرة إلا مع الأوقات الكثيرة. بل هو كمريض ظهر به الجرب وقد أمر بالطلاء وشرب الدواء، فالطلاء ليزيل ما على ظاهره

(١) حديث «أذن الرياء شرك» تقدم في فم الجله والرياء.

(٢) حديث «لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر». تقدم غير مرة.

(٣) حديث «الحسد يأكل الحسنات... الحديث» تقدم في العلم وغيره.

(٤) حديث «حب الشرف والمال يبتنان التفاف كما يبتن الماء البقل... الحديث» تقدم.

(٥) حديث «إن الله لا ينظر إلى صوركم... الحديث» تقدم.

والدواء ليقطع مادته من باطنه، فنقع بالطلاء وترك الدواء، وبقي يتناول ما يزيد في المادة، فلا يزال يطلي الظاهر والجرب دائم به يتجر من المادة التي في الباطن.

(وفرقه أخرى) علموا أن هذه الأخلاق الباطنة مضمومة من جهة الشرع، إلا أنهم لم يجيبهم بأنفسهم يظنون أنهم متفكرون عنها وأنهم أرفع عند الله من أن يتليهم بذلك، وإنما يتلي به العوام دون من بلغ مبلغهم في العمل، فأما هم فأعظم عند الله من أن يتليهم، ثم إذا ظهر عليهم غمائل الكبر والرياسة وطلب العلو والشرف قالوا: ما هذا كبر وإنما هو طلب عز الدين وإظهار شرف العلم ونصرة دين الله وإزغام أنف المخالفين من المتدعين! وإني لولست اللون من الثياب وجلس في اللون من المجالس لشمت بي أعداء الدين وفرحوا بذلك، وكان ذلي ذلاً على الإسلام ونسى المغرور أن عدوه الذي حذره منه مولاه هو الشيطان، وأنه يفرح بما يفعله ويسخر به، ونسى أن النبي ﷺ بماذا نصر الدين وبماذا أرغم الكافرين؟ ونسى ما روى عن الصحابة من التواضع والتبذل والفتاعة بالفقر والمسكنة، حتى عوتب عمر رضى الله عنه في بذاعة زيه عند قدومه إلى الشام فقال: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فلا نطلب العز في غيره ثم هذا المغرور يطلب عز الدين بالثياب الرقيقة من القصب والديبقي والإبريسم - المحرم - والخيل والمراكب ويزعم أنه يطلب به عز العلم وشرف الدين! وكذلك مها أطلق اللسان بالحسد في أقرانه أو فيمن رد عليه شيئاً من كلامه لم يظن بنفسه أن ذلك حسد ولكن قال: إنما هذا غضب للحق رد على المبطل في عدوانه وظلمه، ولم يظن بنفسه الحسد، حتى يعتقد أنه لو طعن في غيره من أهل العلم أو منح غيره من رياسة وزرحم فيها هل كان غضبه وعداوته مثل غضبه الآن فيكون غضبه لله؟ أم لا يغضب مها طعن في عالم آخر ومنع؟ بل ربما يفرح به فيكون غضبه لنفسه وحسده لأقرانه من خبث باطنه، وهكذا يراي بأعماله وعلموه وإذا خطر له خاطر الرياء قال: هيهات! إنما غرضي من إظهار العلم والعمل إقتداء الخلق بي ليهتدوا إلى دين الله تعالى فيتخلصوا من عقاب الله تعالى، ولا يتأمل المغرور أنه ليس يفرح باقتداء الخلق بغيره كما يفرح باقتدائه به، فلو كان غرضه صلاح الخلق لفرح بصلاحهم هل يد من كان - كمن له عبيد مرضى يريد معالجتهم فإنه لا يفرق بين أن يحصل شفاؤهم على يده أو على يد طبيب آخر وربما يذكر هذا له فلا يغليه الشيطان أيضاً ويقول: إنما ذلك لأنهم إذا اعتدوا بي كان الأجر لي والثواب لي فلماذا فرحى بشواب الله لا بقبول الخلق قولي! هذا ما يظنه بنفسه والله مطلع من ضميره على أنه لو أخبره نبي بأن ثوابه في الخمول وإخفاء العلم أكثر من ثوابه في الإظهار، وحسب مع ذلك في سجن وقيد بالسلاسل لاحتال في هدم السجن وحل السلاسل حتى يرجع إلى موضعه الذي به تظهر رياسته من تدريس أو وعظ أو غيره، وكذلك يدخل على السلطان ويتودد إليه ويثنى عليه ويتواضع له، وإذا خطر له أن التواضع للسلطين الظلمة حرام قال له الشيطان: هيهات! إنما ذلك عند الطمع في ما لهم فأما أنت فغرضك أن تشفع للمسلمين وتدفع الضرر عنهم وتدفع شر أعدائك عن نفسك! والله يعلم من باطنه أنه لو ظهر لبعض أقرانه قبول عند ذلك السلطان فصار يشفعه في كل مسلم حتى دفع الضرر عن جميع المسلمين فقل ذلك عليه، ولو قدر على أن يفتح حاله عند السلطان بالطنن فيه والكذب عليه لفعّل. وكذلك قد ينتهي غرور بعضهم إلى أن يأخذ من مالهم وإذا خطر له أنه حرام قال له الشيطان: هذا مال لا مالك له وهو لمصالح المسلمين وأنت إمام المسلمين وعلمهم وبك قوام الدين! أفلا يحل لك أن تأخذ قدر حاجتك؟

فيقترب بهذا التلبس في ثلاثة أمور (أحدها) في أنه مال لا مالك له فإنه يعرف أنه يأخذ الخراج من المسلمين وأهل السواد، والذين أخذ منهم أحياء وأولادهم وورثتهم أحياء، وغاية الأمر وقسوع الخلط في أموالهم، ومن غضب مائة دينار من عشرة أنفس وخالفها فلا خلاف في أنه مال حرام، ولا يقال هو مال لا مالك له، ويجب أن يقسم بين العشرة ويرد إلى كل واحد عشرة، وإن كان مال كل واحد قد اختلط بالآخر (الثاني والثالث) في قوله إنك من مصالح المسلمين وبك قوام الدين؛ ولعل الذين فسد دينهم واستحلوا أموال

السلطين ورغبوا في طلب الدنيا والإقبال على الرياسة والإعراض عن الآخرة بسببه أكثر من الذين زهدوا في الدنيا ورفضوها وأقبلوا على الله فهو على التحقيق دجال الدين وقوام مذهب الشياطين لا إمام الدين. إذ الإمام: هو الذي يقتدي به في الإعراض عن الدنيا والإقبال على الله كالأنبياء عليهم السلام والصحابه وعلماء السلف. والدجال: هو الذي يقتدي به في الإعراض عن الله والإقبال على الدنيا. فلعل موت هذا أنفع للمسلمين من حياته وهو يزعم أنه قوام الدين. ومثله كما قال المسيح عليه السلام للعالم السوء: إنه كصخرة وقعت في فم الوادي فلا هي تشرب الماء ولا هي تترك الماء يخلص إلى الزرع. وأضاف غرور أهل العلم في هذه الأعصار المتأخرة خارجة عن الحصر وفيها ذكرناه تنبيه بالقليل على الكثير.

(وفرة أخرى) أحكموا العلم وطهروا الجوارح وزينوها بالطاعات واجتنبوا ظواهر المعاصي، وتفقدوا أخلاق النفس وصفات القلب من الرياء والحسد والحقد والكبر وطلب الملو، وجاهدوا أنفسهم في التري منها وقبلوا من القلوب متابها الجلية القوية، ولكنهم بعد مغرورون؛ إذ بقيت في زوايا القلب من خفايا مكاييد الشيطان وخبايا خداع النفس ما دق وغمض مدركه فلم يفتنوا لها وأهلوها، وإنما مثاله من يريد تنقية الزرع من الحشيش، فدار عليه وقتش عن كل حشيش رآه فقلعه، إلا أنه لم يفتش على ما لم يخرج رأسه بعد من تحت الأرض وظن أن الكل قد ظهر وبرز، وكان قد نبت من أصول الحشيش شعب لطف فانبسطت تحت التراب فأهلها وهو يظن أنه قد أقتلها، فإذا هو بها في غفلته وقد نبت وقويت وأفسدت أصول الزرع من حيث لا يدري. فكذلك العالم قد يفعل جميع ذلك ويذهل عن المراقبة للخصائيات والتفقد للدقائق فتراه يسهر ليله ونهاره في جمع العلوم وترتيبها وتحسين ألفاظها وجمع التصنيف فيها، وهو يرى أن باعته الحرص على إظهار دين الله ونشر شريعته. ولعل باعته الخفي هو طلب الذكر وانتشار الصيت في الأطراف، وكثرة الرحلة إليه من الأفاق، وانطلاق الألسنة عليه بالثناء، والمدح بالزهد والورع والعلم، والتقديم له في المهمات وإثارة في الأغراض، والإجتماع حوله للاستفادة والتلذذ بحسن الإصفاة عند حسن اللفظ والإيراد، والمتمتع بتحريك الرؤوس إلى كلامه واليكاء عليه والتعجب منه، والفرح بكثرة الأصحاب والأتباع والمستفيدين، والسرور بالتخصص بهذه الخاصية من بين سائر الأقران والأشكال للجمع بين العلم والورع وظاهر الزهد، والتمكن به من إطلاق لسان الطعن في الكافة المقبلين على الديناء، لا عن تفجع بمصيبة الدين ولكن عن إدلال بالتمييز واعتداد بالتخصيص. ولعل هذا المسكين المغرور حياته في الباطن بما انتظم له من أمر وإمارة وعز واتقياد وتوقير وحسن ثناء، فلو تغيرت عليه القلوب واعتقدوا فيه خلاف الزهد بما يظهر من أحواله ففساد بتشوش عليه قلبه وتختلط أوراده ووظائفه. وعساه يعتذر بكل حيلة لنفسه، وربما يحتاج إلى أن يكذب في تغطية عيبه. وعساه يؤثر بالكرامة والمراعاة من اعتقد فيه الزهد الورع وإن كان قد اعتقد فيه فوق قدره، وينبو قلبه عن عرف حد فضله وورعه وإن كان ذلك على وفق حاله وعساه يؤثر بعض أصحابه على بعض وهو يرى أنه يؤثرو لتقدمه في الفضل والورع، وإنما ذلك لأنه أطوع له واتباع لمراهه وأكثر ثناء عليه وأشد إصفاة إليه وأحرص على خدمته ولعلمهم يستفيدون منه ويغربون في العلم وهو يظن أن قبولهم له لإخلاصه وصدقه وقيامه بحق علمه فيحمد الله تعالى على ما يسر على لسانه من منافع خلقه، ويرى أن ذلك مكفر لذنوبه ولم يتفقد مع نفسه تصحيح النية فيه. وعساه لو وعد بمثل ذلك الثواب في إثارة الحمول والعزلة وإخفاء العلم لم يرغب فيه لفقدته في العزلة ولاخفاء لذة القبول وعزة الرياسة ولعل مثل هذا هو المراد بقول الشيطان: من زعم من بني آدم أنه بعلمه امتنع مني فجهله وقع في حبالتي. وعساه يصنف ويجهل وفيه طائفة أنه يجمع علم الله ليتنفع به وإنما يريد به استطارة إسمه بحسن التصنيف، فلو ادعى مدح تصنيفه وعما عته إسمه ونسبه إلى نفسه تقل عليه ذلك مع علمه بأن ثواب الاستفادة من التصنيف إنما يرجع إلى المصنف والله يعلم بأنه هو المصنف لا من ادعاه، ولعله في تصنيفه لا يتخلوا من الثناء على نفسه إما صريحاً بالدعوى الطويلة العريضة وإما ضمناً بالطنن في غيره،

ليستين من طعنه في غيره، أنه أفضل ممن طعن فيه وأعظم منه علماً ولقد كان في غنية عن الطعن فيه، ولعله يحكى من الكلام المزيف ما يزيد تزيفه فيعزيه إلى قائله وما يستحسنه فعله لا يعزيه إليه ليلظن أنه من كلامه، فينقله بعبئه كالسارق له أو يغيره أدنى تغيير كالذي يسرق قميصاً فيتخذ به ثياباً حتى لا يعرف أنه مسروق، ولعله يجتهد في تزوين ألفاظه وتشجيعه وتحسين نظمه كيلا ينسب إلى الركاكة ويرى أن غرضه ترويض الحكمة وتحسينها وتزوينها ليكون أقرب إلى نفع الناس. وعسا غافلاً عما روى أن بعض الحكماء وضع ثلاثمائة مصحف في الحكمة فأوحى الله إلى نبي زمانه قتل له قد ملأت الأرض نفاقاً وإني لا أقبل من نفاقك شيئاً. ولعل جماعة من هذا الصنف من المخترين إذا اجتمعوا ظن كل واحد بنفسه السلامة عن عيوب القلب وخفاياه فلما افترقوا واتبع كل واحد منهم فرقة من أصحابه نظر كل واحد إلى كثرة من يتبعه وأنه أكثر تبعاً أو غيره فيفرح إن كان أتباعه أكثر وإن علم أن غيره أحق بكثرة الاتباع منه، ثم إذا تفرقوا واشتغلوا بالإفادة تفايروا وتحاسدوا ولعل من يختلف إلى واحد منهم إذا انقطع عنه إلى غيره ثقل على قلبه ووجد في نفسه نفرة منه فيبعد ذلك لا يهتز باطنه لإكرامه ولا يشتمر لفضاء حوائجه كما كان يشتمر من قبل، ولا يحرص على الثناء عليه كما أتى مع علمه بأنه مشغول بالاستفادة، ولعل التحيز منه إلى فئة أخرى كان أنفع له في دينه لأفة من الآفات كانت تلحقه في هذه الفئة وسلامته عنها في تلك الفئة، ومع ذلك لا تزول النفرة عن قلبه، ولعل واحداً منهم إذا تحركت فيه مبادئ الحسد لم يقدر على إظهاره فيتعلل بالطعن في دينه وفي ورعه ليحمل غضبه على ذلك، ويقول إنما غضبت لدين الله لا لنفسي. ومهما ذكرت عيوبه بين يديه ربما فرح له وإن أتى عليه ربما ساءه وكرهه، وربما قطب وجهه إذا ذكرت عيوبه - يظهر أنه كاره لغيبة المسلمين - وسر قلبه راض به ومريد له، والله مطلع عليه في ذلك. فهذا وأمثاله من خفايا القلوب لا يفلتن له إلا الأكياس ولا ينتزه عنه إلا الأقوياء، ولا مطعم فيه لأمثاله من الضعفاء، إلا أن أقل الدرجات أن يعرف الإنسان عيوب نفسه ويسوءه ذلك ويكرهه ويعرض على إصلاحه، فإذا أراد الله بعبد خيراً بعصره بعيوب نفسه، ومن سرته حسنة وسأته سيئة فهو مرجو الحال، وأمره أقرب من المغرور المركزي لنفسه المحتن على الله بعمله وعلمه الظان أنه من خيار خلقه، فتعوز بالله من الغفلة والإغترار ومن المعرفة بخفايا العيوب مع الإهمال. هذا غرور الذين حصلوا العلوم المهمة ولكن قصروا في العمل بالعلم.

ولنذكر الآن غرور الذين قنعوا من العلوم بما لم يحجم وتروكا المهم وهم به مغترون إما لاستغنائهم عن أصل ذلك العلم وإما لاقصارهم عليه. فمنهم فرقة اقتصروا على علم الفتاوى في الحكومات والخصومات وتفصيل المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لمصالح العباد، وخصصوا إسم الفقه بها وسموه الفقه وعلم المذاهب، وربما ضيخوا مع ذلك الأعمال الظاهرة والباطنة فلم يتفقدوا الجوارح ولم يغرسوا اللسان عن الغيبة ولا البطن عن الحرام ولا الرجل عن المشي إلى السلاطين وكذا سائر الجوارح، ولم يحرصوا قلوبهم عن الكبر والحسد والرياء وسائر المهلكات. فهؤلاء مغرورون من وجهين (أحدهما) من حيث العمل (الأخر) من حيث العلم

أما العمل فقد ذكرنا وجه الغرور فيه وأن مثاهم مثال المريض إذا تعلم نسخة الدواء واشتغل بتكرارها وتعليمه، لا بل مثاهم مثال من به علة البواسير والبرص وهو مشرف على الهلاك ويحتاج إلى تعلم الدواء واستعماله فاشتغل بتعلم أدواء الإستحاضة ويتكرر ذلك ليلاً ونهاراً مع علمه بأنه رجل لا يحيض ولا يستحاض، ولكن يقول: ربما تقع علة الإستحاضة لإمرأة وتساكني عن ذلك، وذلك غاية الغرور. فكذلك اتفق المسكين قد يسلط عليه حب الدنيا وإتباع الشهوات والحسد والكبر والرياء وسائر المهلكات الباطنة، وربما يخطفه الموت والتلافي فيلقى الله وهو عليه غضبان، فترك ذلك كله واشتغل بعلم السم والإجارة والظهار واللعان والجراحات والديبات والدعاوي والبيانات ويكتب الحيز وهو لا يحتاج إلى شيء من ذلك قط في نمرة لنفسه وإذا غيره كان في المتين كثرة فيشتغل بذلك ويحرص عليه لما فيه من الجاه والرياسة والمال،

وقد دهاه الشيطان وما يشعر، إذ يظنّ المغرور بنفسه أنه مشغول بفرض دينه وليس يدري أن الإشتغال بفرض الكفاية قبل الفرار من فرض العين معصية. هذا لو كانت نيته صحيحة كما قال وقد كان قصد بالفتوة وجه الله تعالى، فإنه وإن قصد وجه الله فهو باشتغاله به معرض عن فرض عينه في جوارحه وقلبه فهذا غروره من حيث العمل.

وأما غروره من حيث العلم: فحيث اقتصر على علم الفتاوى وظنّ أنه علم الدين وترك كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ، وربما طعن في المحدثين، وقال: إنهم نقلة أخبار وحيلة أسفار لا يفقهون، وترك أيضاً علم تهذيب الأخلاق وترك الفقه عن الله تعالى بإدراك جلاله وعظمته وهو العلم الذي يورث الخوف والهيبة والخشوع ويحمل على التقوى، فتراه آمناً من الله مغترّاً به متكلاً على أنه لا بد وأن يرحمه فإنه قوم دينه، وأنه لو لم يشتغل بالفتاوى لتمطل الحلال والحرام فقد ترك العلوم التي هي أهم وهو غافل مغرور، وسبب غروره ما سمع الشرع من تعظيم الفقه ولم يدرك أن ذلك الفقه هو الفقه عن الله ومعرفة صفاته المخوفة والمرجوة ليستشعر القلب الخوف ويلزم التقوى، إذ قال تعالى (فلولا نفر من كل فرقة منه طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) والذي يحصل به الإنذار غير هذا العلم، فإن مقصود هذا العلم: حفظ الأموال بشروط المعاملات وحفظ الأبدان بالأموال ويدفع القتل والجراحات، والمال في طريق الله آلة والبدن مركب. وإنما العلم المهم هو معرفة سلوك الطريق وقطع عقبات القلب التي هي الصفات المذمومة فهي الحجاب بين العبد وبين الله تعالى، وإذا مات ملوثاً بتلك الصفات كان محجوباً عن الله. فمثاله في الإقتصاد على علم الفقه مثال من اقتصر من سلوك طريق الحج على علم خرز الراوية والخف، ولا شك في أنه لو لم يكن لتمطل الحج، ولكن المقتصر عليه ليس من الحج في شيء ولا بسبيله. وقد ذكرنا شرح ذلك في كتاب العلم. ومن هؤلاء من اقتصر من علم الفقه على الخلافات ولم يسهح إلا تعلم طريق المجادلة والإلزام والخصم ودفع الحق لأجل الغلبة والمباهاة، فهو طول الليل والنهار في التنقيش عن مناقضات أرباب المذاهب والتفتد لعيوب الأقران والتلفق لأنواع التسييبات المؤذية، وهؤلاء هم سباع الإنس طبعهم الإيذاء ومهمهم السفه، ولا يقصدون العلم إلا لضرورة ما يلزمهم لمباهاة الأقران، فكل علم لا يحتاجون إليه في المباهاة كعلم القلب وعلم سلوك الطريق إلى الله تعالى يحمو الصفات المذمومة وتبديلها بالمحمودة فإنهم يستحقرون ويسمون التزويق وكلام الوعاظ، وإنما التحقيق عندهم معرفة تفاصيل العريضة التي تجري بين المتصارعين في الجدل. وهؤلاء قد جمعوا ما جمعه الذين من قبلهم في علم الفتاوى لكن زادوا إذ اشتغلوا بما ليس من فروض الكفايات أيضاً، بل جميع دقائق الجدل في الفقه بدعة لم يعرفها السلف، وأما أدلة الأحكام فيشتمل عليها علم المذهب وهو كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ وفهم معانيها. وأما حيل الجدل من الكسر والقلب وفساد الوضع والتركيب والتعديّة فإنما أبدعت لإظهار الغلبة والإفحام وإقامة سوق الجدل بها فغرور هؤلاء أشد كثيراً وأقبح من غرور من قبلهم.

(وفرقه أخرى) إشتغلوا بعلم الكلام والمجادلة في الأهواء والرد على المخالفين وتتبع مناقضاتهم، واستكثروا من معرفة المقالات المختلفة واشتغلوا بتعلم الطرق في مناظرة أولئك وإفحامهم، واختلفوا في ذلك فرقاً كثيرة، واعتقدوا أنه لا يكون لعبد عمل إلا بإيمان ولا يصح إيمان إلا بأن يتعلم جدلهم وما سموه أدلة عقائدهم، وظنوا أنه لا أحد أعرف بالله وبصفاته منهم، وأنه لا إيمان لمن لم يعتقد مذهبه ولم يتعلم علمهم، ودعت كل فرقة منهم إلى نفسها.

ثم هم فرقتان: ضالة وعقّة؛ فالضالة هي التي تدعو إلى غير السنة، والمحقّة هي التي تدعو إلى السنة والغرور شامل لجميعهم. أما الضالة: فلغلغلها عن ضلالها وظنّها بنفسها النجاة، وهم فرق كثيرة يكثر بعضهم

بعضاً، وإنما أتيت من حيث إنها لم تتهم رأياً ولم تحكم أولاً شروط الأدلة ومنهاجها، فرأى أحدهم الشبهة دليلاً والدليل شبهة. وأما الفقرة المحقة: فإنما اغترارها من حيث إنها ظنت بالجدل أنه أهم الأمور وأفضل القربات في دين الله وزعمت أنه لا يتم لأحد دينه ما لم يفحص ويبحث، وأن من صدق الله ورسوله من غير بحث وتحرير دليل فليس بمؤمن أو ليس كامل الإيمان ولا مقرب عند الله.

فهذا الظن الفاسد قطعت أعمارها في تعلم الجدل والبحث عن المقالات وهذيانات المشدعة ومناقضاتهم، وأهلوا أنفسهم وقلوبهم حتى عميت عليهم ذنوبهم وخطاياهم الظاهرة والباطنة، وأحدهم يظن أن اشتغاله بالجدل أولى وأقرب عند الله وأفضل، ولكنه لإلتذائه بالقبية والإفحام ولذة الرئاسة وعز الإنشاء إلى الذب عن دين الله تعالى عميت بصيرته فلم يلتفت إلى القرن الأول، فإن النبي ﷺ شهد لهم بأنهم خير الخلق، وأنهم قد أدركوا كثيراً من أهل البدع والهمى فما جعلوا أعمارهم ودينهم غرضاً للتخصيمات والمجادلات وما اشتغلوا بذلك عن تفقد قلوبهم وجوارحهم وأحوالهم، بل لم يتكلموا فيه إلا من حيث رأوا حاجة وتوسموا غايل قبول فذكروا بغدر الحابجة ما يدل الضال على ضلالته، وإذا رأوه مصراً على ضلاله هجره وأعرضوا عنه وأيقضوه في الله ولم يلزموا الملاحاة معه طول العمر، بل قالوا: إن الحق هو الدعوة إلى السنة ومن السنة ترك الجدل في الدعوة إلى السنة. إذ روى أبو أمامة الباهلي عن النبي ﷺ أنه قال: «ما ضل قوم قط بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل»^(١) وخرج رسول الله ﷺ يوماً على أصحابه وهم يتجادلون ويختصمون فغضب عليهم حتى كأنه فقيء في وجهه حب الزمان^(٢) - حرمة من الغضب - فقال: «الهدى بعثتم أبداً أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض أنظروا إلى ما أمرتم به فاعملوا وما نهيتهم عنه فانتهوا» فقد زجرهم عن ذلك وكانوا أولى خلق الله بالحجاج والجدال. ثم إنهم رأوا رسول الله ﷺ وقد بعث إلى كافة أهل الملل فلم يقدم معهم في مجلس مجادلة لإلزام وإقحام وتحقيق حجة ودفع سؤال وإيراد إلزام، فما جادلهم إلا بتلاوة القرآن المنزل عليهم ولم يزد في المجادلة عليه لأن ذلك يشوش القلوب ويستخرج منها الإشكالات والشبه ثم لا يقدر على معوها من قلوبهم، وما كان يعجز عن مجادلتهم بالتقسيمات ودقائق الأقيسة وأن يعلم أصحابه كيفية الجدل والإلزام، ولكن الأكياس وأهل الحزم لم يفتروا بهذا وقالوا لو نجا أهل الأرض وهلكتنا لم تنفعنا نجاتهم ولو نجونا وهلكتوا لم يضرنا هلاكهم، وليس علينا في المجادلة أكثر مما كان على الصحابة مع اليهود والنصارى وأهل الملل، وما ضيعوا العمر بتحرير مجادلاتهم فما لنا نضيع العمر ولا نصرفه إلى ما ينفعنا في يوم فقرنا «فاقتنا؟ ولم نخوض فيها لا نأمن على أنفسنا الخطأ في تفاصيله؟ ثم نرى أن المبتدع ليس يترك بدعته بجذاله بل يزيده التعصب والخصومة تشدداً في بدعته، فاشتغالي بمخاصمة نفسي ومجادلتها ومجاهدتها لتترك الدنيا للأخرة أولى، هذا لو كنت لم أنه عن الجدل والخصومة فكيف وقد نهيت عنه؟ وكيف أدعو إلى السنة بترك السنة؟ فالأولى أنفقد نفسي وأنظر من صفاتها ما يغيضه الله تعالى وما يجبه لأنتزه عما يغيضه وأتمسك بما يجبه.

(وفرة) اشتغلوا بالوعظ والتذكير، وأعلامهم رتبة من يتكلم في أخلاق النفس وصفات القلب من الخوف والرجاء والصبر والشكر والتركل والزهد واليقين وإخلاص والصدق ونظائره، وهم مغرورون يظنون بأنفسهم أنهم إذا تكلموا بهذه الصفات ودعوا الخلق إليها فقد صاروا موصوفين بهذه الصفات وهم منفكون عنها عند الله إلا عن قدر يسير لا ينفك عنه عوام المسلمين، وغرور هؤلاء أشد الغرور لأنهم يحبون بأنفسهم غاية الإعجاب، وما وقعوا على خفايا عيوب النفس إلا وهم عنها منزهون: ولولا أنه مقرب عند الله لما عرفه معنى القرب والبعد وعلم السلوك إلى الله وكيفية قطع المنازل في طريق الله! فالمسكين بهذه الظنون يرى أنه من الخائفين وهو آمن من الله تعالى، ويرى أنه من الراجين وهو المختارين المضيعين، ويرى أنه من الراضين بقضاه

(١) حديث وما ضل قوم قط بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» تقدم في العلم وفي آفات اللسان.

(٢) حديث: خرج يوماً على أصحابه وهم يتجادلون ويختصمون، فغضب حتى كأنه فقيء في وجهه حب الزمان... الحديث تقدم.

الله وهو من الساطعين، ويرى أنه من المتوكلين على الله وهو من المتكئين على العز والجاه والمال والأسباب، ويرى أنه من المخلصين وهو من المرائين. بل يصف الإخلاص فيترك الإخلاص في الوصف، ويصف الرياء ويذكره وهو يرائي يذكره ليعتقد فيه أنه لولا أنه مخلص لما اهتدى إلى دقائق الرياء، ويصف الزهد في الدنيا لشدة حرصه على الدنيا وقوة رغبته فيها فهو يظهر الدعاء إلى الله وهو منه فار يتخوف بالله تعالى وهو منه آمن. ويذكر بالله تعالى وهو له ناس، ويقرب إلى الله وهو منه متباعد، ويحث على الإخلاص وهو غير مخلص، ويذم الصفات المذمومة وهو بها متصف، ويصرف الناس عن الخلق وهو على الخلق أشد حرصاً - لو منع عن مجلسه الذي يدعو الناس فيه إلى الله لضاعت عليه الأرض بما رحبت - ويزعج أن غرضه إصلاح الخلق ولو ظهر من أقرانه من أقبل الخلق عليه وصلحوا على يديه لمات غيماً وحسداً، ولو أثنى أحد من المترددين إليه على بعض أقرانه لكان أبغض خلق الله إليه. فهؤلاء أعظم الناس غرة وأبعدهم عن التنبه والرجوع إلى السداد، لأن المرغب في الأخلاق المحمودة والمنفّر عن المذمومة هو العلم بغوائلها وفوائدها، وهذا قد علم ذلك ولم ينفعه وشغله حب دعوة الخلق عن العمل به. فبعد ذلك بماذا يعالج وكيف سبيل تخوفه؟ وإنما المخوف ما يتلوه على عباد الله فيخافون وهو ليس بخائف نعم إن ظن نفسه أنه موصوف بهذه الصفات المحمودة يمكن أن يدل على طريق الإمتحان والتجربة، وهو أن يدعى مثلاً حب الله في الذي تركه من محاب نفسه لأجله؟ ويدعى الخوف فيما الذي امتنع منه بالخوف؟ ويدعى الزهد فيما الذي تركه مع القدرة عليه لوجه الله تعالى؟ ويدعى الأنس بالله فمضى طابت له الخلوة! ومضى استوحش من مشاهدة الخلق لا بل يرى قلبه يمتلئ بالخلوة إذا أحق به المريدون وتراء يستوحش إذا خلا بالله تعالى فهل رأيت غيباً يستوحش من محبوبه ويسروح منه إلى غيره فالأكياس يمتحنون أنفسهم بهذه الصفات ويطلبونها بالحقيقة ولا يقتنعون منها بالتزيق بل بموتل من الله غليظ والمفترون يحسنون بأنفسهم الظنون وإذا كشف الغطاء عنهم في الآخرة يفتضحون بل يطرحون في النار فتندلق أفتابهم فيدور بها أحدهم كما يدور الحمار بالرحى كما ورد به الخبر لأنهم يأمرون بالخير ولا يأتونه وينهون عن الشر ويأثمونه وإنما وقع الغرور هؤلاء من حيث إنهم يصادفون في قلوبهم شيئاً ضيقاً من أصول هذه المعاني وهو حب الله والخوف منه والرضا بفعله ثم قدروا مع ذلك على وصف المنازل العالية في هذه المعاني فظنوا أنهم ما قدروا على وصف ذلك وما رزقهم الله علمه وما نفع الناس بكلامهم فيها إلا لاتصافهم بها وذهب عليهم أن القبول للكلام والكلام للمعرفة وجريان اللسان والمعرفة للعلم وأن كل ذلك غير الإتيان بالصفة فلم يفارق أحاد المسلمين في الإتيان بصفة الحب والخوف بل في القدرة على الوصف، بل ربما زاد أمته وقل خوفه وظهر إلى الخلق ميله وضعف في قلبه حب الله تعالى؛ وإنما مثاله مثال مريض يصف المرض ويصف دواءه بصفاحته، ويصف الصحة والشفاء، وغيره من المرضى لا يقدر على وصف الصحة والشفاء وأسبابه ودرجاته وأصنافه، فهو لا يفارقهم في صفة المرض والاتصاف به وإنما يفارقهم في الوصف والعلم بالطب، فلفظه عند علمه بحقيقة الصحة أنه صحيح غاية الجهل، فكذلك العلم بالخوف والحب والتوكل والزهد وسائر هذه الصفات غير الاتصاف بحقائقها. ومن التمس عليه وصف الحقائق بالاتصاف بالحقائق فهو مغرور. فهذه حالة الوعاظ الذين لا عيب في كلامهم بل منهاج وعظهم منهاج وعظ القرآن والأخبار وعظ الحسن البصري وأمثاله رحمة الله عليهم.

(وفرقه أخرى) منهم عدلوا عن المنهاج الواجب في الوعظ وهم وعاظ أهل هذا الزمان كافة إلا من عصمه الله، على التدور في بعض أطراف البلاد إن كان ولنا نعرفه، فاشتغلوا بالطامات والشطح وتلفيق كلمات خارجة عن قانون الشرع والعقل طلباً للإغراب. وطائفة شغلوا بطيارات النكت وتسجيع الالفاظ وتلفيقها فكثر مهمهم بالأسجاع والإستشهاد بأشعار الوصال والفرق، وغرضهم أن تكثر في مجالستهم الزعقات والتواجد ولو على أغراض فاسدة، فهؤلاء شياطين الإنس ضلوا وأضلوا عن سواء السبيل، فإن الأولين وإن لم يصلحوا أنفسهم فقد أصلحوا غيرهم وصححوا كلامهم وعظهم. وأما هؤلاء فإنهم يصدون عن سبيل الله

ويعبرون الخلق إلى الغرور بالله بلطف الرجاء فيزيدهم كلامهم جراءة على المعاصي ورغبة في الدنيا، لا سيما إذا كان الواظظ متزينا بالثواب والخليل والمراكب فإنه تشهد هيئته من فرقه إلى قدمه بشدة حرصه على الدنيا فيا يفسله هذا الغرور أكثر مما يصلحه بل لا يصلح أصلاً ويضل خلقاً كثيراً ولا يخفي وجه كونه مغروراً.

(وفرقة أخرى) منهم قنعوا بحفظ كلام الزهاد وأحاديثهم في ذم الدنيا فهم يحفظون الكلمات على وجهها ويؤدونها من غير إحاطة بمعانيها فيعصهم يفعل ذلك على المنابر، وبعضهم في المحاريب، وبعضهم في الأسواق مع الجلوس وكل منهم يظن أنه إذا تميز بهذا القدر عن السوق والجنديّة، إذ حفظ كلام الزهاد وأهل الدين دونهم فقد أفلح ونال الغرض، وصار مغفوراً له وأمن عقاب الله من غير أن يحفظ ظاهره وباطنه عن الآثام، ولكنه يظن أن حفظه لكلام أهل الدين يكفي. وغرور هؤلاء أظهر من غرور من قبلهم.

(وفرقة أخرى) استغرقوا أوقاتهم في علم الحديث أهني في سماعه وجمع الروايات الكثيرة منه وطلب الأسانيد الغريبة العالية فهمة أحدهم أن يدور في البلاد ويرى الشيخ يقول: أنا أروى عن فلان ولقد رأيت فلاناً ومعني من الإسناد ما ليس مع غيره. وغرورهم من وجوه: منها أنهم كحملة الأسفار فإنهم لا يصرفون العناية إلى فهم معاني السنة فعلمهم قاصر وليس معهم إلا النقل ويظنون أنّ ذلك يكفيهم ومنها أنهم إذا لم يفهموا معانيها ولا يعملون بها وقد يفهمون بعضها أيضاً ولا يعملون به. ومنها أنهم يتركون العلم الذي هو فرض عين وهو معرفة علاج القلب ويستغلون بتكثير الأسانيد وطلب العالي منها ولا حاجة بهم إلى شيء من ذلك ومنها وهو الذي أكب عليه أهل الزمان أنهم أيضاً لا يقيمون بشرط السماع فإن السماع بمجرد وإن لم تكن له فائدة ولكنه مهم في نفسه للوصول إلى إثبات الحديث إذ التفهم بعد الإثبات والعمل بعد التفهم، فالأول السماع ثم التفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر وهؤلاء إقتصروا من الجملة على السماع ثم تركوا حقيقة السماع، فترى الصبي يحضر في مجلس الشيخ والحديث يقرأ والشيخ ينام والصبي يلعب، ثم يكتب إسم الصبي في السماع فإذا كبر تصدّى لسمع منه والبالغ الذي يحضر ربما يغفل ولا يسمع ولا يصغي ولا يضبط وربما يشتغل بحديث أو نسخ، والشيخ الذي يقرأ عليه لو صحف وغير ما يقرأ عليه لم يشعر به ولم يعرفه، وكل ذلك جهل وغرور. إذ الأصل في الحديث أن يسمعه من رسول الله ﷺ فيحفظه كما سمعه، ويرويه كما حفظه، فتكون الرواية عن الحفظ والحفظ عن السماع. فإن عجزت عن سماعه من رسول الله ﷺ سمعته من الصحابة أو التابعين وصار سماعك عن الراوي كسماع من سمع من رسول الله ﷺ، وهو أن نصفي لسمع فتحفظ وتروي كما حفظت، وتحفظ كما سمعت بحيث لا تغير منه حرفاً ولو غير غيرك منه حرفاً أو أخطأ علمت خطأه.

ولحفظك طريقان (أحدهما) أن يحفظ بالقلب وتستدعيه بالذكر والتكرار كما تحفظ ما جرى على سمعك في مجاري الأحوال. (والثاني) أن تكتب كما تسمع وتصصح المكتوب وتحفظه حتى لا تصل إليه يد من غيره، ويكون حفظك للكتاب معك وفي خزانتك، فإنه لو امتدّت إليه يد غيرك ربما غيره، فإذا لم تحفظه لم تشعر بتغييره فيكون محفوظاً بقلبك أو بكتابك فيكون كتابك مذكراً لما سمعته وتأمين فيه من التغيير والتحريف.

فإذا لم تحفظ لا بالقلب ولا بالكتاب وجرى على سمعك صوت غفل وفارقت المجلس، ثم رأيت نسخة لذلك الشيخ وجوّزت أن يكون ما فيه مغيراً أو يفارق حرف منه للنسخة التي سمعتها لم يجر لك أن تقول: سمعت هذا الكتاب، فإنك لا تدري لعلك لم تسمع ما فيه بل سمعت شيئاً يخالف ما فيه ولو في كلمة. فإذا لم يكن معك حفظ بقلبك ولا نسخة صحيحة استوثقت عليها لتقابل بها فمن أين تعلم أنك سمعت ذلك؟ وقد قال الله تعالى (ولا تقف ما ليس لك به علم) وقول الشيخ كلهم في هذا الزمان إنا سمعنا ما في هذا الكتاب إذا لم يوجد الشرط الذي ذكرناه فهو كذب صريح. وأقل شروط السماع أن يجري الجميع على السمع

مع نوع من الحفظ يشعر معه بالتغير ولو جاز أن يكتب سماع الصبي والغافل والنائم والذي ينسخ لجاز أن يكتب سماع المجنون والصبي في المهد، ثم إذا بلغ الصبي وأفاق المجنون يسمع عليه ولا خلاف في عدم جوازه، ولو جاز ذلك لجاز أن يكتب سماع الجنين في البطن فإن كان لا يكتب سماع الصبي في المهد لأنه لا يفهم ولا يحفظ، فالصبي الذي لا يلعب والغافل والمشغول بالنسخ عن السماع ليس بينهم ولا يحفظ، وإن استجراً جاهل فقال: يكتب سماع الصبي في المهد فليكتب سماع الجنين في البطن، فإن فرق بينهما بأن الجنين لا يسمع الصوت وهذا يسمع الصوت فما ينفع هذا وهو إنما ينقل الحديث دون الصوت، فليقتصر إذا صار شيئاً على أن يقول: سمعت بعد بلوغي أبي في صباي حضرت مجلساً يروى فيه حديث كان يقرع سمعي صوته ولا أدري ما هو؟ فلا خلاف في أن الرواية كذلك لا تصح وما زاد عليه فهو كذب صريح ولو جاز إثبات سماع التركي الذي لا يفهم العربية لأنه سمع صوتاً غفلاً لجاز إثبات سماع صبي في المهد وذلك غاية الجهل. ومن أين يأخذ هذا؟ وهل للسماع مستند إلا قول رسول الله ﷺ: «نصر الله إمرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها»^(١) وكيف يؤدي كما سمع من لا يدري ما سمع فهذا أفحش أنواع الغرور. وقد بل بهذا أهل الزمان ولو اختلط أهل الزمان لم يجدوا شيئاً إلا الذين سمعوه في الصبا على هذا الوجه مع الغفلة، إلا أن للمحدثين في ذلك جاهلاً وقبولاً، فخاف المساكين أن يشترطوا ذلك فيقل من يجتمع لذلك في حلقهم فينقص جاههم، وتقل أيضاً أحاديثهم التي قد سمعوا بهذا الشرط بل ربما عدمو ذلك وافترضوا، فاصطلحوا على أنه ليس يشترط إلا أن يقرع سمعه دمدمة وإن كان لا يدري ما يجري؟ وصحة السماع لا تعرف من قول المحدثين لأنه ليس من علمهم بل من علم علماء الأصول بالفقه وما ذكرناه مقطوع به في قوانين أصول الفقه فهذا غرور هؤلاء، ولو سمعوا على الشرط لكانوا أيضاً مغرورين في اقتصارهم على النقل وإفناء أعمارهم في جمع الروايات والأسانيد وإعراضهم عن مهمات الدين ومعرفة معاني الأخبار، بل الذي يقصد من الحديث سلوك طريق الأخيرة وسالك طريقها ربما يكفيه الحديث الواحد عمره، كما روى عن بعض الشيوخ أنه حضر مجلس السماع فكان أول حديث روى قوله عليه الصلاة والسلام: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»^(٢)، فقام وقال: يكفيني هذا حتى أفرغ منه ثم أسمع غيره. فهكذا يكون سماع الأكياس الذين يحدرون الغرور.

(وفرقة أخرى) إشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعر وغريب اللغة وأغرتوا به وزعموا أنهم قد غفر لهم وأنهم من علماء الأمة، إذ قوام الدين بالكتاب والسنة، وقوام الكتاب والسنة بعلم اللغة والنحو فأفنى هؤلاء أعمارهم في دقائق النحو وفي صناعة الشعر وفي غريب اللغة، ومثالم كمن يفني جميع العمر في تعلم الحفظ وتصحيح الحروف وتحسينها ويزعم أن العلوم لا يمكن حفظها إلا بالكتابة فلا بد من تعلمها وتصحيحها، ولو عقل لعلم أنه يكفيه أن يتعلم أصل الحفظ بحيث يمكن أن يقرأ كيفما كان والباقي زيادة على الكفاية، وكذلك الأديب لو عقل لعرف أن لغة العرب كلغة الترك والمضيق عمره في معرفة لغة العرب كالمضيق له في معرفة لغة الترك والهند، وإنما فارقتها لغة العرب لأجل ورود الشريعة بها، فيكفي من اللغة علم الغربيين في الأحاديث والكتاب، ومن النحو ما يتعلق بالحديث والكتاب فأما التعمق فيه إلى درجات لا تنتهي فهو فضول مستغنى عنه، ثم لو اقتصر عليه وأعرض عن معرفة معاني الشريعة والعمل بها فهذا أيضاً مغرور، بل مثاله مثال من ضيع عمره في تصحيح مخارج الحروف في القرآن واقتصر عليه وهو غرور، إذ المقصود من الحروف المعاني وإنما الحروف ظروف وأدوات، ومن احتاج إلى أن يشرب السكتنجين ليؤزل ما به من الصفراء وضيق أوقاته في

(١) حديث «نصر الله إمرأ سمع مقالتي فوعاها... الحديث» أخرجه أصحاب السنن وابن حبان من حديث زيد بن ثابت والترمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود وقال الترمذي حديث حسن صحيح وابن ماجه فقط من حديث جبير بن مطعم وأنس.

(٢) حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أخرجه الترمذي وقال غريب وابن ماجه من حديث أبي هريرة وهو عند مالك من رواية علي بن الحسين مرسلًا وقد تقدم.

تحسين القدر الذي يشرب فيه السكجنين فهو من الجهال المغرورين، فذلك غرور أهل النحو واللغة والأدب والقراءات والتدقيق في مخارج الحروف مهما تعمقوا فيها ونجّروا لها وعرجوا عليها - أكثر مما يحتاج إليه في تعلم العلوم التي هي فرض عين - فالقلب الأقصى هو العمل والذي فوقه هو معرفة العمل، وهو كالقشر للعمل والكلب بالإضافة إلى ما فوقه وما فوقه هو سماع الألفاظ وحفظها بطريق الرواية، وهو قشر بطريق الإضافة إلى المعرفة ولُب بالإضافة إلى ما فوقه، وما فوقه هو العلم باللغة والنحو وفوق ذلك وهو القشر الأعلى العلم بمخارج الحروف، والقائمون بهذه الدرجات كلهم مغترون إلا من اتخذ هذه الدرجات منازل فلم يرجع عليها إلا بقدر حاجته، فتجاوز إلى ما وراء ذلك حتى وصل إلى لباب العمل فطالب بحقيقة العمل قلبه وجوارحه ورجى عمره في حمل النفس عليه وتصحيح الأعمال وتصفيته عن الشوائب والآفات. فهذا فهو المقصود المخدم من جملة علوم الشرع وسائر العلوم خدم له ووسائل إليه وقشور له ومنازل بالإضافة إليه، وكل من لم يبلغ المقصد فقد خاب سواء كان في المنزل القريب أو في المنزل البعيد. وهذه العلوم لما كانت متعلقة بعلوم الشرع إغتر بها أربابها. فاما علم الطب والحساب والصناعات وما يعلم أنه ليس من علوم الشرع فلا يعتقد أصحابها أنهم يتألون المغفرة بها من حيث إنها علوم فكان الغرور بها أقل من الغرور بعلوم الشرع، لأن العلوم الشرعية مشتركة في أنها محمودة كما يشارك القشر اللب في كونه محموداً ولكن المحمود منه لعينه هو المنتهى. والثاني محمود للوصول به إلى المقصود الأقصى فمن اتخذ القشر مقصوداً وعرج عليه فقد اغتر به.

(وفرة أخرى) عظم غرورهم في فن الفقه فظنوا أن حكم العبد بينه وبين الله يتبع حكمه في مجلس القضاء فوضعوا الحيل في دفع الحقوق وأسأروا تأويل الألفاظ المبهمة واغتروا بالظواهر وأخطئوا فيها. وهذا من قبيل الخطأ في الفتوى والغرور فيه والخطأ مما يكثر. ولكن هذا نوع عم الكافة إلا الأكياس منهم فنشير إلى أمثلة: فمن ذلك فتواهم بأن المرأة متى أبرأت من الصدق برى الزوج بينه وبين الله تعالى، وذلك خطأ بل الزوج قد يسيء إلى الزوجة بحيث يضيق عليها الأمور بسوء الخلق فتضطر إلى طلب الخلاص فتريء الزوج لتخلص منه فهو إبراء لا على طيبة نفس وقد قال تعالى ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً﴾ وطيبة النفس غير طيبة القلب، فقد يريد الإنسان بقلبه ما لا تطيب به نفسه فإنه يريد المحجامة بقلبه ولكن تكرهها نفسه، وإنما طيبة النفس أن تسمح نفسها بالإبراء لا عن ضرورة تقابله حتى إذا رددت بين ضررين إختارت أهونها فهذه مصادرة على التحقيق بإكراه الباطن. نعم القاضي في الدين لا يطلع على القلوب والأغراض، فينظر إلى الإبراء الظاهر وأنها لم تكره بسبب ظاهر والإكراه الباطن ليس يطلع الخلق عليه، ولكن مهما تصدّى القاضي الأكبر في صعيد القيامة للقضاء لم يكن هذا محسباً ولا مقيداً في تحصيل الإبراء، ولذلك لا يحل أن يؤخذ مال إنسان إلا بطيبة نفسه منه، فلو طلب من الإنسان مالا على ملأ من الناس فاستحيا من الناس أن لا يعطيه وكان يود أن يكون سؤاله في خلوة حتى لا يعطيه، ولكن خاف ألم مذمة الناس وخاف ألم تسليم المال، وردد نفسه بينهما فاختر أهون الألين وهو ألم التسليم فسلمه، فلا فرق بين هذا وبين المصادرة إذ معنى المصادرة إبلام البدن بالسوط حتى يصير ذلك أقوى من ألم القلب يبذل المال فيختار أهون الألين، والسؤال في مظنة الحياء والرياء ضرب للقلب بالسوط، ولا فرق بين ضرب الباطن وضرب الظاهر عند الله تعالى فإن الباطن عند الله تعالى ظاهر، وإنما حاكم الدنيا هو الذي يحكم بالملك بظاهر قوله وهبت لأنه لا يمكن الوقوف على ما في القلب، وكذلك من يعطي إتياء لشر لسانه أو لشر سماعته فهو حرام عليه، وكذلك كل مال يؤخذ على هذا الوجه فهو حرام. ألا ترى ما جاء في قصة داود عليه السلام حيث قال - بعد أن غفر له - يا رب كيف لي بخصمي؟ فأمر بالاستحلال منه وكان ميتاً فأمر ببدائه في صخرة بيت المقدس، فنادى: يا أوريا، فأجابه: لبيك يا نبي الله أخرجتني من الجنة فماذا تريد؟ فقال: إني أسأت إليك في أمر ففهم لي، قال: قد فعلت ذلك يا نبي الله، فانصرف وقد ركن إلى ذلك فقال له جبريل عليه السلام: هل ذكرت له ما فعلت؟

قال: لا، قال: فارجع فين له، فرجع فناداه فقال: لبيك يا نبي الله، فقال: إني أذنبت إليك ذنباً، قال: ألم أحبه لك؟ قال: ألا تسألني ما ذلك الذنب؟ قال: ما هو يا نبي الله؟ قال: كذا وكذا، وذكر شأن المرأة فانقطع الجواب، فقال يا أوربا ألا تحبيني؟ قال: يا نبي الله ما هكذا يفعل الأنبياء حتى أقف معك بين يدي الله، فاستقبل داود البكاء والصراخ من الرأس حتى وعده الله أن يستوبه منه في الآخرة. فهكذا ينبهك أن الهبة من غير طيبة قلب لا تفيد، وأن طيبة القلب لا تحصل إلا بالمعرفة، فكذلك طيبة القلب لا تكون في الإبراء والهبة وغيرها إلا إذا دخل الإنسان واختياره، حتى تنبت الدواهي من ذات نفسه لا أن تضطر بواعثه إلى الحركة بالحيل والإلزام. ومن ذلك هبة الرجل مال الزكاة في آخر الحول من زوجته وأتباعه ما لها لإسقاط الزكاة، فالفقيه يقول: سقطت الزكاة، فإن أراد به أن مطالبة السلطان والساعي سقطت عنه فقد صدق فإن مطعم نظرهم ظاهر الملك وقد زال، وإن ظن أنه يسلم في القيامة ويكون كمن لم يملك المال، أو كمن باع حاجته إلى المبيع لا على هذا القصد فما أعظم جهله بفقه الدين وسر الزكاة، فإن سر الزكاة تطهير القلب عن رذيلة البخل فإن البخل مهلك قال ﷺ: «ثلاث مهلكات شح مطاع»^(١) وإنما صار شحه مطاعاً بما فعله وقيله لم يكن مطاعاً. فقد تم هلاكه بما يظن أن فيه خلاصه فإن الله مطلع على قلبه وحبه المال وحرصه عليه، وأنه بلغ من حرصه على المال أن استنبت الحبل حتى يسد على نفسه طريق الخلاص من البخل بالجهل والغرور، ومن ذلك إباحة الله مال المصالح للفقيه وغيره بقدر الحاجة، والفقهاء المغرورون لا يميزون بين الأسامي والفضول والشهوات وبين الحاجات، بل كل ما لا تتم رهوتهم إلا به يرونه حاجة وهو محض الغرور، بل الدنيا خلقت لحاجة العباد إليها في العبادة وسلوك طريق الآخرة، فكل ما تناوله العبد للإستعانة به على الدين والعبادة فهو حاجته وما عدا ذلك فهو فضوله وشهوته، ولو ذهبتا نصف غرور الفقهاء في أمثال هذا الملأنا فيه مجلدات والغرض من ذلك التنبيه على أمثلة تعرف الأجناس دون الإستيعاب فإن ذلك يطول.

الصنف الثاني: أرباب العبادة والعمل والمغرورون منه فرق كثيرة فمنهم من غروره في الصلاة. ومنه من غروره في تلاوة القرآن. ومنهم في الحج. ومنهم في الغزو. ومنه في الزهد وكذلك كل مشغول بجميع مناهج العمل فليس خالياً عن غرور إلا الأكياس وقليل ما هم.

(فمنهم لفرقة) أهملوا الفرائض واشتغلوا بالفضائل والنوافل وربما تمسقوا في الفضائل حتى خرجوا إلى العدوان والسرف، كالذي تغلب عليه الوسوسة في الوضوء فيبالغ فيه ولا يرضى الماء المحكوم بطهارته في توترى الشرع، ويقدر الإحتمالات البعيدة قريبة في النجاسة، وإذا آل الأمر إلى أكل الحلال قدر الإحتمالات القريبة بعيدة وربما أكل الحرام المحض، ولو انقلب هذا الإحتياط من الماء إلى الطعام لكان أشبه بسيرة الصحابة، إذ توفضاً عمر رضى الله عنه بما في جرة نصرانية مع ظهور احتمال النجاسة وكان مع هذا يدع أبواباً من الحلال مخافة من الوقوع في الحرام. ثم من هؤلاء من يخرج إلى الإسراف في حب الماء وذلك منى عنه^(٢) وقد يطول الأمر حتى يضيغ الصلاة ويخرجها عن وقتها، وإن لم يخرجها أيضاً عن وقتها فهو مغرور لما فاتته من فضيلة أول الوقت، وإن لم يفته فهو مغرور لإسرافه في الماء، وإن لم يسرف فهو مغرور لتضييعه العمر الذي هو أعز الأشياء فيما له مندوحة عنه، إلا أن الشيطان يصد الخلق عن الله بطريق سيئ، ولا يفتقر على صد العباد إلا بما يخيل إليهم أنه عبادة فيبعدهم عن الله بمثل ذلك.

(وفرقه أخرى) غلب عليها الوسوسة في نية الصلاة فلا يدعه الشيطان حتى يعقد نية صحيحة بل يشوش

(١) حديث وثلاث مهلكات... الحديث تقدم فيه مرة.

(٢) حديث: النبي عن الإسراف في الوضوء. أخرجه الترمذي ووضفه وابن ماجه من حديث أبي بن كعب «إن للوضوء شيطاناً يقال له الوهلان... الحديث» وتقدم في حجاب القلب.

عليه حتى تفوته الجماعة ويخرج الصلاة عن الوقت، وإن تم تكبيره فيكون في قلبه بعد تردد في صحة نيته، وقد يوسوسون في التكبير حتى قد يغيرون صيغة التكبير لشدة الإحتياط فيه، يفعلون ذلك في أول الصلاة ثم يغفلون في جميع الصلاة فلا يحضرون قلوبهم، ويغترون بذلك ويظنون أنهم إذا أتبعوا أنفسهم في تصحيح النية في أول الصلاة وغفروا عن العامة بهذا الجهد والإحتياط فهم على خير عند ربهم.

(وفرقة أخرى) تغلب عليهم الوسوسة في إخراج حروف الفاتحة وسائر الأذكار من غارجهما فلا يزال يحتاط في التشديدات والفرق بين الضاد والطاء وتصحيح غارح الحروف في جميع صلاته، لا يمه غيره ولا يتفكر فيها سواء ذاهلاً عن معنى القرآن والإحتياط به وصرف الفهم إلى أسرارهِ. وهذا من أقيح أنواع الغرور فإنه لم يكلف الخلق في تلاوة القرآن من تحقيق غارح الحروف إلا بما جرت به عادتهم في الكلام.

ومثال هؤلاء مثال من حمل رسالة إلى مجلس سلطان وأمر أن يؤديها على وجهها، فأخذ يؤدي الرسالة ويتأنق في غارح الحروف ويكررها ويبيدها مرة بعد أخرى وهو في ذلك غافل عن مقصود الرسالة ومراعاة حرمة المجلس لما أحرأه بأن تقام عليه السياسة ويرد إلى دار المجانين ويحكم عليه بفقد العقل.

(وفرقة أخرى) إغثروا بقرأة القرآن فيهدونه هذا وربما يهتمونه في اليوم والليلة مرة، ولسان أحدهم يجري به وقلبه يتردد في أودية الأمانى إذ لا يتفكر في معاني القرآن لينزجر بزواجه ويتعظ بمواعظه ويقف عند أوامره ونواهيهِ ويعتبر بمواضع الإعتبار فيه إلى غير ذلك مما ذكرناه في كتاب تلاوة القرآن من مقاصد التلاوة - فهو مغرور يظن أن المقصود من إنزال القرآن المهمة به مع الغفلة عنه.

ومثاله: مثال عبد كتب إليه مولاة ومالكة كتاباً وأشار عليه فيه بالأوامر والنواهي، فلم يصرف عنايته إلى فهمه والعمل به ولكن اقتصر على حفظه فهو مستمر على خلاف ما أمره به مولاة، إلا أنه يكرر الكتاب بصوته ونغمته كل يوم مائة مرة فهو مستحق للعقوبة، ومهما ظن أن ذلك هو المراد منه فهو مغرور. نعم تلاوته إما تراد لكيلا ينسى بعد لحفظه وحفظه يراد لمعناه ومعناه يراد للعمل به والإنتفاع بمعانيهِ، وقد يكون له صوت طيب فهو يقرأه ويلتذ به ويفتر باستلذاده ويظن أن ذلك للذة مناجاة الله تعالى وسماع كلامه وإغاها لذهته في صوته، ولو رد أراحته بشعر أو كلام آخر لالتذ به ذلك الإلتذاذ، فهو مغرور إذ لم يتفقد قلبه فيعرفه أن لذته بكلام الله تعالى من حيث حسن نظمهِ ومعانيهِ أو بصوته.

(وفرقة أخرى) إغثروا بالصور وربما صاموا الدهر أو صاموا الأيام الشريفة وهم فيها لا يحفظون ألسنتهم عن الغيبة وخواطرمهم عن الرياء ويطونهم عن الحرام عند الإفطار والسنتهم عن الهذيان بأنواع الفضول طول النهار، وهو مع ذلك يظن بنفسه الخير فيهمل الفرائض ويطلب النفل ثم لا يقوم بحقه وذلك غاية الغرور.

(وفرقة أخرى) إغثروا بالهيج فيخرجون إلى الحج من غير خروج عن المظالم وقضاء الديون واسترضاء الوالدين وطلب الزاد الحلال، وقد يفعلون ذلك بعد سقوط حجة الإسلام ويضيعون في الطريق الصلاة والفرائض ويعجزون عن طهارة الثوب والبدن ويتعرضون لكس الظلمة حتى يؤخذ منهم، ولا يحذرون في الطريق من الرفث والحصام، وربما جمع بعضهم الحرام وأنفق على الرفقاء في الطريق وهو يطلب به السمعة والرياء فيعصي الله تعالى في كسب الحرام أولاً وفي إنفاقه بالرياء ثانياً فلا هو أخذ من حله ولا هو وضعه في حقه، ثم يحضر البيت بقلب ملوث برذائل الأخلاق وذميم الصفات لم يقدم تطهيره على حضوره وهو مع ذلك يظن أنه على خير من ربه فهو مغرور.

(وفرقة أخرى) أخذت في طريق الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينكر على الناس ويأمرهم بالخير وينسى نفسه، وإذا أمرهم بالخير عصف وطلب الرياسة والعزة وإذا باشر منكرأ ورد عليه غضب وقال: أنا

المحتسب فكيف تنكر علي؟ وقد يجمع الناس إلى مسجده ومن تأخر عنه أغلظ القول عليه وإنما غرضه الرياء والرياسة، ولو قام بتعهد المسجد غيره لحرد عليه، بل منهم من يؤذن ويظن أنه يؤذن لله ولو جاء غيره وأذن في وقت غيبته قامت عليه القيامة وقال: لم أحل حقي وزوجت على مرتبي، وكذلك قد يتكلم إمامة مسجد وظن أنه على خير وإنما غرضه أن يقال إنه إمام مسجد فلو تقدّم غيره وإن كان أروع وأعلم منه نقل عليه.

(وفرقه أخرى) جاوروا بمكة أو المدينة واغترروا بمكة ولم يراقبوا قلوبهم ولم يطهروا ظاهرهم وباطنهم فقلوبهم معلقة ببلادهم ملتفة إلى قول من يعرفه أنّ فلاناً مجاور بذلك، وتراه يتحدّى ويقول: قد جاورت بمكة كذا كذا سنة، وإذا سمع أنّ ذلك صريح ترك صريح التحدي وأحب أن يعرفه الناس بذلك ثم إنه قد مجاور وعذ عين طمعه إلى أوساخ أموال الناس وإذا جمع من ذلك شيئاً شح به وأمسكه لم تسمح نفسه بلقمة يتصدق بها على فقير فيظهر فيه الرياء والبخل والطمع وجملة من المهلكات كان عنها يهزل لو ترك المجاورة، ولكن حب المحمدة وأن يقال إنه من المجاورين ألزمه المجاورة مع التضمخ بهذه الرذائل فهو أيضاً مغرور، وما من عمل من الأعمال وعبادة من العبادات إلا وفيها آفات فمن لم يعرف مداخل آفاتها واعتمد عليها فهو مغرور، ولا يعرف شرح ذلك إلا من جملة كتب إحياء علوم الدين، فيعرف مداخل الغرور في الصلاة من كتاب الصلاة. وفي الحج من كتاب الحج، والزكاة والتلاوة وسائر القربات من الكتب التي رتبناها فيها، وإنما الغرض ألا الإشارة إلى مجامع ما سبق في الكتب.

(وفرقه أخرى) زهدت في المال وقعتت من اللباس والطعام بالدون ومن المسكن بالمساجد وظنت أنها أدركت رتبة الزهاد، وهو مع ذلك راغب في الرياسة والجاه إما بالعلم أو بالوعظ أو بمجرد الزهد، فقد ترك أهون الأمورين وباه بأعظم المهلكين، فإن الجاه أعظم من المال ولو ترك الجاه وأخذ المال كان إلى السلامة أقرب فهذا مغرور إذ ظن أنه من الزهاد في الدنيا وهو لم يفهم معنى الدنيا؛ ولم يدرك أنّ مشيئتها لرياسة وأنّ الراغب فيها لا بدّ وأن يكون منافقاً وحسوداً ومتكبراً ومراثياً ومتصفاً بجميع خبايا الأخلاق. نعم وقد يترك الرياسة ويؤثر الخلوة والعزلة وهو مع ذلك مغرور إذ يتطول بذلك على الأغنياء ويخشن معهم الكلام وينظر إليهم بعين الاستحقار ويرجو لنفسه أكثر مما يرجو لهم ويعجب بعمله ويتصف بجملته من خبايا القلوب وهو لا يدري، وربما يعطي المال فلا يأخذه خيفة من أن يقال بطل زهده، ولو قيل له إنه حلال فخذله في الظاهر ورده في الخفية لم تسمح به نفسه خوفاً من ذم الناس، فهو راغب في حمد الناس وهو من ألد أبواب الدنيا، ويرى نفسه أنه زاهد في الدنيا وهو مغرور ومع ذلك فرجاً لا يخلو من توفير الأغنياء وتقديمهم على الفقراء والميل إلى المرئيين له والمثنين عليه والنفرة عن المائلين إلى غيره من الزهاد، وكل ذلك خدعة وغرور من الشيطان نعوذ بالله منه. وفي العباد من يشتد على نفسه في أعمال الجوارح حتى ربما يصلي في اليوم والليلة مثلاً ألف ركعة ويحتم القرآن وهو في جميع ذلك لا يحظر له مراعاة القلب وتفقدته وتظهره من الرياء والكبر والعجب وسائر المهلكات فلا يدري أنّ ذلك مهلك، وإن علم ذلك فلا يظن بنفسه ذلك، وإن ظن بنفسه ذلك توهم أنه مغفور له لعمله الظاهر وأنه غير مؤاخذ بأحوال القلب، وإن توهم فيظن أن العبادات الظاهرة ترجع بها كفة حسناته وهيات! وذرة من ذي تقوى وخلق واحد من أخلاق الأكياس أفضل من أمثال الجبال عملاً بالجوارح، ثم لا يخلو هذا المغرور - مع سوء خلقه مع الناس وخشونته وتلوث باطنه - عن الرياء وحب الثناء، فإذا قيل له أنت من أتاد الأرض وأولياء الله وأحبابه فرح المغرور بذلك وصدق به وزاده ذلك غروراً، وظن أن تزكية الناس له دليل على كونه مرضياً عند الله ولا يدري أن ذلك لجهل الناس بخبايا باطنه.

(وفرقه أخرى) حرصت على النوافل ولم معظم اعتدادها بالفرائض، ترى أحدهم يفرح بصلاة الضحى وبصلاة الليل وأمثال هذه النوافل ولا يجد للفرصة للذة لا يشتد حرصه على المبادرة بها في أول الوقت، وينسى

قوله ﷺ فيما يرويه عن ربه: «ما تقرب المتقربون إلي بمثل أداء ما افترضت عليهم»^(١) وترك الترتيب بين الخيرات من جملة الشور. بل قد يتعين في الإنسان فرضان: أحدهما يفوت والآخر لا يفوت، أو فضلان أحدهما يضيئ وقته والآخر يتسع وقته. فإن لم يحفظ الترتيب فيه كان مغروراً. ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى، فإن المعصية ظاهرة والطاعة ظاهرة وإنما الغامض تقديم بعض الطاعات على بعض، كتقديم الفرائض كلها على النوافل، وتقديم فروض الأعيان على فروض الكفاية، وتقديم فرض كفاية لا قائم به على ما قام به غيره، وتقديم الأهم من فروض الأعيان على ما دونه، وتقديم ما يفوت على ما لا يفوت، وهذا كما يجب تقديم حاجة الوالدة على حاجة الوالد إذ سئل رسول الله ﷺ فقيل له: من أبر يا رسول الله؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أباك» قال: ثم من؟ قال: «أدناك فأدناك»^(٢) فينبغي أن يبدأ في الصلة بالأقرب، فإن استريا فبالأحوج، فإن استويا فبالأنقى والأورع. وكذلك من لا يفي ماله بنفقة الوالدين والحج فرجاً يحج وهو مغرور بل ينيي أن يقدم حقه على الحج، وهذا من تقديم فرض أهم على فرض هو دونه. وكذلك إذا كان على العبد ميعاد ودخل وقت الجمعة فالجمعة تفوت والإشتغال بالوفاء بالوعد معصية وإن كان هو طاعة في نفسه. وكذلك قد تعصيب ثوبه النجاسة فيغلظ القول على أبويه وأهله بسبب ذلك فالنجاسة محدورة وإلذاؤها عذور، والحذر من الإيذاء أهم من الحذر من النجاسة. وأمثلة تقابل المحذورات والطاعات لا تنحصر. ومن ترك الترتيب في جميع ذلك فهو مغرور. وهذا غرور في غاية الضموض لأن المغرور فيه في طاعة إلا أنه لا يظن لصيرورة الطاعة معصية حيث ترك بها طاعة واجبة هي أهم منها. ومن جملة الإشتغال بالذهب والخلاف من الفقه في حق من بقى عليه شغل من الطاعات والمعاصي الظاهرة والباطنة المتعلقة بالجوارح والمتعلقة بالقلب لأن مقصود الفقه معرفة ما يحتاج إليه غيره في حوائجه. فمعرفة ما يحتاج هو إليه في قلبه أولى به إلا أن حب الرياسة والجاه ولذة المباحة وقهر الأقران والتقدم عليهم يعمى عليه حتى يختبر به مع نفسه ويظن أنه مشغول بهم دينه.

الصف الثالث: المتصوفة وما أغلب الغرور عليهم والمفترون منهم فرق كثيرة.

(ففرقة منهم) وهم متصوفة أهل الزمان إلا من عصمه الله إغترأوا بالزني والهيئة والمنطق، فساعدوا الصادقين من الصوفية في زيهم وهيتهم وفي ألفاظهم وفي آدابهم ومراسمهم واصطلاحاتهم، وفي أحوالهم الظاهرة في السماع والرقص والطهارة والصلاة والجلوس على السجادات مع إطراق الرأس وإدخاله في الجيب كالشكر وفي تنفس الصعداء وفي خفض الصوت في الحديث إلى غير ذلك من الشوائب والهيئات، فلما تكلفوا هذه الأمور وتشبهوا بهم فيها ظنوا أنهم أيضاً صوفية ولم يتبعوا أنفسهم قط في المجاهدة والرياضة ومراقبة القلب، وتطهير الباطن والظاهر من الأثام الخفية والجلية، وكل ذلك من أوائل منازل التصوف، ولو فرغوا عن جميعها لما جازلهم أن يعدلوا أنفسهم في الصوفية؟ كيف ولم يعموا قط حولها ولم يسوموا أنفسهم شيئاً منها؟ بل يتكالبون على الحرام والشبهات وأموال السلاطين ويتنافسون في الرغيف والفلس والحية ويتحاسدون على التقير والقطير ويغزق بعضهم أعراض بعض مها خالفه في شيء من غرضه. وهؤلاء غرورهم ظاهر ومثالهم مثال امرأة عجوز سمعت أن الشجعان والأبطال من المقاتلين ثبت أسماؤهم في الديوان ويقطع لكل واحد منهم فطر من أقطار المملكة، فتأقت نفسها إلى أن يقطع لها مملكة فلبست درعاً ووضعت على رأسها مغفراً وتعلمت من رجز الأبطال أبيتاً وتعودت إيراد تلك الأبيات بنغماتهم حتى تسرت عليها وتعلمت كيفية تبخترهم في الميدان وكيف تحريكهم الأيدي وتلقت جميع شمائهم في الزي والمنطق والحركات والسكنات، ثم توجهت إلى المعسكر

(١) حديث «ما تقرب المتقربون إلي بمثل أداء ما افترضت عليهم» أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ «ما تقرب إلي عبدي».

(٢) حديث: من أبر؟ قال «أمك»... الحديث أخرجه الترمذي والحاكم وصححه من حديث زيد بن حكيم عن أبيه عن جده وقد تقدم في آداب الصحة.

لثبت إسمها في ديوان الشجعان فلما وصلت إلى المعسكر أنفذت إلى ديوان العرض وأمر بأن تجرد عن المغفر والدرع وينظر ما تحته وتمتحن بالمبارزة مع بعض الشجعان ليعرف قدر عائنها في الشجاعة، فلما جردت عن المغفر والدرع فإذا هي عجوز ضعيفة زمنة لا تطيق حمل الدرع والمغفر؟ فقيل لها أجبت للإستهزاء بالملك وللاستخفاف بأهل حضرته والتلبس عليهم خذوها فألقوها قدام الفيل لسحقها فألقت إلى الفيل. فكهذا يكون حال المدعين للتصوف في القيامة إذا كشف عنهم الغطاء وعرضوا على القاضي الأكبر الذي لا ينظر إلى الزي والمزق بل إلى القلب.

(وفرقه أخرى زادت على هؤلاء في الغرور إذ شق عليها الإقتداء بهم في بذاعة الثياب والرضا بالدون، فأرادت أن تتظاهر بالتصوف ولم تجد بداً من التزين بزيهم فتركوا الحرير والإبريسم وطلبوا المرقعات النفيسة والقوط الرقيقة والسجادات المصبغة ولبسوا من الثياب ما هو أرفع قيمة من الحرير والإبريسم، وظن أحدهم مع ذلك أنه متصوف بمجرد لون الثوب وكونه مرقعاً، ونسى أنهم إنما لونوا الثياب لئلا يطول عليهم غسلها كل ساعة لإزالة الوسخ، وإنما لبسوا المرقعات إذ كانت ثيابهم مخرقة فكانوا يرقعونها ولا يلبسون الجديد فأما تقطيع القوط الرقيقة قطعة قطعة وتخيطة المرقعات منها فمن أين يشبه ما اعتادوه؟ فهؤلاء أظهر حماقة من كافة الغرورين، فإنهم يتمتعون بنفيس الثياب ولذيذ الأطعمة ويطلبون رغد العيش ويأكلون أموال السلاطين ولا يجتنبون المعاصي الظاهرة فضلاً عن الباطنة وهم مع ذلك يظنون بأنفسهم الخير وشر هؤلاء مما يتعدى إلى الخلق إذ يهلك من يقتدي بهم، ومن لا يقتدي بهم تفسد عقيدته في أهل التصوف كافة ويطن أن جميعهم كانوا من جنسه فيطول اللسان في الصادقين منهم، وكل ذلك من شؤم التشبهين وشرهم.

(وفرقه أخرى) إدعت علم المعرفة ومشاهدة الحق ومجاورة المقامات والأحوال والملازمة في عين الشهود والوصول إلى القرب، ولا يعرف هذه الأمور إلا بالأسامي والألفاظ لأنه تلقب من ألفاظ الطامات كلمات فهو يرددها ويطن أن ذلك أعلى من علم الأولين الآخرين، فهو ينظر إلى الفقهاء والمفسرين والمحدثين وأصناف العلماء بعين الإزراء فضلاً عن العوام، حتى إن الفلاح ليترك فلاحته والحاك يترك حياكنه ويلازمهم أياماً معدودة ويتلفق منهم تلك الكلمات المزيفة فيردها كأنه يتكلم عن الوجي ويخبر عن سر الأسرار، ويستحضر بذلك جميع العباد والعلماء، فيقول في العباد إنهم أجراء متعبون، ويقول في العلماء إنهم بالحدث عن الله محجوبون؛ ويدعي لنفسه أنه الواصل إلى الحق وأنه من المقربين، وهو عند الله من الفجار المنافقين، وعند أرباب القلوب من الحمقى الجاهلين لم يحكم قط علماً ولم يهذب خلقاً ولم يترب عملاً ولم يراقب قلباً سوى أتباع الهوى وتلفق الهذيان وحفظه.

(وفرقه أخرى) وقعت في الإباحة وطووا بساط الشرع ورفضوا الأحكام وسووا بين الحلال والحرام فبعضهم يزعم أن الله مستغني عن عملي فلم أتعب نفسي؟ وبعضهم يقول: قد كلف الناس تطهير القلوب عن الشهوات وعن حب الدنيا وذلك محال فقد كلفوا ما لا يمكن، وإنما يفتري به من لم يجرب، وأما نحن فقد جربنا وأدركنا أن ذلك محال. ولا يعلم إلا الحق أن الناس لم يكلفوا قلع الشهوة والغضب من أصلها بل إنما كلفوا قلع مادتها بحيث يتقاد كل واحد منها لحكم العقل والشرع. وبعضهم يقول: الأعمال بالجوارح لا وزن لها، وإنما النظر إلى القلوب وقلوبنا واهة بحب الله وواصله إلى معرفة الله وإنما نخوض في الدنيا بأبداننا وقلوبنا عاكفة في حضرة الربوبية فنحن مع الشهوات بالظواهر لا بالقلوب، ويزعمون إنهم قد ترقوا عن رتبة العوام واستغنوا عن تهذيب النفس بالأعمال البدنية وأن الشهوات لا تصدهم عن طريق الله لقومهم فيها، ويرفعون درجة أنفسهم على درجة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذ كانت تصدهم عن طريق الله تحطية واحدة، حتى كانوا يكون عليها وينوحون سنين متوالية، وأصناف غرور أهل الإباحة من التشبهين بالصوفية لا تحصى، وكل ذلك بناء

على أغاليط ووساوس يخدعهم الشيطان بها لاشتغالهم بالمجاهدة قبل إحكام العلم ومن غير اقتداء بشيخ متقن في الدين والعلم صالح للإقتداء به وإحصاء أصنافهم يطول.

(ورقة أخرى): جاوزت حدّ هؤلاء واجتنبت الأعمال وطلقت الحلال واشتغلت بتفقد القلب وصار أحدهم يدعى المقامات من الزهد والتوكل والرضا والحب من غير وقوف على حقيقة هذه المقامات وشروطها وعلاماتها وآفاتا. فمنهم من يدعى الوجد والحب لله تعالى ويزعم أنه واله بالله ولعله قد تخيل في الله خيالات هي بدعة أو كفر فيدعى حب الله قبل معرفته، ثم إنه لا عن مقارفة ما يكره الله عز وجل وعن إثارة هوى نفسه على أمر الله وعن ترك بعض الأمور حياء من الخلق، ولو خلا لما تركه حياء من الله تعالى. وليس يدري أكل ذلك يناقض الحب وبعضهم ربما يميل إلى القناعة والتوكل فيخوض البوادي من غير زاد ليصحح دعوى التوكل، وليس يدري أن ذلك بدعة لم تنقل عن السلف والصحابة وقد كانوا أعرف بالتوكل منه، فما فهموا أن التوكل المخاطرة بالروح وترك الزاد بل كانوا يأخذون الزاد وهم متوكلون على الله تعالى لا على الزاد، وهذا ربما يترك الزاد وهو متوكل على سبب من الأسباب وائق به، وما من مقام من المقامات المنجيات إلا وفيه غرور وقد اغتر به قوم وقد ذكرنا مداخل الآفات في ربيع المنجيات من الكتاب فلا يمكن إعادتها.

(ورقة أخرى) ضيقت على نفسها في أمر القوت حتى طلبت منه الحلال الخالص وأهملوا تفقد القلب والجوارح في غير هذه الخصلة الواحدة ومنهم من أهمل الحلال في مطعمه وملبسه ومسكنه وأخذ يتعمق في غير ذلك، وليس يدري المسكين أن الله تعالى لم يمرض من عبد بطلب الحلال فقط ولا يرضى بسائر الأعمال دون طلب الحلال، بل لا يرضيه إلا فقد جميع الطاعات والمعاصي. فمن ظن أن بعض هذه الأمور يكفيه وينجيه فهو مغرور.

(ورقة أخرى) إدعوا حسن الخلق والتواضع والسماحة فتصدّوا لخدمة الصوفية فجمعوا قوماً وتكلفوا بخدمتهم واتخذوا ذلك للرياسة وجمع المال، وإما غرضهم التكبر، وهم يظهرون الخدمة والتواضع وغرضهم الإرتفاع وهم يظهرون أن غرضهم الإرفاق وغرضهم الإستبناع، وهم يظهرون أن غرضهم الخدمة والتبعية ثم إنهم يجمعون من الحرام والشبهات وينفقون عليهم لكثرة أتباعهم وينشر بالخدمة إسمهم، وبعضهم يأخذ أموال السلاطين ينفق عليهم، وبعضهم يأخذها لينفق في طريق الحج على الصوفية ويزعم أن غرضه البر والإتفاق، وباعث جميعهم الرياء والسمة، وآية ذلك إهمالهم لجميع أوامر الله تعالى عليهم ظاهراً وباطناً ورصاهم بأخذ الحرام والإتفاق منه. ومثال من ينفق الحرام في طريق الحج لإرادة الخير كمن يعمر مساجد الله فيطبخها بالعدرة ويزعم أن قصده العمارة.

(ورقة أخرى) إشتغلوا بالمجاهدة وتهذيب الأخلاق وتطهير النفس من عيوبها وصاروا يتعمقون فيها فانغذوا البحث عن عيوب النفس ومعرفة خدعها علماً وحرفة، فهم في جميع أحوالهم مشغولون بالفحص عن عيوب النفس واستنباط دقيق الكلام في آفاتا، فيقولون هذا في النفس عيب والعفلة عن كونه عيباً عيب، ويشغفون فيه بكلمات سلسلة تضع الأوقات في تلفيقها ومن جعل طول عمره في التفتيش عن عيوب النفس وتحرير علم علاجها كان كمن اشتغل بالتفتيش عن عوائق الحج وآفاته ولم يسلك طريق الحج فذلك لا يغنيه.

(ورقة أخرى) جاوزوا هذه الرتبة وابتدعوا سلوك الطريق وافتتح لهم أبواب المعرفة، فكلما تشموا من مبادئ المعرفة راضحة تعجبوا منها وفرحوا بها وأعجبتهم غرابتها فتقيدت قلوبهم بالإلتفات إليها والتفكير فيها، وفي كيفية افتتاح بابها عليهم وانسداده على غيرهم، وكل ذلك غرور لأن عجائب طريق الله ليس لها نهاية، فلو وقف مع كل أعجوبة وتقيد بها قصرت خطاه وحرم الوصول إلى المقصد وكان مثاله مثال من قصد

ملكاً قرأ على باب ميدانه روضة فيها أزهار وأنوار لم يكن قد رأى قبل ذلك مثلها، فوقف ينظر إليها ويتعجب حتى فاته الوقت الذي يمكن فيه لقاء الملك.

(وفرة أخرى) جاوزوا هؤلاء ولم يفتقروا إلى ما يفيض عليهم من الأنوار في الطريق ولا إلى ما تيسر لهم من العطايا الجزيلة ولم يعرجوا على الفرح بها والإنلقات إليها جادين في السير حتى قاربوا فوصلوا إلى حد القرية إلى الله تعالى، فظنوا أنهم قد وصلوا إلى الله فوقفوا وغلطوا فإن الله تعالى سبعت حجاباً من نور لا يصل السالك إلى حجاب من تلك الحجب في الطريق إلا وظن أنه قد وصل. وإليه الإشارة بقول إبراهيم عليه السلام إذ قال الله تعالى إخباراً عنه (فلما جنّ عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي) وليس المعنى به هذه الأجسام المضيفة فإنه كان يراها في الصغر ويعلم أنها ليست آلهة وهي كثيرة وليست واحداً، والجهال يعلمون أن الكوكب ليس بإله فمثل إبراهيم عليه السلام لا يفرّ الكوكب الذي لا يفرّ السوايدة. ولكن المراد به أنه نور من الأنوار التي هي من حجب الله عز وجل وهي على طريق السالكين، ولا يتصور الوصول إلى الله تعالى إلا بالوصول إلى هذه الحجب، وهي حجب من نور بعضها أكبر من بعض وأصغر النيرات الكوكب فاستعير له لفظه وأعظمها الشمس وبينها رتبة القمر، فلم يزل إبراهيم عليه السلام لما رأى ملكوت السموات حيث قال تعالى (وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض) يصل إلى نور بعد نور ويتخيل إليه في أول ما كان يلقاه أنه قد وصل، ثم كان يكشف له أن وراءه أمراً فيترقى إليه ويقول: قد وصلت فيكشف له ما وراءه حتى وصل إلى الحجاب الأقرب الذي لا وصول إلا بعده، فقال (هذا أكبر) فلما ظهر له أنه مع عظمه غير خالٍ عن الهوى في حضيض النقص والإنحطاط عن ذروة الكمال ﴿ قال لا أحب الأفلين - إلى أن قال - اني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ﴾ وسالك هذه الطريق قد يفتّر في الوقوف على بعض هذه الحجب وقد يفتّر بالحجاب الأول، وأول الحجب بين الله وبين العبد هو نفسه فإنه أيضاً أمر رباني وهو نور من أنوار الله تعالى؛ أعني سر القلب الذي تتجلّى فيه حقيقة الحق كله حتى إنه ليتسع لجملة العالم ويحيط به وتتجلّى فيه صورة الكل، وعند ذلك يشرق نوره إشراقاً عظيماً إذ يظهر فيه الوجود كله على ما هو عليه وهو في أول الأمر محجوب بمشكاة هي كالسائر له فإذا تجلّى نوره وانكشف جمال القلب بعد إشراق نور الله عليه ربما التفت صاحب القلب إلى القلب فيرى من جماله الفائت ما يدهشه، وربما يسبق لسانه في هذه الدهشة فيقول: أنا الحق فإن لم يتضح له ما وراء ذلك اغتر به ووقف عليه وهلك، وكان قد اغتر بكوكب صغير من أنوار الحضرة الإلهية ولم يصل بعد إلى القمر فضلاً عن الشمس فهو مغرور وهذا محل الإلتباس، إذا التجلّى يلبس بالتجلّى فيه كما يلبس لون ما يترى في المرأة بالمرأة فيظن أنه لون المرأة، وكما يلبس ما في الزجاج بالزجاج كما قيل:

رى الزجاج ووقت الخمر فتشايها فتشاكل الأمر
فكأنما خمر ولا قدح وكأنما قدح ولا خمر

وبهذه العين نظر النصارى إلى المسيح فأروا إشراق نور الله قد تلالاً فيه فغلطوا فيه كمن يرى كوكباً في مرآة أو في ماء فيظن أن الكوكب في المرآة أو في الماء فيمدّ يده إليه ليأخذه وهو مغرور، وأنواع الغرور في طريق السلوك إلى الله تعالى لا تحصى في مجلدات ولا تستقصى إلا بعد شرح جميع علوم المكاشفة، وذلك مما لا رخصة في ذكره، ولعل القدر الذي ذكرناه أيضاً كان الأول تركه إذ السالك لهذا الطريق لا يحتاج إلى أن يسمعه من غيره، والذي لم يسلكه لا يتفجع بسماعه بل ربما يستعز به إذ يورثه ذلك دهشة من حيث يسمع ما لا يفهم، ولكن فيه فائدة وهو إخراجهم من الغرور الذي هو فيه بل ربما يصدق بأن الأمر أعظم مما يظنه وربما يتخيله بذمته المختصر وخياله القاصر وجدله المزخرف ويصدق أيضاً بما يحكى له من المكاشفات التي أخبر عنها أولياء الله، ومن عظم غروره ربما أصر مكذباً بما يسمعه الآن كما يكذب بما سمعه من قبل.

الصف الرابع: أرباب الأموال؛ والمخترون منهم فرق: (فرقة منهم) يحرسون على بناء المساجد والمدارس والرباطات والقناطر وما يظهر للناس كافة ويكتبون أساميهم بالأجر عليها ليتخلد ذكرهم ويبقى بعد الموت أثرهم وهم يظنون أنهم قد استحقوا المغفرة بذلك. وقد اغتروا فيه من وجهين:

أحدهما: أنهم يبنونها من أموال إكسبوها من الظلم والنهب والرشا والجهات المحظورة، فهم قد تعرضوا لسخط الله في كسبها وتعرضوا لسخطه في إنفاقها وكان الواجب عليهم الإمتناع عن كسبها، فإذا قد عصوا الله بكسبها فالواجب عليهم التوبة والرجوع إلى الله ودها إلى ملائكتها إما بأعيانها وإما برد بدلها عند العجز، فإن عجزوا عن الملاك كان الواجب ردها إلى الورثة فإن لم يبق للمظلوم وارث فالواجب صرفها إلى أهم المصالح، وربما يكون الأهم التفرقة على المساكين، وهم لا يفعلون ذلك خيفة من أن لا يظهر ذلك للناس فينبئون الأبنية بالأجر وغرضهم من بنائها الرياء وجلب الثناء وحرصهم على بقائها لبقاء أسمائهم المكتوبة فيها لا لبقاء الخير.

والوجه الثاني: أنهم يظنون بأنفسهم الإخلاص وقصد الخير في الإنفاق على الأبنية ولو كلف واحد منهم أن ينفق ديناراً ولا يكتب اسمه على الموضع الذي أنفق عليه لشق عليه ذلك ولم تسمح به نفسه، والله مطلع عليه كتب اسمه أو لم يكتب، ولولا أنه يريد به وجه الناس لا وجه الله لما افتقر إلى ذلك.

(وفرقه أخرى) ربما اكتسبت المال من الحلال وأنفقت على المساجد وهي أيضاً مفروقة من وجهين:

أحدهما. الرياء وطلب الثناء فإنه ربما يكون في جواره أو بلده فقراء وصرف المال إليهم أهم وأفضل وأولى من الصرف إلى بناء المساجد وزينتها، وإنما يخف عليهم الصرف إلى المساجد ليظهر ذلك بين الناس.

والثاني أنه يصرف إلى زخرفة المسجد وتزيينه بالنقوش التي هي منهي عنها وشاغلة قلوب المصلين ومختطفة أبصارهم^(١) والمقصود من الصلاة الخشوع وحضور القلب، وذلك يفسد قلوب المصلين ويحبط ثوابهم بذلك، ووبال ذلك كله يرجع إليه وهو مع ذلك يفتخر به ويرى أنه من الخيرات ويمد ذلك وسيلة إلى الله تعالى، وهو مع ذلك قد تعرض لسخط الله تعالى وهو يظن أنه مطيع له ويمتثل لأمره، وقد شوش قلوب عباد الله بما زخرفه من المسجد وربما شوقهم به إلى زخارف الدنيا، فيشتهون مثل ذلك في بيوتهم ويشغلون بطلبه ووبال ذلك كله في رقبته؛ إذ المسجد للتواضع والحضور القلب مع الله تعالى. قال مالك بن دينار: أتى رجلان مسجداً فوقف أحدهما على الباب وقال: مثلي لا يدخل بيت الله، فكتبه الملكان عند الله صديقاً. فهكذا ينبغي أن تعظم المساجد وهو أن يرى تلويث المسجد بدخوله فيه بنفسه جنابة على المسجد لا أن يرى تلويث المسجد بالحرام أو برحرف الدنيا منه على الله تعالى. وقال الحواريون للمسيح عليه السلام: أنظر إلى هذا المسجد ما أحسنه! فقال: أمي أمتي بحق أقول لكم لا يترك الله من هذا المسجد حجراً قائماً على حجر إلا أهلكه بذنوب أهله، إن الله لا يعا بالذهب والفضة ولا بهذه الحجارة التي تعجبكم شيئاً، وإن أحب الأشياء إلى الله تعالى القلوب الصالحة بها يعمر الله الأرض وبها يجرب إذا كانت على غير ذلك وقال أبو الدرداء: قال رسول الله ﷺ: «إذا رحرت مساجدكم وحلثتم مصاحفكم فالدمار عليكم»^(٢) وقال الحسن: «إن رسول الله ﷺ لما أراد أن يبنى مسجد المدينة أثناء جبريل عليه السلام فقال له: إنه سبعة أذرع طولاً في الساء لا تزخرفه ولا تنقش»^(٣) ففرو هذا من حيث أنه رأى المكر واتكل عليه.

(١) حديث النبي عن زخرفة المساجد وتزيينها بالنقوش. أخرجه البخاري من قول عمر بن الخطاب: أكل الناس ولا تحمر ولا تصفر.
(٢) حديث: «إذا زخرفت مساجدكم وحلثتم مصاحفكم فالدمار عليكم» أخرجه ابن المبارك في الزهد وأبو بكر ابن أبي داود في كتاب المصاحف موقوفاً على أبي الدرداء.

(٣) حديث الحسن مرسلاً: لما أراد أن يبنى مسجد المدينة أثناء جبريل فقال إنه سبعة أذرع طولاً في الساء ولا تزخرفه ولا تنقش له أجده.

(وفرة أخرى) ينفقون الأموال في الصدقات على الفقراء والمساكين ويطلبون به المحافل الجامعة، ومن الفقراء من عادته الشكر والإنشاء للمعروف ويكرهون التصق في السر، ويرون إخفاء الفقير لما يأخذ منهم جناية عليهم وكفراناً، وربما يحرصون على إتفاق المال في الحج فيحجون مرة بعد أخرى، وربما تركوا جيرانهم جياً ولذلك قال ابن مسعود: في آخر الزمان يكثر الحاج بلا سبب، يهون عليهم السفر ويسقط لهم في الرزق ويرجعون محرومين مسلوبين، يهوى بأحدهم بعيره بين الرمال والقفار وجاره مأسور إلى جنبه لا يواسيه. وقال أبو نصر التمار: إن رجلاً جاء يودع بشر بن الحارث وقال: قد عزمت على الحج فتامرني بشيء؟ فقال له: كم أعددت للنفقة؟ فقال: ألفي درهم. قال بشر: فأي شيء تبغني بحجك؟ تزهداً أو اشتياًقاً إلى البيت أو ابتغاء مرضاة الله؟ قال: إبتغاء مرضاة الله، قال: فإن أصبت مرضاة الله تعالى وأنت في منزلك وتنفق ألفي درهم وتكون على يقين من مرضاة الله تعالى أنفعل ذلك؟ قال: نعم، قال: إذهب وأعطها عشرة أنفس: مديون يقضي دينه، وفقير يرم شعثه، ومعلم يخفي عياله، ومربي يتيم يفرحه، وإن قرى قلبك تعطيها واحداً فأنفعل فإدخالك السرور على قلب المسلم وإغاثة اللهفان وكشف الضر وإعانة الضعيف أفضل من مائة حجة بعد حجة الإسلام، قم فأخرجها كما أمرناك وإلا فقل لنا ما في قلبك؟ فقال: يا أبا نصر سفري أقوى في قلبي، فتبسم بشر رحمه الله وأقبل عليه وقال له: المال إذا جمع من وسخ التجارات والشبهات إقتضت النفس أن تقضي به وطراً فأظهرت الأعمال الصالحات وقد آلى الله على نفسه أن لا يقبل إلا عمل المتقين.

(وفرة أخرى) من أرباب الأموال إشتغلوا بها يحفظون الأموال ويمسكونها بحكم البخل ثم يشتغلون بالعبادات البدنية التي لا يحتاج فيها إلى نفقة، كصيام النهار وقيام الليل وختم القرآن، وهم مغرورون لأن البخل المهلك قد استولى على بواطنهم فهو يحتاج إلى قمة بإخراج المال، فقد اشتغل بطلب فضائل هو مستغني عنها، ومثاله مثال من دخل في ثوبه حية وقد أشرف على الهلاك وهو مشغول بطبخ السكنجيين ليسكن به الصفراء، ومن قتلته الحية متى يحتاج إلى السكنجيين؟ ولذلك قيل لبشر: إن فلاناً الذي كثير الصوم والصلاة فقال: المسكين ترك حاله ودخل في حال غيره وإنما حال هذا إطعام الطعام للجبايع والإتفاق على المساكين، فهذا أفضل له من تجويعه نفسه ومن صلاته لنفسه من جمعه للعالم ومنعه للفقراء.

(وفرة أخرى) غلبهم البخل فلا تسمح نفوسهم إلا بإداء الزكاة فقط، ثم إنهم يخرجون من المال الحبيث الرديء الذي يرغبون عنه ويطلبون من الفقراء من يخدمهم ويتردد في حاجاتهم، ومن يحتاجون إليه في المستقبل للإستسحار في خدمة أو من لهم فيه على الجملة غرض، أو يسلمون ذلك إلى من يعينه واحد من الأكابر ممن يستظهر بحشمه لينال بذلك عنده منزلة فيقوم بحاجاته. وكل ذلك مفسدات للنية ومحيطات للعمل وصاحبه مغرور، ويظن أنه مطيع لله تعالى وهو فاجر إذ طلب بعبادة الله عوضاً من غيره، فهذا وأمثاله من غرور أصحاب الأموال أيضاً لا يحمي وإنما ذكرنا هذا القدر للتنبيه على أجناس الغرور.

(وفرة أخرى) من عوام الخلق وأرباب الأموال والفقراء إغتررو بحضور مجالس الذكر واعتقدوا أن ذلك يغنيهم ويكفيهم وأغفلوا ذلك عادة، ويظنون أن لهم على مجرد سماع الوعظ دون العمل ودون الإعتاظ أجراً، وهم مغرورون لأن فضل مجلس الذكر لكونه مرغباً في الخير فإن لم يبيح الرغبة فلا خير فيه، والرغبة عمدة لأنها تبعث على العمل فإن ضعفت عن العمل على العمل فلا خير فيها، وما يراد لغيره فإذا قصر عن الإداء إلى ذلك الغير فلا قيمة له، وربما يفتخر بما يسمعه من الواعظ من فضل حضور المجلس وفضل البكاء وربما تدخله رقة كربة النساء فيكي ولا عزم، وربما يسمع كلاماً خفواً فلا يزيد على أن يصفق بيديه ويقول: يا سلام سلم! أو نعوذ بالله أو سبحان الله! ويظن أنه قد أتى بالخير كله وهو مغرور. وإنما مثاله مثال المريض الذي يحضر مجالس الأطباء فيسمع ما يجري، أو الجائع الذي يحضر عنده من يصف له الأطعمة اللذيذة الشهية ثم ينصرف، وذلك لا يغني عنه من مرضه وجوعه شيئاً. فكذلك سماع وصف الطاعات دون العمل بها لا

يخفى من الله شيئاً. فكل وعظ لم يغير منك صفة تغييراً يغير أفعالك حتى تقبل على الله تعالى إقبالاً قوياً أو ضعيفاً وتعرض عن الدنيا فذلك الوعظ زيادة حجة عليك، فإذا رأيته وسيلة لك كنت مغروراً.

فإن قلت: فما ذكرته من مداخل الغرور أمر لا يتخلص منه أحد ولا يمكن الإحتراز منه، وهذا يوجب اليأس إذ لا يقوى أحد من البشر على الحذر من خفايا هذه الآفات؟ فأقول: الإنسان إذا افترقت همته في شيء أظهر اليأس منه واستعظم الأمر واستوعر الطريق، وإذا صح منه الهوى إحتدى إلى الخيل واستنبط بدقيق النظر خفايا الطرق في الوصول إلى الغرض، حتى إن الإنسان إذا أراد أن يستنزل الطير المحلق في جو السماء مع بعده منه إستنزله وإذا أراد أن يخرج الحوت من أعماق البحار إستخرجه، وإذا أراد أن يستخرج الذهب أو الفضة من تحت الجبال إستخرجه، وإذا أراد أن يقنص الوحوش المطلقة في البراري والصحاري إقتنصها، وإذا أراد أن يستسخر السباع والفيلة وعظيم الحيوانات إستسخرها وإذا أراد أن يأخذ الحيات والأفاعي ويعيث بها أخذها واستخرج الدرياق من أجوافها، وإذا أراد أن يتخذ الديباج الملون المنقش من ورق التوت إلتخذه، وإذا أراد أن يعرف مقادير الكواكب وطولها وعرضها إستخرج بدقيق الهندسة ذلك وهو مستقر على الأرض، وكل ذلك باستنباط الخيل وإعداد الآلات، فسخر الفرس للركوب والكلب للصيد وسخر البازي لاقتنص الطيور وهيا الشبكة لاصطياد السمك، إلى غير ذلك من دقائق حيل الأدمى. كل ذلك لأن همه أمر دنياه وذلك معين له على دنياه، فلو همه أمر آخره فليس عليه إلا شغل واحد وهو تقويم قلبه فعجز عن تقويم قلبه وتخاذل، وقال هذا عمال ومن الذي يقدر عليه؟ وليس ذلك بمحال لو أصبح وهمه هذا لم الواحد بل هو كما يقال: ﴿لو صح منك الهوى أربده للحيل﴾ فهذا شيء لم يعجز عنه السلف الصالحون ومن اتبعهم بإحسان. فلا يعجز عنه أيضاً من صدقت إرادته وقويت همته، بل لا يحتاج إلى عشر تعب الخلق في استنباط حيل الدنيا ونظم أساليبها.

فإن قلت: قد قرّبت الأمر فيه مع أنك أكثر في ذكر مداخل الغرور فبم ينجو العبد من الغرور؟ فأعلم أنه ينجو منه بثلاثة أمور: بالفعل والعلم والمعرفة. فهذه ثلاثة أمور لا بد منها. أما العقل: فاعني به الفطرة الغريزية والنور الأصلي الذي به يدرك الإنسان حقائق الأشياء فالفطنة والكيس فطرة، والحمق والبلادة فطرة والبلبد لا يقدر على التحفظ عن الغرور، فصفا العقل وذكاء الفهم لا بدّ منه في أصل الفطرة، فهذا إن لم يفطر عليه الإنسان فاكتسابه غير ممكن. نعم إذا حصل أصله أمكن تقويته بالممارسة فأساس السعادات كلها العقل والكياسة، قال رسول الله ﷺ: «تبارك الله الذي قسم العقل بين عباده أشثاً»^(١)، إن الرجلين ليستوى عملهما وبرهما وصومهما وصلاتهما ولكنهما يتفاوتان في العقل كاللذرة في جنب أحد، وما قسم الله لخلقه حظاً هو أفضل من العقل واليقين. وعن أبي الدرداء أنه قيل: يا رسول الله أرايت الرجل يصوم النهار ويقوم الليل ويحج ويعتمر ويتصدق ويغزو في سبيل الله ويعود المريض ويشيع الجنائز ويعين الضعيف ولا يعلم منزلته عند الله يوم القيامة فقال رسول الله ﷺ: «إنما يميز على قدر عقله»^(٢) وقال أنس: أثنى على رجل عند رسول الله ﷺ فقالوا خيراً فقال رسول الله ﷺ: «كيف عقله؟» قالوا: يا رسول الله نقول من عبادته وفضله وخلقه فقال: وكيف عقله فإن الأحق يصيب بحقيقة أعظم من فجور الفاجر. وإنما يقرب الناس يوم القيامة على قدر عقولهم»^(٣) وقال أبو الدرداء: كان رسول الله ﷺ إذا بلغه عن رجل شدة عبادة سأل عن عقله فإذا قالوا حسن

(١) حديث وتبارك الذي قسم العقل بين عباده... الحديث أخرجه الترمذي الحكيم في نوادر الأصول من رواية طاوس مرسلاً وفي أوله قصة وإسناده ضعيف ورواه بنحوه من حديث أبي حميد وهو ضعيف أيضاً.

(٢) حديث أبي الدرداء «أرايت الرجل يصوم النهار ويقوم الليل... الحديث وفيه «إنما يميز على قدر عقله» أخرجه الخطيب في التاريخ وفي أسناده من روى عن مالك من حديث ابن عمر وضعفه ولم أزه من حديث أبي الدرداء.

(٣) حديث أنس: أثنى على رجل عند النبي ﷺ فقال وكيف عقله؟... الحديث أخرجه داود بن الجبر في كتاب العقل وهو ضعيف وتقدم في العلم.

قال: «أرجوه» وإن قالوا غير ذلك قال: «لن يبلغ»^(١) وذكر له شدة عبادة رجل فقال: «كيف عقله» قالوا: ليس بشيء قال: «لن يبلغ صاحبكم حيث تظنون» فالذكاء صحيح وغيرة العقل نعمة من الله تعالى في أصل الفطرة فإن فاتت ببلاهة وحماقة فلا تدارك لها.

الثاني. المعرفة: وأعني بالمعرفة أن يعرف أربعة أمور: يعرف نفسه، ويعرف ربه، ويعرف الدنيا، ويعرف الآخرة: فيعرف نفسه بالمبودية والذل ويكونه غريباً في هذا العالم وأجنبياً من هذه الشهوات البهيمية، وإنما الموافق له طبعاً هو معرفة الله تعالى والنظر إلى وجهه فقط، فلا يتصور أن يعرف هذا ما لم يعرف نفسه ولم يعرف ربه فليستمن على هذا بما ذكرناه في كتاب المحبة وفي كتاب شرح عجائب القلب وكتاب التفكير وكتاب الشكر، إذ فيها إشارات إلى وصف النفس وإلى وصف جلال الله، ويحصل به التنبه على الجملة وكمال المعرفة وراعه، فإن هذا من علوم المكاشفة، ولم نطلب في هذا الكتاب إلا في علوم المعاملة. وأما معرفة الدنيا والآخرة فيستعين عليها بما ذكرناه في كتاب ذم الدنيا وكتاب ذكر الموت ليتبين له أن لا نسبة للدنيا إلى الآخرة، فإذا عرف نفسه وربه وعرف الدنيا والآخرة ثار من قلبه بمعرفة الله حب الله، وبمعرفة الآخرة شدة الرغبة فيها، وبمعرفة الدنيا الرغبة عنها وبصير أهم أموره ما يوصله إلى الله تعالى وينفعه في الآخرة، وإذا غلبت هذه الإرادة على قلبه صحت نيته في الأمور كلها، فإن أكل مثلاً أو اشتغل بقضاء الحاجة كان قصده منه الإستعانة على سلوك طريق الآخرة. وصحت نيته واندفع عنه كل غرور منشؤه تجاذب الأغراض والتزوع إلى الدنيا والجاه والمال فإن ذلك هو المقصد للنية. وما دامت الدنيا أحب إليه من الآخرة وهوى نفسه أحب إليه من رضا الله تعالى فلا يمكنه التخلص من الغرور.

فإذا غلب حب الله على قلبه بمعرفته بالله وبنفسه الصادرة عن كمال عقله فيحتاج إلى المعنى الثالث وهو العلم: أعني العلم بمعرفة كيفية سلوك الطريق إلى الله، والعلم بما يقربه من الله وما يبعده عنه، والعلم بأفات الطريق وعقباته وغوائله (وجميع ذلك قد أودعناه كتب إحياء علوم الدين، فيعرف من ريع العبادات شروطها فيراعيها وآفاتا فيبتقيها، ومن ريع العادات أسرار المعاش وما هو مضطر إليه فيأخذ به بأدب الشرع وما هو مستغن عنه فيعرض عنه، ومن ريع المهلكات يعلم جميع العقبات المانعة في طريق الله فإن المانع من الله الصفات المذمومة في الخلق فيعلم المذموم ويعلم طريق علاجه، ويعرف من ريع المنجيات الصفات المحمودة التي لا بد وأن توضع خلفاً عن المذمومة بعد محوها) فإذا أحاط بجميع ذلك أمكنه الحذر من الأنواع التي أشرنا إليها من الغرور وأصل ذلك كله أن يغلب حب الله على القلب ويسقط حب الدنيا منه حتى تقوى به الإرادة وتصح به النية، ولا يحصل ذلك إلا بالمعرفة التي ذكرناها.

فإن قلت: فإذا فعل جميع ذلك فما الذي يخاف عليه؟ فأقول يخاف عليه أن يخدعه الشيطان ويدعوه إلى نصيح الخلق ونشر العلم ودعوتهم الناس إلى ما عرفه من دين الله، فإن المريد المخلص إذا فرغ من تمذيب نفسه وأخلاقه وراقب القلب حتى صفاء من جميع المكذرات واستوى على الصراط المستقيم وصغرت الدنيا في عينه فتركها، وانقطع طمعه عن الخلق فلم يلتفت إليهم، ولم يبق إلا هم واحد وهو الله تعالى والتلذذ بذكره ومناجاته والشوق إلى لقاءه، وقد عجز الشيطان عن إغرائه إذ يأتيه من جهة الدنيا وشهوات النفس فلا يطيعه فيأتيه من جهة الدين ويدعوه إلى الرحمة على خلق الله والشفقة على دينهم والتصح لهم والدعاء إلى الله، فينظر العبد برحمة إلى العبد فيراهم حيارى في أمرهم سكارى في دينهم صماً عما قد استولى عليهم المرض وهم لا يشعرون وفقدوا الطبيب وأشرفوا. على العطب، فغلب على قلبه الرحمة لهم وقد كان عنده حقيقة المعرفة بما

(١) حديث أبي الدرداء: كان إذا بلغه عن رجل شدة عبادة، سأل عن عقله... الحديث. أخرجه الترمذي الحكيم في النوادر وابن عدي ومن طريقه البيهقي في الشعب وضعفه.

يهديهم ويبين لهم ضلالهم ويرشدتهم إلى سعادتهم وهو يقدر على ذكرها من غير تعب ومؤنة ولزوم غرامة، فكان مثله كمثّل رجل كان به داء عظيم لا يطاق أله، وقد كان لذلك يسهر ليله ويقلق نهاره لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك ولا يتصرف لشدة ضربان الألم فوجد له دواء عفوا صفوا من غير ثمن ولا تعب ولا مرارة في تناوله فاستعمله فبرئ وصح فطاب نومه بالليل بعد طول سهره وهذا بالتهار بعد شدة القلق وطاب عيشه بعد نهاية الكدر وأصاب لذة العافية بعد طول السقام، ثم نظر إلى عدد كثير من المسلمين وإذا بهم تلك العلة بعينها وقد طال سهرهم واشتد قلقهم وارتفع إلى السماء أنينهم فتذكر أن دواءهم هو الذي يعرفه ويقدر على شفائهم بأسهل ما يكون وفي أرجى زمان، فأتخذته الرحمة والرأفة ولم يجد فسحة من نفسه في التراخي عن الإشتغال بعلاجهم فكذلك العبد المخلص بعد أن اهتدى إلى الطريق وشفى من أمراض القلوب شاهد الخلق وقد مرضت قلوبهم وأعضل دأؤهم وقرب هلاكهم وإشفاقهم، وسهل عليه دوائهم فانبعث من ذات نفسه عزم جازم في الإشتغال بنصحهم وحرصه الشيطان على ذلك رجاء أن يجد مجالاً للفتنة، فلما اشتغل بذلك وجد الشيطان مجالاً للفتنة فدعا- إلى الرياسة دعاءً خفياً أخفى من ديب النمل لا يشعر به المريد، فلم يزل ذلك الديب في قلبه حتى دعاه إلى التصنع والتزين للخلق بتحسين الألفاظ والنغمات والحركات والتصنع في الزي والمهيئة، فأقبل الناس إليه يعظمونه ويحلمونه ويوقرونه توقيراً يزيد على توقير الملوك إذ رأوه شافياً لأدوائهم يحض الشفقة والرحمة من غير طمع فصار أحب إليهم من آبائهم وأمهاتهم وأقاربهم، فآثروه بأبدانهم وأموالهم وصاروا له خولاً كالعبيد والخدم فخدموه وقدموه في المحافل وحكموه على الملوك والسلطين، فعند ذلك انتشر الطبع وارتاحت النفس وذاقت لذة يا لها من لذة أصابت من الدنيا شهوة يستحق منها كل شهوة، فكان قد ترك الدنيا فوقع في أعظم لذاتها، فعند ذلك وجد الشيطان فرصة وامتدت إلى قلبه يده فهو يستعمله في كل ما يحفظ عليه تلك اللذة. وأما إنتشار الطبع وركون النفس إلى الشيطان أنه لو أخطأ فردّ عليه بين يدي الخلق غضب، فإذا أنكر على نفسه ما وجده من الغضب بادر الشيطان فخيّل إليه أنّ ذلك غضب لله لأنه إذا لم يحسن إعتقاد المريدين فيه إنقطعوا عن طريق الله فوقع في الغرور، فربما أخرجه ذلك إلى الوقعة فيمن رد عليه فوقع في الغيبة المحظورة بعد تركه الحلال المتسع، ووقع في الكبر الذي هو ثمرة عن قبول الحق والشكر عليه بعد أن يحذر من طوارق الخطرات، وكذلك إذا سبقه الضحك أو فتر عن بعض الأوراد جزعت النفس أن يطالع عليه فيسقط قبوله فأتبع ذلك بالإستغفار وتنفس الصعداء، وربما زاد في الأعمال والأوراد لأجل ذلك والشيطان يخيل إليه إنك إنما تفعل ذلك كيلا يفتر رأيهم عن طريق الله فيتكون الطريق بتركه، وإنما ذلك خدعة وغرور بل هو جزع من النفس خيفة فوت الرياسة، ولذلك لا تجزع نفسه من إطلاع الناس على مثل ذلك من أقرانه، بل ربما يحب ذلك ويستبشر به، ولو ظهر من أقرانه من مالت القلوب إلى قبوله وزاد أثر كلامه في القبول على كلامه شق ذلك عليه ولولا أن النفس قد استبشرت واستلذت الرياسة لكان يفتنم ذلك، إذ مثاله أن يرى الرجل جماعة من إخوانه قد وقعوا في بئر وتغطى رأس البئر بحجر كبير فعجزوا عن الرقي من البئر بسببه، فرق قلبه لإخوانه فجاء ليرفع الحجر من رأس البئر فشق عليه فجاءه من أعانه على ذلك حتى تيسر عليه أو كفاه ذلك ونحاه بنفسه، فيعظم بذلك فرحه لا بمجالة إذ غرضه خلاص إخوانه من البئر، فإن كان غرض الناصح خلاص إخوانه المسلمين من النار فإذا ظهر من أعانه أو كفاه ذلك لم ينقل عليه، أرايت لو اهتموا جميعهم من أنفسهم أكان ينبغي أنه ينقل ذلك عليه إن كان غرضه هدايتهم؟ فإذا اهتموا بغيره فلم ينقل عليه؟ ومهما وجد ذلك في نفسه دعاه الشيطان إلى جميع كباثر القلوب وفواحش الجوارح وأهلكه فعنود بالله من زيغ القلوب بعد الهدى ومن إعوجاج النفس بعد الإستواء.

فإن قلت: فمضى يصح له أن يشتغل بنصح الناس؟ فأقول إذا لم يكن له قصد إلا هدايتهم لله تعالى وكان يؤدّ لو وجد من يعينه، أو لو اهتموا بأنفسهم وانقطع بالكلية طمعه عن ثنائهم وعن أموالهم، فاستوى

عنده حمدهم وذمهم فلم يبال بدمهم إذا كان الله يحمدهم ولم يفرح بحمدهم إذا لم يقترب به حمد الله تعالى، ونظر إليهم كما ينظر إلى السادات وإلى البهائم. أما إلى السادات: فمن حيث إنه لا يتكبر عليهم ويرى كلهم خيراً منه لجهله بالخاتمة. وأما إلى البهائم فمن حيث انقطاع طمعه عن طلب المنزلة في قلوبهم فإنه لا يبال كيف تراه البهائم فلا يتزين لها ولا يتصنع! بل راعي الماشية إنما غرضه رعاية الماشية ودفع الذئب عنها دون نظر الماشية إليه. فما لم ير سائر الناس كالماشية التي لا يلتفت إلى نظرها ولا يبالى بها لا يسلم من الإشتغال بإصلاحهم. نعم ربما يصلحهم ولكن يفسد نفسه بإصلاحهم فيكون كالسراج يضيء لغيره ويحترق في نفسه.

فإن قلت: فلو ترك الوعظ الوعظ إلا عند نيل هذه الدرجة لخلت الدنيا عن الوعظ وخرت القلوب؟ فأقول قد قال رسول الله ﷺ: «حب الدنيا رأس كل خطيئة»^(١) ولو لم يحب الناس الدنيا هلكت العالم وبطلت المعاش وهلكت القلوب والأبدان جميعاً، إلا أنه ﷺ علم أن حب الدنيا مهلك وأن ذكر كونه مهلكاً لا ينزع الحب من قلوب الأكثرين لا الأقلين الذين لا تحزب الدنيا بتركهم، فلم يترك النصع وذكر ما في حب الدين من الخطر ولم يترك ذكره خوفاً من أن يترك نفسه بالشهوات المهلكة التي سلطها الله على عباده لبسوقهم بها إلى جهنم تصديقاً لقوله تعالى ﴿ولكن حق القول مني لاملأَنَّ جهنم من الجنة والناس أجمعين﴾ فكذلك لا تزال ألسنة الوعظ مطلقة لحب الرياسة ولا يدعونها بقول من يقول: إن الوعظ لحب الرياسة حرام، كما لا يدع الخلق الشرب والزنا والسرقة والرياء والظلم وسائر المعاصي بقول الله تعالى ورسوله إن ذلك حرام، فانظر لنفسك وكن فارغ القلب من حديث الناس، فإن الله تعالى يصلح خلقاً كثيراً بإفساد شخص واحد وأشخاص ﴿ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض﴾ وإن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم، فإنما ينجس أن يفسد طريق الإعطاء، فاما أن تنحرس ألسنة الوعظ ووراءهم باحث الرياسة وحب الدنيا فلا يكون ذلك أبداً.

فإن قلت: فإن علم المريد هذه المكيدة من الشيطان فاشتغل بنفسه وترك النصع أو نصع وراعى شرط الصدق والإخلاص فيه فما الذي يخاف عليه وما الذي بقي بين يديه من الأخطار وحيائل الإغترار؟ فأعلم أنه بقي عليه أعظمه وهو أن الشيطان يقول له: قد أعجزتني وأفلتت مني بذكائك وكمالك عقلك وقد قدرت على جملة من الأولياء والكبراء وما قدرت عليك فما أصبرك! وما أعظم عند الله قدرك وعملك إذ قواك على قهري ويمكنك من التفتن لجميع مداخل غروري! فيصني إليه ويصدقه ويعجب بنفسه في فراره من الغرور كله، فيكون إعجابه بنفسه غاية الغرور وهو المهلك الأكبر، فالعجب أعظم من كل ذنب ولذلك قال الشيطان: يا بن آدم إذا ظننت أنك بعلمك تخلصت مني فبجهلك قد وقعت في حباتي.

فإن قلت: فلو لم يعجب بنفسه إذ علم أن ذلك من الله تعالى لا منه وإن مثله لا يقوى على دفع الشيطان إلا بتوفيق الله ومعونته، ومن عرف ضعف نفسه وعجزه عن أقل القليل فإذا قدر على مثل هذا الأمر العظيم علم أنه لم يقو عليه بنفسه بل بالله تعالى فما الذي يخاف عليه بعد نفي العجب؟ فأقول: يخاف عليه الغرور بفضل الله والثقة بكرمه والأمن من مكروه حتى يظن أنه يبقى على هذه الوتيرة في المستقبل ولا يخاف من الفترة والإنقلاب، فيكون حاله الإتكال على فضل الله فقط دون أن يقارنه الخوف من مكروه، ومن أمن مكروه الله فهو خاسر جداً، بل سبيله أن يكون مشاهداً جملة ذلك من فضل الله ثم خائفاً على نفسه أن يكون قد سدت عليه صفة من صفات قلبه من حب دنيا ورياء وسوء خلق والتفتت إلى عز وهو غافل عنه، ويكون

(١) حديث «حب الدنيا رأس كل خطيئة» أخرجه البيهقي في الشعب من حديث الحسن مرسلاً وقد تقدم في كتاب ذم الدنيا.

خائفاً أن يسلب حاله في كل طرفة عين غير آمن من مكر الله ولا غافل عن خطر الخاتمة. وهذا خطر لا يحيط عنه وخوف لا نجاة منه إلا بعد مجاوزة الصراط. ولذلك لما ظهر الشيطان لبعض الأولياء في وقت التزع وكان قد بقي له نفس فقال: أفلت مني يا فلان؟ فقال: لا، بعد. ولذلك قيل: الناس كلهم هلكت إلا العالمون، والعالمون كلهم هلكت إلا العاملين، والعاملون كلهم هلكت إلا المخلصون، والمخلصون كلهم هلكت إلا المخلصون. فإذا المفلون هالك والمخلص الفار من الغرور على خطر فلذلك لا يفارق الخوف والحذر قلوب أولياء الله أبداً.

فنسأل الله تعالى العون والتوفيق وحسن الخاتمة، فإن الأمور بخواتيمها.

تم كتاب ذم الغرور، وبه تم ريع المهلكات، ويتلوه في أول ريع المنجيات: «كتاب التوبة» والحمد لله أولاً وآخراً وصل الله وسلم على من لا نبي بعده وهو حسبي ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

صفحة	صفحة
ترك الشهوات وأن مادة أمراضها هي اتباع الشهوات.	٣ كتاب شرح عجائب القلب وهو الكتاب الأول من ربيع المهلكات.
بيان علامات حسن الخلق.	٤ بيان معنى النفس والروح والقلب والعقل وما هو المراد بهذه الأسماء.
بيان الطريق في رياضة الصبيان في أول نشوهم ووجه تأديبهم وتحسين أخلاقهم.	٦ بيان جنود القلب.
بيان شروط الإرادة ومقدمات المجاهدين وتدريب المريد في سلوك سبيل الرياضة.	٧ بيان أمثلة القلب مع جنوده الباطنة.
كتاب كسر الشهوتين وهو الكتاب الثالث مع ربيع المهلكات.	٨ بيان خاصية قلب الإنسان.
بيان فضيلة الجوع وذم الشبع.	١١ بيان مجاميع أوصاف القلب وأمثلته.
بيان فوائد الجوع وآفات الشبع.	١٣ بيان مثل القلب بالإضافة إلى العلوم خاصة.
بيان طريق الرياضة في كسر شهوة البطن.	١٦ بيان حال القلب بالإضافة إلى أقسام العلوم العقلية والدينية والذنبية والأخرية.
بيان اختلاف حكم الجوع وفضيلته واختلاف أحوال الناس فيه.	١٨ بيان الفرق بين الإلهام والتعلم والفرق بين طريق الصوفية في استكشاف الحق وطريق النظر.
بيان آفة الرياء المتطرق إلى من ترك الشهوات وقلل الطعام.	٢٠ بيان الفرق بين المقامين بمثال محسوس.
القول في شهوة الفرج.	٢٣ بيان شواهد الشرع على صحة طريق أهل التصوف في اكتساب المعرفة لا من التعلم ولا من الطريق المعتاد.
بيان ما على المريد في ترك التزويج وفعله.	٢٦ بيان تسلط الشيطان على القلب بالوسواس ومعنى الوسوسة وسبب غلبتها.
بيان فضيلة من يخالف شهوة الفرج والعين.	٣١ بيان تفصيل مدخل الشيطان إلى القلب.
كتاب آفات اللسان وهو الكتاب الرابع مع ربيع المهلكات.	٤٠ بيان ما يؤاخذ به العبد من وساوس القلوب ومنها وخوارطها وقصودها وما معنى عنه ولا يؤاخذ به.
بيان عظيم خطر اللسان وفضيلة الصمت.	٤٢ بيان أن الوسواس هل يتصور أن ينقطع بالكلية عند الذكر أم لا.
الآفة الأولى من آفات اللسان الكلام فيما لا ينعكس.	٤٤ بيان سرعة تغلب القلب وانقسام القلوب في التغير والثبات.
الآفة الثانية فضول الكلام.	٤٧ كتاب رياضة النفس وتخليب الأخلاق ومعالجة أمراض القلب وهو الكتاب الثاني من ربيع المهلكات.
الآفة الثالثة الخوض في الباطل.	٤٨ بيان فضيلة حسن الخلق وميزة سوء الخلق.
الآفة الرابعة المراء والجidal.	٥١ بيان حقيقة حسن الخلق وسوء الخلق.
الآفة الخامسة الخصومة.	٥٤ بيان قبول الأخلاق للتغير بطريق الرياضة.
الآفة السادسة التفرع في الكلام بالتشديق وتكلف السجع والقصاحة الخ.	٥٦ بيان السبب الذي به ينال حسن الخلق على الجملة.
الآفة السابعة الفحش والسب وبذاءة اللسان.	٥٩ بيان تفصيل الطريق إلى تخليب الأخلاق.
الآفة الثامنة اللعن.	٦٠ بيان علامات أمراض القلوب وعلامات عودها إلى الصحة.
الآفة التاسعة الغناء والشعر.	٦٢ بيان الطريق الذي يعرف به الإنسان عيوب نفسه.
الآفة العاشرة المزاج.	٦٣ بيان شواهد النقل من أرباب البصائر وشواهد الشرع على أن الطريق في معالجة أمراض القلوب
الآفة الحادية عشرة السحرية والاستهزاء.	
الآفة الثانية عشرة إفشاء السر.	
الآفة الثالثة عشرة الوعد الكاذب.	
الآفة الرابعة عشرة الكذب في القول واليمين.	
بيان ما رخص فيه من الكذب.	
بيان الحذر من الكذب بالمعارض.	

صفحة	صفحة
١٨٥ بيان الدواء الذي ينفي مرض الحسد عن القلب	١٣٤ الآفة الخامسة عشرة الغيبة.
١٨٨ بيان القدر الواجب في نفي الحسد عن القلب.	١٣٥ بيان معنى الغيبة وحدودها.
١٨٩ كتاب ذم الدنيا وهو الكتاب السادس من ربيع المهلكات.	١٣٧ بيان أن الغيبة لا تقتصر على اللسان.
١٩٠ بيان ذم الدنيا.	١٣٨ بيان الأسباب الباعثة على الغيبة.
١٩٨ بيان المواظب في ذم الدنيا وصفتها.	١٤٠ بيان العلاج الذي به ينجح اللسان عن الغيبة.
٢٠١ بيان صفة الدنيا بالأمثلة.	١٤٢ بيان تحريم الغيبة بالقلب.
٢٠٦ بيان حقيقة الدنيا وماهيتها في حق العبد	١٤٣ بيان الأعداء المرخصة في الغيبة.
٢١٠ بيان حقيقة الدنيا في نفسها وأشغالها التي استغرت	١٤٥ بيان كفارة الغيبة.
هم الخلق حتى أنستهم أنفسهم وغسلتهم	١٤٦ الآفة السادسة عشرة النيمة.
ومصدرهم وموردتهم.	١٤٧ بيان حد النيمة وما يجب في ردها.
٢١٧ كتاب ذم البخل وذم حب المال. وهو الكتاب السابع من ربيع المهلكات.	١٤٩ الآفة السابعة عشرة كلام ذي اللسانين.
٢١٧ بيان ذم المال وكراهة حبه.	١٥١ الآفة الثامنة عشرة المدح.
٢٢٠ بيان مدح المال والجمع بينه وبين الذم.	١٥٢ بيان ما على الممدوح.
٢٢١ بيان تفصيل آفات المال وفوائده.	١٥٣ الآفة التاسعة عشرة الغفلة عن دقائق الخطأ في فعوى الكلام.
٢٢٣ بيان ذم الخرص والطمع ومدح القناعة واليأس مما في أيدي الناس.	١٥٤ الآفة العشرون سؤال العوام عن صفات الله تعالى وعن كلامه وعن الحروف الخ.
٢٢٦ بيان علاج الخرص والطمع والدواء الذي يكتب به صفة القناعة.	١٥٥ كتاب ذم الغضب والحقد وهو الكتاب الخامس من ربيع المهلكات.
٢٢٨ بيان فضيلة السخاء.	١٥٦ بيان ذم الغضب.
٢٣٢ حكايات الأسخياء.	١٥٨ بيان حقيقة الغضب.
٢٣٧ بيان ذم البخل.	١٦٠ بيان أن الغضب هل يمكن إزالته أصله بالرياضة أم لا.
٢٤٠ حكايات البخلاء.	١٦٣ بيان الأسباب المهيبة للغضب.
٢٤١ بيان الإيثار وفضله.	١٦٣ بيان علاج الغضب بعد هيجانه.
٢٤٢ بيان حد السخاء والبخل وحقيقتها.	١٦٦ بيان فضيلة كظم الغيظ.
٢٤٥ بيان علاج البخل.	١٦٧ بيان فضيلة الحلم.
٢٤٧ بيان مجموع الوظائف التي على العبد في ماله.	١٦٩ بيان القدر الذي يجوز الانتصار والتشفي به من الكلام.
٢٤٧ بيان ذم الغنى ومدح الفقر.	١٧١ القول في معنى الحقد ونتائجه وفضيلة العفو والرفق.
٢٥٧ كتاب ذم الجاه والرياء وهو الكتاب الثامن من ربيع المهلكات وفيه شطران.	١٧٢ فضيلة العفو والإحسان.
٢٥٨ الشطر الأول في حب الجاه والشهرة وفيه بيان ذم الشهرة وبيان فضيلة الحمول الخ.	١٧٤ فضيلة الرفق.
٢٥٨ بيان ذم الشهرة وانتشار الصيت.	١٧٦ القول في ذم الحسد وفي حقيقته وأسيابه ومعالجته وغاية الواجب في إزالته. بيان ذم الحسد.
٢٥٩ بيان فضيلة الحمول.	١٧٩ بيان حقيقة الحسد وحكمه وأقسامه ومراتبه.
٢٦٠ بيان ذم حب الجاه.	١٨١ بيان أسباب الحسد والمنافسة.
٢٦٠ بيان معنى الجاه وحقيقته.	١٨٣ بيان السبب في كثرة الحسد بين الأمثال والأفغان والإخوة وبني العم والأقارب وتأكله وقلته في غيرهم وضعفه.
٢٦١ بيان سبب كون الجاه محبوباً بالطبع حتى لا يخلو عنه قلب إلا بتشديد المجاهدة.	
٢٦٤ بيان الكمال الحقيقي والكمال الوهمي الذي لا	

صفحة	صفحة
بيان ما ينبغي للمريد أن يلزم نفسه قبل العمل وبعده وفيه. ٣١٠	حقيقة له. ٢٦٦
كتاب ذم الكبر والمعجب. ٣١٤	بيان ما محمد من حب الجاه وما يلزم. ٢٦٦
بيان ذم الكبر والمعجب. ٣١٤	بيان السبب في حب المدح والثناء وإرتياح النفس به وميل الطبع إليه وبغضها للذم ونفرتها عنه. ٢٦٧
بيان ذم الاختيال وإظهار آثار الكبر في المشي وجر الثياب. ٣١٦	بيان علاج حب الجاه. ٢٦٩
بيان فضيلة التواضع. ٣١٧	بيان وجه العلاج لحب المدح وكراهة الذم. ٢٧٠
بيان حقيقة الكبر وأفته. ٣٢١	بيان علاج كراهة الذم. ٢٧١
بيان التكبر عليه ودرجاته وأقسامه وثمرات الكبر فيه. ٣٢٢	بيان اختلاف أحوال الناس في المدح والذم. ٢٧٢
بيان ما به التكبر. ٣٢٤	الشطر الثاني من الكتاب في طلب الجاه والمنزلة بالعبادات وهو الرياء وفيه بيان ذم الرياء إلى آخره. ٢٧٤
بيان البواغث على التكبر وأسبابه للمهيجه له. ٣٢٩	بيان ذم الرياء. ٢٧٤
بيان أخلاق المتواضعين ومجامع ما يظهر فيه أثر التواضع والتكبر. ٣٣٠	بيان حقيقة الرياء وما يراعى به. ٢٧٨
بيان الطريق في معالجة الكبر واكتساب التواضع له. ٣٣٤	بيان درجات الرياء. ٢٨٢
بيان غاية الرياضة في خلق التواضع. ٣٤٢	بيان الرياء الخفي الذي هو أخفى من ديب النمل. ٢٨٥
بيان ذم المعجب وأفاته. ٣٤٤	بيان ما يحبط العمل من الرياء الخفي والجلي وما لا يحبط. ٢٨٧
بيان آفة المعجب. ٣٤٥	بيان دواء الرياء وطريق معالجة القلب فيه. ٢٩٠
بيان حقيقة المعجب والإدلال وحذرها. ٣٤٦	بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعات. ٢٩٦
بيان علاج المعجب على الجملة. ٣٤٦	بيان الرخصة في كتمان الذنوب وكراهة اطلاع الناس عليها وكراهة ذمهم لها. ٢٩٨
بيان أقسام ما به المعجب وتفصيل علاجه. ٣٤٩	بيان ترك الطاعات خوفاً من الرياء ودخول الآفات. ٣٠١
كتاب ذم الغرور. ٣٥٣	بيان ما يصح من نشاط العبد للعبادة بسبب رؤية الخلق وما لا يصح. ٣٠٨
بيان ذم الغرور وحقيقته وأمثله. ٣٥٤	
بيان أصناف المغترين وأقسام فرق كل صنف. ٣٦١	

